

روحانی خزائن

تصنیفات

حضرت شہیرا غلام احمد قادیانی

سیح موعود و مہدی مہو مدظلہ العالی

درود پور تصدیق

نذر الہ
۷۳

روحانی خزائن

تصنیفات

حضرت میرزا غلام احمد قادیانی

مسیح موعود و مہدی معہود علیہ السلام

23

NATIONAL LIBRARY ISLAMABAD PAKISTAN

Published by
NAZARAT ISHA'AT RABWAH PAKISTAN

Printed by
ZIA-UL-ISLAM PRESS RABWAH

ترتیب

چشمه معرفت

پیغام صلح

۲۳۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بانی سلسلہ احمدیہ، حضرت مرزا غلام احمد قادیانی، مسیح موعود و مہدی مہمود علیہ السلام نے اسلام کی تائید میں اردو، فارسی اور عربی میں قریباً ۸۴ گراں قدر اور پر معارف تصانیف فرمائی ہیں۔ حضرت مولانا جلال الدین شمس نے نہایت محنت سے ان تصانیف کو روحانی خزائن کے نام سے تیس جلدوں میں مرتب فرما کر الشریک الاسلامیہ لمیٹڈ ربوہ کی طرف سے شائع فرمایا تھا۔ یہ کتب عرصہ سے نایاب تھیں۔

حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع، ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے خصوصی ارشاد کی تعمیل میں انگلستان سے یہ سیٹ آفسٹ پر شائع ہوا۔ اس میں

۱۔ کتب میں مذکور آیات قرآنی کے حوالے حاشیہ میں درج کئے گئے ہیں۔

ب۔ سابقہ ایڈیشن کی کتابت کی غلطیوں کو درست کیا گیا ہے۔
ج۔ ہاتھ سے لکھی ہوئی انگریزی عبارات کو ٹائپ کروایا گیا ہے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے۔

موجودہ سیٹ اسی ایڈیشن کا REPRINT ہے۔

والسلام
سید عبدالحی
ناظر اشاعت

روحانی خزائن کی یہ جلد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دو معرکہ الآراء کتب "چشمہ معرفت" اور "پیغام صلح" پر مشتمل ہے۔

"چشمہ معرفت"

یہ کتاب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات سے گیارہ روز قبل ۱۵ مارچ ۱۹۰۸ء کو شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب کی تالیف کا باعث یہ واقعہ ہوا کہ ہندوستان کی اسلام دشمن تحریک آریہ سماج نے دسمبر ۱۹۰۷ء میں لاہور میں ایک مذہبی جلسہ کیا۔ اس جلسہ کے منتظمین نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے متبعین کو خاص طور پر دعوت دی کہ وہ اس جلسہ میں شریک ہوں اور اسلام کی برتری اور صداقت پر مشتمل مضمون حاضرین کو سنائیں۔ آریوں نے یہ وعدہ کیا کہ اس اجتماع میں کسی مذہب کے خلاف دلائل و روایہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ متانت اور تہذیب سے صرف اپنے اپنے مذاہب کی خوبیاں بیان ہوں گی۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس موقع کے لئے ایک مضمون تحریر فرمایا جو اس جلد کے صفحہ ۳۷۳ سے ۴۳۶ پر موجود ہے۔ حضور نے اپنے متبعین کو آریوں کے وعدہ پر اعتبار کرتے ہوئے جلسہ میں شرکت کی تلقین فرمائی۔ لیکن آریوں نے حسب عادت اپنی تقریروں میں اسلام پر انتہائی ناروا حملے کئے۔ قرآن کریم کو نشانہ تضحیک بنایا اور سید المعصومین حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے بنیاد اور ناپاک الزامات لگائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام

نے ”چشمہ معرفت“ میں آریوں کے انہی اعتراضات کا جواب اور بہتانات کا رد فرمایا ہے اور آریوں کو سمجھانے کے لئے قرآن کریم اور وید کی تعلیمات کا موازنہ الہی کتاب کی صفات اور زندہ مذہب کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے اسلام کی برتری ثابت فرمائی ہے۔ اور حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان اور اسلام کی زندگی کے ثبوت میں علاوہ عقلی و نقلی دلائل کے اپنے وجود کو پیش فرمایا ہے۔ پہلے حصے میں اعتراضات کا جواب ہے اور دوسرا حصہ حضور کے اس مضمون پر مشتمل ہے جو اس جلسہ میں پڑھ کر سنایا گیا۔ حضور نے اس کتاب میں باوانانک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلمان ہونے کے ثبوت میں سکھوں کی مستند کتب سے باوانانک کی پیش کردہ اسلامی تعلیمات بھی پیش فرمائی ہیں۔ جہاں یہ کتاب وید اور آریہ دھرم کے رد میں ایک بلند پایہ علمی تصنیف ہے وہاں اس کے مطالعہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اسلام کے لئے غیرت اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی عشق کا اظہار ہوتا ہے۔

پیغام صلح

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ مضمون اپنی وفات سے صرف دو دن قبل تحریر فرمایا تھا۔ اس مضمون میں حضور نے بزرگ عظیم کی دو بڑی قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں میں صلح اور رواداری پیدا کرنی ایک دردمندانہ اپیل فرمائی ہے حضور نے دونوں قوموں کی باہمی نفرت اور معاشرتی بُعد کی اصل وجہ مذہبی اختلاف کو قرار دیا ہے۔ اور فرمایا ہے کہ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ تمام مذاہب کے مسلمہ بندگوں اور صلحاء کا احترام کیا جائے اور ان کے مذہبی شعار کی حرمت کو قائم رکھا جائے۔ اور ہم راہچند را و رکشن کو خدا کے برگزیدہ مانتے ہیں اور وید کو بنیادی طور پر من جانب اللہ مانتے ہیں لیکن رائج الوقت ہندو مذہب دوسرے مذاہب کا احترام کرنے اور غیر ہندوؤں سے رواداری برتنے میں انتہائی تنگ نظر ہے۔ اور یہی باعث ہے کہ باوجود ایک طویل عرصہ کی ہمسائیگی کے ہندوؤں میں مسلمانوں کیلئے رواداری نہیں حضور نے اپنے اس مضمون میں انتہائی درد کیساتھ اور خالصتاً ہمدی کے طور پر ہندوؤں کو مسلمانوں سے محبت اور آشتی سے رہنے کی تلقین فرمائی ہے اور اہل اسلام کی طرف سے صلح کا ہاتھ بڑھایا ہے۔

سید علیہ الرحمی

انڈیکس روحانی خزائن جلد ۲۲

انڈیکس مضامین

انڈکس روحانی خزائن جلد ۲۳

(مرتبہ سید عبدالحی صاحب فاضل ایم۔ اے)

الف

اللہ

- ۱۔ اللہ تعالیٰ کی صفات تشبیہی و تنزیہی۔ ص ۲۷۲
- ۲۔ اللہ تعالیٰ کی تشبیہی و تنزیہی صفات ص ۹۸
- ۳۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان دونوں صفات یعنی (تنزیہی و تشبیہی) کے آئینہ میں اپنا چہرہ دکھلایا ہے اور یہی کمال توحید ہے۔ ص ۹۹
- ۴۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو اقسام :-
۱۔ ذاتی - جو بغیر حاجت و وجود مخلوق کے پائی جاتی ہیں۔
۲۔ اضافی - جن کا تحقق اور وجود خارج میں پایا جانا مخلوق کے وجود کے بعد ہوتا ہے۔ ص ۱۸۴
- ۵۔ صفات ذاتیہ :- وہ اپنے کمال ذات اور اپدیت اور ازلیت اور تمام قدرتوں اور طاقتوں اور علم میں واحد لا شریک ہے۔ ص ۱۷۲
- صفات اضافیہ : سید کہ اس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے تا اپنی خالقیت ثابت کرے۔ ص ۱۷۳
- ۶۔ بعض صفات باری کی نسبت اضافی حدوث مانا جاتا ہے۔ ص ۱۶۸ ج

- ۷۔ بجز خدا کے کسی چیز کے لئے تداوت شخصی تو نہیں مگر تداوت نوعی ضروری ہے۔ ص ۲۷۴
- ۸۔ اللہ تعالیٰ محدود المکان نہیں۔ قرآنی شواہد۔ ص ۹۷
- ۹۔ وراء الوداء - اللہ تعالیٰ کے عرش سے مراد اس کا مرتبہ و الوداء اور تنزہ و تقدس ہے۔ ص ۹۸
- ۱۰۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم و مخلوق سے وداء الوداء ص ۱۲۱
- ۱۱۔ استواء علی العرش - اللہ تعالیٰ کے عرش پر استواء سے مراد و راء الوداء مقام ہے جو اسی کے تنزہ اور تقدس کے مناسب حال ہے۔ ص ۱۱۹
- ۱۲۔ وحدت - خدا تعالیٰ کی صفات میں سے ایک وحدت بھی ہے..... اس لئے وہ زمانہ بھی آئیگا کہ خدا کل نقش موجودات کا مٹا دیگا۔ تا اپنی وحدت کی صفت کو ثابت کرے اور ایسا ہی پہلے بھی زمانہ آچکا ہے۔ ص ۱۶۹ حاشیہ
- ۱۳۔ توحید -
"اسلام اس بات کا قائل ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جو خدا کے ساتھ کوئی نہ تھا۔ اور صرف وحدت اپنا جلوہ دکھلا رہی تھی۔ ص ۱۸۵

ہم نہیں جانتے کہ کتنی دفعہ وحدت الہی کا زمانہ
آچکا ہے۔ ص ۱۸۶

۱۴۔ متکلم۔ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفات میں سے ایک
صفت تکلم بھی ہے۔ کیونکہ وہی ذریعہ فیضان
اور ہدایتوں کا ہے۔ ص ۱۸۸

۱۵۔ خدا کا نام ملہم اور منزل الوحی بھی ہے اور خدا کی
صفات کی نسبت تعقل اور بیکاری جائز نہیں ص ۱۸۸

۱۶۔ خدا کا کلام صرف ابتدائے زمانہ کے لئے نہیں ہوتا بلکہ
وہ حاجت کے وقت پر انسانی فہم کے دست
کرنے کے لئے آتا ہے۔ ص ۱۸۹

۱۷۔ قدرت۔ قدرت مطلقہ کا صحیح مفہوم ص ۲۲۱
۱۸۔ خدا ان تمام باتوں پر قادر ہے جو اس کے تقدس
اور کمال کے برخلاف نہیں ہیں۔ ص ۱۹۰

۱۹۔ نسبت سے ہست پر خدا تعالیٰ کے قادر ہونے کا
ثبوت۔ ص ۱۹۱

۲۰۔ اللہ تعالیٰ کے نسبت سے ہست پر قادر ہونے
کے دلائل۔ ص ۲۳۱-۲۳۳

۲۱۔ رحمت۔ الہی رحمت کے دو اقسام :-

۱۔ رحمانیت (۲) رحیمیت ص ۲۴۰

۲۲۔ صفات رحیمیت و رحمانیت کی تفسیر ص ۲۰۶

۲۳۔ اللہ تعالیٰ کی وہ چار بنیادی صفات جن سے
اس دنیا میں اس کا وجود ظاہر ہوتا ہے۔ ربوبیت
رحمانیت رحیمیت اور صفات ملک یوم الدین۔

ص ۲۴۸-۲۴۹

۲۴۔ اگر خدا تعالیٰ کی چار صفات ظاہر نہ ہوتیں جو سورۃ فاتحہ

کی پہلی آیات ہی میں درج ہیں تو اس کے وجود کا کچھ
پتہ نہ ملتا۔ ص ۲۴۹ حاشیہ

۲۵۔ تیسری صفت خدا تعالیٰ میں ایک رحم بھی ہے اور وہ
صفت تقاضا کرتی ہے کہ رجوع کرنے والوں کا گناہ

بخشا جائے۔ ص ۲۴۹ حاشیہ

۲۶۔ اللہ تعالیٰ کی طرف صفات رحم و انصاف کا انتساب
اور اس کا باہمی موازنہ۔ ص ۳۶

۲۷۔ خدا رحیم ہے بلکہ ارحم الراحمین۔ وہ اپنے رحم کے تقاضا
سے نہ کسی انصاف کی پابندی سے اپنی مخلوقات
کی پرورش کرتا ہے۔ ص ۳۳۲

۲۸۔ بندہ کے مقابل پر خدا تعالیٰ کا نام منصف رکھنا
نہ صرف گناہ بلکہ کفر صریح ہے۔ ص ۳۳۲

۲۹۔ اللہ تعالیٰ کی صفات رحیم و کریم۔ ستارہ غفار کے
معلق قرآن کریم کی تعلیم۔ ص ۵۶

۳۰۔ اللہ تعالیٰ کی صفت تقدس۔ ثواب اور غفور ہونا ص ۱۸۹

۳۱۔ قرآن شریف کی تعلیم کی رو سے ہم خدا تعالیٰ کی
خالص ملک ہیں اور اس پر ہمارا کوئی بھی حق نہیں

ہے جس کا ہم اس سے مطالبہ کریں۔ ص ۳۶

۳۲۔ مالک کی نسبت انصاف کی پابندی کی شرط لگانا بالکل
بے جا ہے۔ ص ۳۲

۳۳۔ ہم خدا کو اس کی مالکیت کے لحاظ سے رحیم تو کہہ
سکتے ہیں مگر منصف نہیں کہہ سکتے۔ ص ۳۳

۳۴۔ اللہ تعالیٰ کو محض ایک حج کی طرح انصاف کرنا والا
قرار دینا اس کے مالکانہ مرتبہ و شان سے انکار
اور کھراں نعمت ہے۔ ص ۲۸

۳۵۔ مالک ایک ایسا نقطہ ہے جس کے مقابل پر تمام
حقوق مسلوب ہو جاتے ہیں اور کامل طور پر
مطلق اس لفظ کا صرف خدا پر ہی آتا ہے کیونکہ
کامل مالک وہی ہے۔ ص ۲۳

۳۶۔ خدا انسان کا اس طور سے مالک ہے کہ اگر چاہے
تو اس کے گناہ پر اس کو سزا دے ایسا ہی اس طور
سے بھی مالک ہے کہ اگر چاہے تو اس کا گناہ
بخش دے۔ ص ۲۶

۳۷۔ غضب۔ بوجہ نہایت پاکیزگی اور تقدس کے
خدا تعالیٰ میں ہمزگ غضب ایک صفت ہے اور
وہ صفت تقاضا کرتی ہے کہ نافرمان کو جو سرکشی
سے باز نہیں آتا اس کی سزا دی جائے ص ۲۶
۳۸۔ قرآن شریف کی رو سے خدا کی صفات غضب
و محبت کا مفہوم۔ ص ۲۹

۳۹۔ قرآن شریف کی رو سے خدا تعالیٰ کی محبت اور
رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے ص ۵

۴۰۔ خدا تعالیٰ کی صفت غضب کا مفہوم ص ۶۳

۴۱۔ صفات۔ پس یہ تین صفات غضب، محبت، رحم
جو خدا تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں مگر نہ انسانی صفات
کی طرح جو خدا کی ذات کے لائق ہیں ص ۲۶ حاشیہ

۴۲۔ رنگ وید بھی (اللہ تعالیٰ کی) اس غرضی صفت سے
جو پریشیر میں پائی جاتی ہے بھڑپڑا ہے۔ ص ۴۷
۴۳۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے (قرآنی دلائل) ص ۱۱۹
۴۴۔ اللہ تعالیٰ کی صفات استعارہ کے رنگ میں فرشتے
قرار دی گئی ہیں۔ ص ۲۷۹ حاشیہ

۴۵۔ خدا تعالیٰ کی صفات میں تعطل نہیں۔ ص ۱۸۶
۴۶۔ قدرت۔ یہ تو سچ ہے کہ خدا غیر متبدل ہے۔

اس کے صفات بھی غیر متبدل ہیں..... لیکن وہ
اپنے خاص بندوں کے لئے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے
مگر وہ بدلنا بھی اس کے قانون میں ہی داخل ہے ص ۱۰۴
۴۷۔ انسانی تبدیلیوں کے مقابل پر اس کی صفت میں بھی
تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں ص ۱۰۴

۴۸۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات قدیمہ کے خلوت یا کمال تام
کے منافی کوئی کام نہیں کرتا۔ ص ۱۶۸
۴۹۔ دلائل ہستی۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں زبردست
نشانیوں کے ساتھ اپنی ذات اور صفات کو ثابت
کیا ہے۔ ص ۲۳۵

۵۰۔ بجز قرآن شریف کے کوئی ایسی کتاب جو الہامی کتاب
سمجھی جاتی ہے صفحہ زمین پر پائی نہیں جاتی جو خدا تعالیٰ
کو تمام صفات کا طہ سے متصف اور تمام عیوب سے
اور نقصانوں سے پاک سمجھتی ہو۔ ص ۱۱۶

۵۱۔ خدا تعالیٰ کی ہستی پر دو قسم کے دلائل قائم ہو سکتے ہیں
(۱) اس کی ذات کو مستقیمہ تمام فیوض کا مان لیا جائے

اور اسی کو ہر ایک ہستی کا پیدا کنندہ تسلیم کر لیا جائے۔

۲۔ دوسرے طریق خدا تعالیٰ کی شناخت کا اُس کے تازہ بتا دیے نشانات ہیں۔ ص ۱۷۹ حاشیہ

۵۲۔ اُس نے پیدا کر کے ہر ایک کے جسم اور طاقتوں اور قوتوں اور خواہش اور صورت اور شکل کو ایک حد کے اندر محدود کر دیا تا ان کا محدود ہونا محض کو ثابت کرے۔ ص ۱۶۵

۵۳۔ محدود چیزیں ایک محدود پردہ پر دلالت کرتی ہیں ص ۱۷۱

۵۴۔ خدا کا وجود ایسا عمیق و دقیق اور نہاں و پنهان ہے کہ بجز خواہی کے ہاتھ کے جلوہ نما نہیں ہو سکتا ص ۱۷۱

۵۵۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا اہل اللہ میں ظہور ص ۱۸۱ حاشیہ

۵۶۔ انبیاء اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں۔ ص ۱۹۶

۵۷۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو استعارہ کے طور پر اپنی شکل پر پیدا کیا اور اپنے اخلاق کریمہ اس میں پھونک دیئے۔ ص ۲۷۷

۵۸۔ بغیر موت کے نزیہ بیان کہ خدا عالم الغیب ہے انسان کے ایمان کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا ص ۳۸

۵۹۔ اس سوال کا جواب کہ کیا خدا کے قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ ص ۱۰۶-۱۰۴

۵۷۔ اللہ تعالیٰ کی قسموں کی فلاسفی۔ ص ۱۰۲

۵۸۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے خیر الما کرین مذکور ہو چکی تشریح اور آریوں کے اعتراض کا جواب ص ۱۱۵

۵۹۔ اللہ تعالیٰ کے کرے مراد ص ۲۰۱-۲۰۲

۶۰۔ اللہ تعالیٰ تمام خوشیوں کا سرچشمہ ص ۳۰۵

۶۱۔ خدا تعالیٰ ہمیشہ سرور میں ہے۔ اُس کی ذات پر کوئی رنج نہیں ہوتا۔ ص ۶۳

۶۲۔ انسانوں کی جسمانی اور روحانی زندگی اس امر وابستہ

ہے کہ وہ خدا کے تمام مقدس اخلاق کی پیروی کیے جو سلامتی کا سرچشمہ ہیں۔ ص ۲۴۰

۶۳۔ حقیقت نیک وہی ہے جس کی توفیق سے کوئی

انسان نیکی کر سکتا ہے اور وہ صرف خدا ہے ص ۲۳

۶۴۔ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کے لئے بغیر حد ہے ص ۱۷۵

۶۵۔ اللہ کا دن ایک ہزار اور پچاس ہزار برس کا ہوتا ہے ص ۲۲۳

۶۶۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق آریوں کے نظریات۔ ص ۱۴

۶۷۔ دید اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی۔ خالقیت۔ رازقیت اور مغنم اور رحمن ہونے کی صفات سے انکاری ہے۔ ص ۱۸۷

۶۸۔ دید کی تعظیم کی رو سے یہ سب عناصر و اجرام ظہری خلہ ہی ہیں۔ ص ۲۴۰

۶۹۔ تاریخ کو ماننے سے اللہ تعالیٰ حیوانات کا حقیقی مالک نہیں ٹھہرتا۔ ص ۲۱

۷۰۔ انسانی روحوں کی نظرت میں اپنے خالق کی بہت نفوذ ص ۱۶۷

۷۱۔ روحوں اور اللہ تعالیٰ میں خالق و مخلوق کا تعلق نہ سمجھنے کے نقصانات۔ ص ۵۶

۷۲۔ اللہ تعالیٰ کو روحوں کا خالق نہ ماننے سے آریوں کے عقائد میں فساد۔
۲۵

۷۳۔ دیمن کی رو سے پریشتر روح و مادہ کا ملک نہیں ٹھہرتا۔ (تفصیل)
۱۶

۷۴۔ روح کے ازلی ماننے سے خدا تعالیٰ کی جملہ صفات کا انکار لازم آتا ہے۔
۲۰۴

آباہن

ایک منتر جس سے نئے بُت شدہ لوگوں کے قابلِ عبادت بنائے جاتے ہیں۔
۳۸

اوم

آدم کی پسلی سے نکلنے والی پیدائش کی حقیقت
۲۲۲

آریہ

۱۔ آریوں کی ابتداء
۵

۲۔ آریوں کے مسلمہ عقائد (یکہرام کی دعا باہر میں ہیں)

۱۸۲ — ۱۸۴

۳۔ آریوں کے عقائد کی رو سے پریشتر کی صفات اور ان کا رد۔
۵۸

۴۔ آریہ مذہب خدا کے قانونِ قدرت کے بالکل مخالف ہے
۳۲۲ — ۳۲۳

۵۔ آریوں کے عقیدہ کی رو سے ادراج جملہ صفات کے ازلی اور غیر مخلوق ہیں۔
۲۲

۶۔ آریوں کا عقیدہ کہ رو کے ادراج انادی اور قدیم ہیں
۱۶۸

۷۔ روح کو ازلی ماننے سے خدا تعالیٰ کی صفات کا انکار مستلزم ہے۔
۲۰۴

۸۔ آریوں کے اصول کی رو سے ان کے پریشتر کا نام مالک نہیں ٹھہر سکتا۔ کیونکہ جو کچھ اُس کے پاس ہے

وہ قدرت نہیں رکھتا کہ بغیر کسی کے حق واجب کے اس کو بطور انعام و اکرام کچھ دے سکے۔
۳۲

۹۔ آریوں کے عقیدہ کی رو سے پریشتر روح اور مادہ کا ملک ثابت نہیں ہوتا۔
۱۶

۱۰۔ جس حالت میں روحوں اور جسموں کے ذرات پریشتر کے پیدا کر رہے ہیں تو کیوں نہ اس سے اپنے حقوقِ خدمت طلب کئے جائیں اور کیوں نہ اس کو انصاف دینے کے لئے مجبور کیا جائے۔
۳۵

۱۱۔ روحوں اور پریشتر میں خالق و مخلوق کا تعلق نہ سمجھنے کے نتائج۔
۵۶

۱۲۔ ستیارتھ پرکاش میں لکھا ہے کہ پریشتر کسی کا گناہ بخش نہیں سکتا۔ ایسا کہے تو بے انصاف ٹھہرتا ہے۔
۲۶

۱۳۔ آریوں کا پریشتر اپنی حیثیت کی رو سے ایک مجسٹریٹ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا جو جرم اور عدم جرم کی بنا پر سزا دیتا ہے۔
۲۶

۱۴۔ پریشتر باوجود مالک ہونے کے کسی کا گناہ بخش نہیں سکتا۔ اپنے نورِ باندے کوئی نجات پا دے تو پا دے۔
۵۸

۱۵۔ ایک آریہ بجز معاوضہ کے کسی پر دم نہیں کر سکتا۔ کیونکہ

بہ صفت اُس کے پریشیر میں بھی موجود نہیں۔ صفحہ ۲۰۹

۱۶۔ آریوں کے اصول کی رو سے الہام ناممکن ہے کیونکہ

روح اور پریشیر میں کوئی رشتہ نہیں صفحہ ۳۴۴

۱۷۔ الہام کے متعلق آریوں کا عقیدہ کہ دیگر رشیوں کو

الہام ہوتا تھا۔ اس کے بعد سے بند ہے۔ صفحہ ۶۶

۱۸۔ آریوں کا عقیدہ کہ کھڑا برس سے خدا نے کلام

نہیں کیا۔ اور اس کے دو نقصانات ۱۔

۱۔ خدا کا ناقص ثابت ہونا۔

۲۔ آریہ مذہب کا فیضان الہی سے محروم رہنا۔ صفحہ ۱۸۸

۱۹۔ وحی اس کو کہتے ہیں کہ خدا کا کلام مع الفاظ کسی

پر نازل ہو۔ اس وحی سے آریہ سماج والے بالکل

بے خبر ہیں۔ صفحہ ۷۴ حاشیہ

۲۰۔ آریوں کے نزدیک الہامی کتاب کی صفت صفحہ ۱۳۴

۲۱۔ آریوں کا نجات دہی کے متعلق عقیدہ

صفحہ ۲۹-۳۰

۲۲۔ آریوں کے عمل سے ثابت ہے کہ وہ مرد اور عورت

کی مساوات کے قائل نہیں۔ صفحہ ۲۸۷

۲۳۔ آریوں کا عقیدہ کہ ابتدا میں خدا نے انسان کو

سنسکرت سکھائی۔ صفحہ ۷۳

۲۴۔ آریہ مدت کے فاضلوں کا یہ خیال تھا کہ کوہ ہمالیہ

کے پرے کوئی آبادی نہیں۔ صفحہ ۲۴۹

۲۵۔ یہ لوگ تمام برگزیدہ نبیوں دشمن ہیں۔ صفحہ ۷

۲۶۔ ہندوؤں میں ناشک مت (دہریوں) کے پیروؤں

کی کثرت کی وجہ۔ صفحہ ۲۳۴

۲۷۔ آریوں کے قوانین شریف پر مختلف اعتراضات کے

جوابات۔ صفحہ ۲۱۹

۲۸۔ آریوں کی طرف سے جملہ منعقدہ شہ ۱۹۰۷ء میں

شمولیت کی درخواست اور وعدہ خلافی۔ صفحہ ۶

د م د م د

۲۹۔ آریوں کی نصیحت۔ تم دونوں تعلیموں پر نظر ڈال کر

خود سوچ لو۔ اور پھر اس تعلیم کو اختیار کر دو جو سچے

گیں اور سچی معرفت کی رو سے صحیح ٹھہرتی ہے۔

خدا ہمیں ہدایت دے آمین۔ صفحہ ۳۷

۳۰۔ آریوں کو اہل اسلام سے صلح کی دعوت اور اس کی

شرائط۔ صفحہ ۲۵۵

۳۱۔ آریوں کی طرف سے لکھرام کی دعائے مبارکہ اور

اُس کی ہلاکت۔ صفحہ ۵

۳۲۔ (حضور علیہ السلام آریوں کو نہاتے ہیں)۔

اگر لکھرام دانی شیگونی سے تسلی نہیں ہوئی تو پھر

مذہب است کرنے سے اور کوئی ذریعہ تسلی کا

پیدا ہو سکتا ہے۔ صفحہ ۲۳۱

۳۳۔ آریوں کے متعلق الہام:۔ انہم ما صنعوا

کید سا حیرا۔ صفحہ ۷

آیات قرآنی جو اس جلد میں درج ہیں

۱۔ ۱۔ غلبت الروم فی ارض الارض لا یزیدہ

٢ - آمن الرسول بما انزل اليه من ربه

والمؤمنون الآية ٣٤٤

٣ - ادفع بالتي هي احسن الآية ٣٩٥

٢ - اذن الذين يقتلون بانهم ظلموا و

ان الله على نعمهم لقدير ٢٠٣ و ٢٣٢

٥ - اعلموا ان الله يحيي الميِّت الذي بعد موتها ٢٦٤

٦ - ان لا يتبدلون القران ولو كان من عند

غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ١٩٨

٤ - اتقوا الساعة وانشق القمر وان يروا

آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ٢٣٢ و ٢١١

٨ - لا اله الا هو الحي القيوم ١٢٠

٩ - لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه

سنة ولا نوم بقية ٢٤٣

١٠ - الله الذي رفع السموات بغير عمد

ترونها ثم استوى على العرش ٢٤٤

١١ - الله نور السموات والارض ٩٤ و ١٢٠

١٢ - الله يتوفى النفس حين موتها والتي لم

تمت في منامها الآية ١٦٢

١٣ - الا تقتلون قوما نكثوا ايمانهم الآية ٣٩٢

١٤ - الحمد لله رب العالمين ٢٢١ و ٢٢٢

١٥ - الحمد لله رب العالمين... ولا الضالين ٢٠٦

١٦ - الذين كانت اعيدهم في غطاء عن ذكرى

وكانوا لا يستطيعون سمعا ٨٥

١٧ - الرحمن على العرش استوى ٢٤٤

١٨ - الست بربكم قالوا بلى ١٦٤

١٩ - انما نجعل الارض كفاقا احياء وامواتا ٢٢٨

٢٠ - اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

ورضيت لكم الاسلام ديناً ٨٠ و ١٢٨

٢١ - ان يلك كاذبا فعليه كذبه وان يك صادقا

يصبكم بعض الذي يعدكم ٣

٢٢ - ما خلقنا الانسان من نطفة امشاج ١٢٢

٢٣ - لما لله وانا اليه راجعون ٢٣٣ و ٢

٢٤ - ان ربكم الذي خلق السموات والارض في ستة

ايام ثم استوى على العرش ١١٩ و ٢٤٥ و ٢٤٦

٢٥ - ان عددة الشهور الآية ٢٣٨

٢٦ - ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم

٢٠٢

٢٧ - ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها

الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً ٣٠٢

٢٨ - ان الله يامر بالعدل والاحسان الآية ٣٨٨

٢٩ - ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ٢٢٢

٣٠ - ان الله يحول بين المرء وقلبه ٩٤

٣١ - ان الله يدافع عن الذين امنوا الآية ٣٩١

٣٢ - ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من

تواب ثم قال له كذبتكون ٢٢٤

٣٣ - اولئك كالانعام بل هم اضل ٣٢٢

٣٢ - انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون - ٢٢٢

٣٥ - انه من يأت ربه مجرما فات له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ١٦٦

٣٦ - ان هذه امة اممكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون - ١٢٥

ج - ١ - جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا واصلم فاجرة على الله ٢٦٤ و ٢١٣ و ٢٤١

ح - ١ - حقا علينا نصر المؤمنين ٣٢

خ - ١ - خلق كل شيء في قدر تقديرا ٢٦٥

٢ - نخلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها - الآية - ٢٢٣

ذ - ١ - ذلك بانهم قالوا لن تبسنا النار الا اياما معدودت - ٢٢٢

ر - ١ - ربنا افتخر بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين - ٢

٢ - ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرانا في امرنا ٢٥

٣ - ربنا لا تؤخذنا من نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا الية ٢٥

س - ١ - سبحان الله عما يصفون - ٣٦

ص - صرح ممر من قوارير ٢٩٠

ثم انشأنا خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ١٢٢ و ١٦٢

ط - ظهر الفساد في البر والبحر - ١٢٤
و ٢٤٩ و ٢٦٢

ع - عاشروهم بالمعروف ٢٨٨

٢ - عذابا لي اميب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء ٢٥

غ - غلبت الروم في احدى الارض وهم من بعد غلبهم سيف غلبون ٨٦ حاشية

ف - ١ - فاتبعه شهاب ثاقب ٨٥ حاشية
٢ - فاذا برق البصر ٣٢١

٣ - فاستكروا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون حاشية ٨٣

٤ - فضلنا بعضهم على بعض ٣٢٤

٥ - فلق رقبته ٢٥٣ حاشية

٦ - فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد ٩٠

٧ - فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم - ٢٢٩

٨ - فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ٢٢٢

٩ - فيها تميمون وفيها تموتون ومنها تخرجون ٢٢٨

ق - ١ - قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية ٢٣٨

٢ - قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا الآية ٢٣٥

٣- قل من صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي
لله رب العالمين .
من ٣٠٠

٣- قل الروح من امر ربي وما أرتيتم من
العظم الا قليلاً .
من ١٦٢

٥- قل سبحان ربي هل كنت الا بشراً
رَسُولاً .
من ٢٢٨

٦- قولوا آمنا بالله وما انزل اليه وما انزل
على ابراهيم الآية
من ٣٤٦

٤- قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم
جميعاً .
من ٤٤-٤٦ و ٣٨٨ و ٣٩٥ و ٢٦٩

٨- قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله الآية
من ٢٦

ك- ١- كان الله بكل شئ محيطاً .
من ١٢

٢- كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان
ترك خيراً الوصية الآية
من ٢١

٣- كل شئ هالك الا وجهه .
من ١٦٥

٤- كل من عليها فان ويبقى وجه ربك
فوالجلال والاکرام
من ٩٤ و ١٦٥

٥- كمثل مبة انبتت مع سنابل في كل
منبلة ماء حبة .
من ١٤

ل- ١- لا اكره في الدين قد تبين الرشد من
الغی
من ٢٢٢ و ٢٦٨

٢- لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار .
من ٩٤ و ٢٢٢ و ٢٢٣

٣- لا تسبوا الذين يدعون من دون الله ... الآية
من ٢٦٠

٢- لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا
الله الذي خلقهن
من ٤٨ و ٢٦٩ و ٢٥٢

٥- ولا نفرق بين احد منهم ونحن له مسلمون
من ٢٥٩

٦- لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين
..... الآية
من ٣٩٣

٤- لتبطلن في اموالكم وانفسكم ولتسمعن
من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن

الذين اشركوا اذى كثيراً ... الآية
من ١٥
٨- لتكون للظالمين نذيراً .
من ٤٦

٩- لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ... الآية
من ١٢٦

١٠- للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون
..... والله عليم عليم .
من ٢١١-٢١٢

١١- لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله
التقوى منكم .
من ٩٩ حاشيه

١٢- له ملك السموات والارض خلق كل شئ
فقدسه تقديراً .
من ١٤

١٣- لهم البشوى في الحيوۃ الدنيا
من ٣١
و ١٨٨ حاشيه و ٢١ و ٢٢٣

١٤- ليس كمثله شئ وهو السميع البصير
من ٢٤ و ٢٤٣ و ٢٤٦

٢- ١- ما اصابكم من مصيبة بما كسبت ايديكم

ويعفوا عن كثير ٢٣

٢- مالا يوم الدين ٢٣

٣- ما يكون من نجوى ثلاثة الا هورا بينهم

ولا خمسة الا هوراء سادسهم ٩٤ و ١٢٠

٢- من قتل نفسا بغير نفس او فسادا في

الارض فكأنما قتل الناس جميعا ٣٩٢

٥- من كان في هذه اعمى فهو في الآخرة

اعمى ٣١٦

٦- من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا

الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر

... الآية ٢٣٨

٤- منهم من قصصنا عليك ومنهم من

لحن نقصص عليك الخ ٣٨٢

ن- ١- نارا لله الموقدة التي تطلع على الافئدة ٦٢

٢- نسلوكم حرث لكم فأتوا حرثكم الى مثنتم

٢٩٢

و- ١- واذا البحار فجرت ٣٢٣

٢- واذا الجبال سيّرت ٣٢٣

٣- واذا الصحف نشرت ٣٢٢

٤- واذا النفوس زوجت ٨١ و ٣٢٢

٥- واذا العشار عطلت واذا النفوس زوجت

٨١ و ٣٢١

٦- واذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او

يقتلوك او يخرجوك... الآية ٢٢٣

٤- واستوت على الجودي ١١٩

٨- وان احد من المشركين استجارك فاجره

... الآية ٢٣٣ و ٣٩٢

٩- وان من امّة الا غلا فيها نذير

٩٠ و ٣٤٦ و ٢٢٢

١٠- وايدهم بروج منه ٣١ و ٢٢٥

١١- وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم

... الآية ٢٣٩

١٢- وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض

ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ٤٥ حاشية

٨٣

١٣- وجمع الشمس والقمر ٣٢١ حاشية

١٢- ورفعا فوقكم الطور ٨٩

١٥- وصح كرسيه السموات والارض ولا يؤده

حفظهما وهو العلي العظيم حاشية ١١٨

١٦- والشمس وضحاها والقمر اذا ظلا ٢٩

١٤- واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين

احسانا... ان الله لا يحب من كان

مختالا فخورا ٢٠٨

١٨- وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ٨٢

١٩- وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ٢٨٨

٢٠ - وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ٣٤٤

٢١ - وفي انفسكم افلا تبصرون ١٦٦

٢٢ - وقالموا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الآية ٢٧٣ , ٣٩٢

٢٣ - وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وقل هب ارحمهما كما ربياني صغيرا ٢٠٩

٣٣ - وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين ااسلمتم الآية ٢٤٣

٢٥ - والكاظمين الفیظ والعائين عن الناس ٣٩٥

٢٦ - وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض الآية ٢٠١

٢٤ - وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين ايتهم الكتاب يولمونيون به وما يجحد بايتنا الا الظالمون ٢٦٥

٢٨ - ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الا ما قد سلف واحل لكم ما وراء ذلكم ان

يتنكحوا باموالكم محصنين غير مصافحين ٢٢٩ - ٢٥٠

٢٩ - والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا الذنوبهم الآية ٢٥

٣٠ - والذين جاءهم من بعد ذنوبهم سبيلنا ٣٧١ - ٣٢٥

٣١ - والسمك ذات الرجح والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل ١٠٢

٣٢ - والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة الآية ٢١١

٣٣ - ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين ٢٢٨
٣٢ - ولمن انتصر بعد ظلمه فارلنا ما عليهم من سبيل ٥

٣٥ - ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع الآية ٣٩٣

٣٦ - وليعفوا وليصْفحوا لا يحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ٣٨٤

٢٤ - وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ٢٨٨
٢٨ - ومكروا مكرا ومكروا مكرا وهم لا

يشعرون ٢٠٠
٣٩ - ومكروا ومكر الله والله خير للكارين ١١٤
٣٠ - ومن اهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار

يؤده اليك الآية ٢٤١
٣١ - ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ٢٢

٣٢ - ونحن اقرب اليه من جبل الوريد ٩٤
٣٣ - ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ٨٨ , ١٢٦

٣٢ - وهم من كل حذب ينسلون ٨٢ , ٨٦

۲۵۔ وهو معكم اينما كنتم۔ ص ۱۱۹

۲۶۔ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده و

يعفو عن السيئات ص ۲۳

۲۷۔ ووصينا الانسان بوالديه احسانا...

..... الآية ص ۲۰۹ حاشیہ

۲۸۔ و يجعل لكم فرقانا ص ۲۱

ہ۔ ۱۔ هو الاول والاخر والظاهر والباطن ص ۱۱۹

۲۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق

ليظهره على الدين كله ص ۹۱

۳۔ هو الذي في السماء والله وفي الارض الله

ص ۹۷ و ص ۱۲۰

ی۔ ۱۔ يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار

والرهبان الآية ص ۲۳۱

۲۔ يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ص ۱۲۶

۳۔ يا حسرة على العباد ما ياتيهم من رسول

الا كانوا به يستهزءون ص ۳۳۲

۴۔ يا كل الطعام ويمشي في الاصواق ص ۲۹۷ حاشیہ

۵۔ يحرفون الكلم عن مواضعه ص ۲۸۱ حاشیہ

۶۔ يسئلونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا

قليل ص ۱۵۹

۷۔ يصيبكم بعض الذي يعدكم ص ۳

۸۔ يقول الانسان يومئذ اين المفر كلا لا درر

ص ۲۲۱ حاشیہ

۹۔ يلقي الروح من امره على من يشاء من

عباده ص ۱۸۸ حاشیہ

۱

ابو بكر رضي الله عنه

ہجرت کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات

ص ۳۹۰ و ص ۲۶۶ و ص ۲۵۸

ابو جہل

۱۔ ابو جہل کو یہی یقین تھا کہ گویا لغو ذبا اللہ آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی زندگی پوتر اور پاک نہیں ہے تبھی اُس نے

دروہل سے دعا کی۔ لیکن اس دعا کے بعد شاہد

ایک گھنٹہ بھی زندہ نہ رہ سکا۔ ص ۱۴۳-۱۴۵

۲۔ ابو جہل کی دعا کے مقابلہ پر موقع جنگ بدر کا ذکر قدیم

نعت کی کتاب لسان العرب میں۔ ص ۱۴۶

۳۔ ابو جہل کی دعا جنگ بدر کے موقع پر:-

اللهم من كان منا افسدا في القوم واقطع

لرحم فاحنه اليوم ص ۱۴۲

ابو لہب ص ۲۵۷

ابے سینیا ص ۲۵۹

احیائے موتی

یہ موعود کیلئے احیائے موتی کے نشان کی صحیح صورت ص ۲۰۱

ارسطو ص ۲۰۱

استغفار

قرآن کریم میں استغفار کی تعلیم ص ۲۵-۲۴

اسلام

۱۔ اسلام کا مقصد - اسلام کا بڑا بھاری مقصد خدا

کی توحید اور جلالِ زمین پر قائم کرنا۔ شرک کا بکلی

استیصال اور تمام متفرق قوموں کو ایک قوم

بنانا۔ ص ۶۹

۲۔ اسلام وحدتِ اقوام کیلئے آیا ہے ص ۹۰

۳۔ خصوصیات :- اسلام میں معمولی مذاہب کے

زیادہ کیا بات ہے۔ ص ۳۱۱، ص ۲۲۲

۴۔ یسٰ زندہ دین صرف اسلام کو ماننا ہوں کیونکہ

اس کے خدیوے خدا کا پڑھ کر ظاہر ہوا ص ۲۲۸

۵۔ جس جوان تھا اب بڑھا ہو گیا مگر میں اپنے ابتدائی

زمانہ سے ہی اس بات کا گواہ ہوں کہ وہ خدا

جو ہمیشہ پوشیدہ چلا آیا ہے وہ اسلام

کی پیروی سے اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے ص ۲۱۴

۶۔ اب تمام دنیا میں صرف اسلام ہی ہے جس کو

خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ تفصیلات اور خصوصیت

حاصل ہے کہ وہ تازہ نشانوں اور معجزات سے

پوشیدہ خدا کا چہرہ دکھلاتا ہے ص ۲۲۲

۷۔ اسلام میں زندہ خدا کی ہستی کا ثبوت قلم ہے ص ۳۱۲

۸۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے زہد نشانوں کی

چھری سے دہریت کے بھوت کو نہج کرتا ہے ص ۳۱۳

۹۔ روحانی مدد اسلام سے منقطع نہیں ہوتی بلکہ قدم تعلیم

اسلام کے ساتھ چلی آتی ہے۔ ص ۳۱۲

۱۰۔ اگر اسلام نہ ہوتا تو اس زمانہ میں اس بات کا سمجھنا

محال تھا کہ فوت کیا چیز ہے اور کیا معجزات بھی

ممکنات میں سے ہیں۔ ص ۳۸۱

۱۱۔ میکھرام کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ خوب

سمجھتا تھا کہ خدا نے اس کی موت سے اسلام کی

سچیائی پر مہر لگا دی۔ ص ۳۰۹

۱۲۔ یہ سب کچھ نشانات (اس لئے ظہور میں نہیں آیا

کہ اصل مقصود میری عظمت ظاہر کرنا تھا بلکہ اس لئے

ظہور میں آیا کہ تا خدا تعالیٰ دین اسلام کی حجت دنیا

پر قائم کرے۔ ص ۳۳۰

۱۳۔ تعلیمات

اسلام اور غلامی ص ۲۵۲-۲۵۴

۱۴۔ نوڈیوں سے نکاح پر اعتراض کا جواب ص ۲۵۲

۱۵۔ اس اعتراض کا جواب کہ اسلام میں قریبی رشتہ داروں

میں نکاح کرنا جائز ہے۔ ص ۲۴۹

۱۶۔ تعدد ازدواج کے احکامات پر اعتراضات کا جواب

ص ۲۲۴-۲۲۹

۱۷۔ اسلام میں عورتوں کی عزت اور حقوق کا تحفظ ص ۲۸۸

۱۸۔ غیر قریبی ہمدردی اور احترام کے متعلق اسلام کی تعلیم ص ۳۸۴

۱۹۔ عفو اور احسان کی اسلامی تعلیم کا عیسائیت کی

کی تعلیم سے موازنہ ص ۳۸۹-۳۸۴

- ۲۰۔ اسلام مخلوق کی نوعی قدامت کا قائل ہے۔ ص ۱۸۵
- ۲۱۔ اسلام اور جبر۔ آریوں کے اس اعتراض کا جواب
کہ اسلام بزرگ شمشیر پھیلا ہے۔ ص ۲۳۲
- ۲۲۔ کیا اسلام تلوار کے زور سے پھیلا؟ ص ۲۶۲-۲۶۸
- ۲۳۔ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں پر کفار کے مظالم کی تفصیل
ایک ہندو کے قلم سے۔ از صفحہ ۲۵۵ تا ۲۶۴
- ۲۴۔ جو لوگ اسلام پر جبر کا الزام لگاتے ہیں ان کو
دو باتیں سوچنی چاہئیں (۱) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے
صحابہ میں جو پاک تبدیلی پیدا ہوئی وہ جبر سے پیدا
نہیں ہو سکتی تھی (۲) اسلام کے دفاع میں صحابہ
نے جو بے مثال قربانیاں دیں وہ جبر کا نتیجہ
نہیں ہو سکتیں۔ ص ۲۳۶، ۲۶۵، ۲۶۸
- ۲۵۔ اسلام میں جہاد کی تعلیم کی صحیح صورت۔ ص ۳۹۰-۳۹۴
- ۲۶۔ اسلام کے غلبہ کے بعد بعض مخالفین کو جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے سزائیں دیں وہ بحیثیت سربراہ
مملکت دین اور یہ قیام امن کے لئے ضروری تھا۔ ص ۲۴۲
- ۲۷۔ ابتدائے اسلام میں اہل کتاب یا کفار کو سزائیں
ملکی قانون کے ماتحت دی جاتی تھیں نہ کہ انکار کی
وجہ سے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں
تھیں رسول اور بادشاہ۔ ص ۲۴۲-۲۴۳
- ۲۸۔ عرب وہ کفار جو اپنے جرائم کی بنا پر واجب القتل قرار
پا چکے تھے ان کے متعلق حکم ہے کہ اگر وہ اسلام لائیں
تو ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ رعایت جبر نہیں۔ ص ۲۳۴
- ۲۹۔ کفار عرب کے لئے اسلام لانے کی شرط بطور رعایت
تھی نہ بطور جبر۔ ص ۳۹۶
- ۳۰۔ اسلام عیسائیوں کے گرجاؤں اور یہودیوں کے معبدوں
کا ایسا ہی حامی ہے جیسا کہ مساجد کا ہے۔ ص ۳۹۴
- ۳۱۔ اسلام کا حال۔ موجودہ زمانہ میں اسلام پر اندرونی
اور بیرونی مصائب کی تفصیل۔ ص ۳۲۲-۳۲۷
- ۳۲۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کی عملی اور اعتقادی حالت
ص ۳۲۵
- ۳۳۔ موجودہ زمانہ میں منکرین حدیث کا فتنہ۔ ص ۳۲۵
- ۳۴۔ پیروں سجادہ نشینوں اور علماء کی حالت۔ ص ۳۲۶
- ۳۵۔ موجودہ زمانہ میں مسلمانوں کے اہل طریقہ کی دینی حالت۔ ص ۳۲۷
- ۳۶۔ اہل اسلام میں ازدواجی دباؤ۔ ص ۳۲۷
- ۳۷۔ اس زمانہ میں عیسائیت کی طرف سے اسلام کی وہ
توہین کی گئی کہ کسی دین کی آج تک ایسی توہین
نہیں کی گئی۔ ص ۹۴
- ۳۸۔ اسلام کا مستقبل۔ اسلام کے عالمگیر غلبہ کا
زمانہ مسیح موعود کا زمانہ ہے۔ ص ۹۱
- ۳۹۔ آسمانی جوش میں ہے کہ اس قدر آسانی نشان ظاہر کرے
کہ اسلام کی فتح کا نفاذ ہر ایک ملک میں اور
ایک حصہ دنیا میں بکج جائے۔ ص ۹۵
- ۴۰۔ خدا نے اس زمانہ میں ارادہ کیا ہے کہ اسلام جس نے
دشمنوں کے ہاتھ سے بہت صدقات اٹھائے ہیں
وہ از سر نو تازہ کیا جائے۔ ص ۳۳۹

۴۱۔ بموجب نص صریح قرآن شریف اسلام کا دور دنیا کے آخری دنوں تک ہے۔ ص ۳۳۳ حاشیہ

۴۲۔ اہل اسلام اور ہندو مذہب۔ مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے آیوں اور ہندوؤں کو اہل اسلام سے صلح کی دعوت اور اس کی شرائط۔ ص ۵۵۵

۴۳۔ ایک سچے مسلمان سے صلح کرنا کسی حالت میں بجز اس صورت کے ممکن نہیں کہ ان کے پاک نبی کی نسبت جب گفتگو ہو تو بجز تعظیم اور پاک الفاظ کے یاد نہ کیا جائے۔ ص ۵۵۲

۴۴۔ مسلمانوں کو ہندوؤں سے سچی ہمدردی اور مروت کی تلقین۔ ص ۵۵۸

۴۵۔ مسلمانوں کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے غیرت اور احترام۔ ص ۶۱۱

۴۶۔ بابائانک کی اسلام کی صداقت پر گواہی ص ۲۱۶
افسوس

۱۔ انسان کے افتراء میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ کوڑا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے ص ۵۵۳

۲۔ مغتری کو قبولیت فی الارض حاصل نہیں ہوتی ص ۳۴۹
افلاطون ص ۴۰۱

القاع

۱۔ القاع کا مسئلہ یہود اور لغو نہیں ہے بے شک انسان کے دل میں دو قسم کے القاع ہوتے ہیں نیکی کا القاع اور بدی کا القاع ص ۲۹۴

۲۔ یہ دونوں القاع باہر سے آتے ہیں۔ ص ۲۹۴

الہام

نیز دیکھیے ”وحی“ ”رؤیا“ ”کشف“

۱۔ الہام کی عرفی تعریف۔ ہماری مراد الہام وحی الہی ہے اور وحی اس کو کہتے ہیں کہ خدا کا کلام مع الفاظ کے

کسی پر نازل ہو۔ ص ۴۲ حاشیہ

۲۔ لفظی تعریف۔ الہام کے تو صرف یہ معنی ہیں کہ

جو دل میں ڈالا جائے نیک ہو یا بد وہ الہام ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے

الفاظ ہوں۔ ص ۴۲ حاشیہ

۳۔ الہام کی ظاہری یہی ہے کہ بوجہ ربط خالقیت اور مخلوقیت خدا اپنے بندہ کے اندر سے بولتا ہے ص ۳۴۴

۴۔ خدا کے الہام کی تخمیری ہر ایک فطرت میں اس کی گئی ہے کہ تاہر ایک فطرت خدا کے نبیوں کیلئے بطور گواہ کے ہو جائے۔ ص ۳۱۶

۵۔ ضرورت الہام کے دلائل۔ قرآن کریم سے الہام کی ضرورت کا اثبات۔ ص ۱۰۱

۶۔ ضرورت الہام پر لمبی دلائل۔ ص ۶۲

۷۔ ضرورت الہام کے اثبات کیلئے دلیل لمبی ہی کافی

نہیں بلکہ دلیل اتنی کا ہونا بھی ضروری ہے ص ۶۵

۸۔ ضرورت الہام پر دلائل اتنی دلیلی۔ ص ۶۳ و ۵۵

۹۔ ہم مانتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا میں انسان کو خدا سے الہام پانے کی ضرورت ہے۔ مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ ضرورت صرف ابتدائے زمانہ میں پیش آتی ہے۔

۱۰۔ ابتدائی زمانہ کی نسبت بعد کے نفسانی احوال میں الہام کی زیادہ ضرورت ہے۔ ص ۷۱-۷۲

۱۱۔ الہام کی ضرورت نوع انسان کو ہمیشہ رہے گی۔ ص ۷۹-۸۰

۱۲۔ خدا کے احکام جو ادا کر رہے ہیں ان کے متعلق ہوتے ہیں وہ جہت طوع پر نازل نہیں ہوتے بلکہ ضرورت کے وقت خدا کی نئی شریعت نازل ہوتی ہے۔

۱۳۔ خدا کے کلام کی خصوصیات ص ۹۶، ص ۳۹۹

۱۴۔ الہام الہی اور حدیث النفس میں فرق۔ ص ۳۳۳

۱۵۔ سچے ایمان کے ساتھ نصرت الہی ہوتی ہے۔

ص ۳۱۵ حاشیہ

۱۶۔ مکالمہ الہیہ کا شرف حاصل کرنے کی شرائط۔ ص ۳۱۴

۱۷۔ بعد ازیکہ نفس محض پیروی قرآن شریف اور اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں۔ ص ۸

۱۸۔ نزول کی کیفیت :- خدا کا الہام جو معارف روحانیہ اور امور غیبیہ کا ذخیرہ ہے دل پر ہی نازل ہوتا ہے۔ ص ۲۸۳

۱۹۔ یہی سنت اور قانونِ قدرت ہے کہ خدا کا کلام

مع الفاظِ دل پر نازل ہوتا ہے اور زبان پر جاری ہوتا ہے۔ وہ صرف مفہوم نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ لفظ بھی ہوتے ہیں۔ ص ۹۶

۲۰۔ الہام کے نزول کی کیفیت ص ۳۱۴ حاشیہ

۲۱۔ مکالمہ الہیہ اور عظیم الشان وحی کے نزول کی کیفیت ص ۱۱۲-۱۱۳

۲۲۔ حالت وحی میں سوال و جواب۔ ص ۱۱۱-۱۱۲

۲۳۔ مکالمہ الہیہ کے وقت انسان پر جو نیند اور غنودگی آتی ہے وہ اسبابِ مادّیہ کی حکومت اور تاثر سے بالکل باہر ہے۔ ص ۸۱

۲۴۔ اس شک کا ازالہ کہ الہام انسانی دماغ کی بنیاد کا طبعی نتیجہ ہے۔ ص ۱۱۲

۲۵۔ الہام ذریعہ علم ہے۔ ایسے امور جو عقل سے بالاتر ہیں ان کے دریافت کرنے کے لئے خدا نے وحی اور کشف کو ذریعہ رکھا ہے۔ ص ۳۱۷

۲۶۔ خدا کی وحی اور اس کے تازہ نشان ناقص العلم انسان کو یقین تام تک پہنچاتے ہیں۔ ص ۶۴

۲۷۔ الہام ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو خدا کو نزدیک کر کے ہمیں دکھلا دیتا ہے اور ہمارا رشتہ خدا سے مستحکم کر دیتا ہے اور ہم جیسے پہلے آسمان سے آئے تھے الہام دوبارہ ہمیں آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔ ص ۶۳

۲۸۔ الہام کا دروازہ کھلا ہے :-

خدا کا نام ملہم اور منزل الوحی بھی ہے۔ اور
خدا کی صفات کی نسبت تعطل اور بے کاوی
جائز نہیں۔

۲۹۔ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفات میں سے ایک صفت
تکلم بھی ہے۔ کیونکہ وہی ذریعہ فیضان اور
ہدایتوں کا ہے۔

۳۰۔ خدا تعالیٰ کی صفت تکلم کو بند کر دینے کے نقصان
(خصوصاً آیات کے لئے)

۳۱۔ کسی بھی زمانہ میں الہام کو بند ماننے سے نظام
جسمانی اور نظام روحانی میں تطابق قائم نہیں رہتا۔

۱۸۸

۳۲۔ خدا نے اپنے ضروری فیض سے یعنی الہام سے جو
ہدایت کا سرچشمہ ہے دنیا کے تمام حصوں کو
منور اور مستفیض کیا ہے اور کسی قوم سے بخل
نہیں کیا۔

۳۳۔ خدا کی وحی حضرت آدم سے تخم ریزی کی طرح سے
شرع ہوئی اور وہ تخم خدا کی شریعت کا قرآن شریف
کے زمانہ میں اپنے کمال کو پہنچ کر ایک بڑے درخت
کی طرح ہو گیا۔

۳۴۔ قرآن شریف کے نازل ہونے کے بعد اب صرف
مکالمات الہیہ کا دروازہ کھلا ہے۔

۳۵۔ قرآن شریف مکالمہ الہیہ کے سلسلہ کو بند نہیں کرتا
(دو آیات سے استدلال) ۱۸۸ حاشیہ

۳۶۔ الہام کے متعلق متفرق مذہبوں اور فرقوں کے مختلف
نظریات۔

۳۷۔ یہود اور عیسائی نبوت اور الہام کو اسرائیلی خاندان تک
ہی محدود رکھتے ہیں۔

۳۸۔ آریوں کے عقیدہ کی رو سے الہام ناممکن ہے۔ کیونکہ
بموجب ان کے اصول کے روح میں اور پریشر میں
کوئی رشتہ نہیں۔

۳۹۔ آریہ خدا کے الہام کو ہرگز ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے
عقیدہ کی رو سے صرف دید کے رشیوں کو الہام ہوا تھا
اس کے بعد بند ہے۔

۴۰۔ آریوں کے اس خیال کا رد کہ الہام کا دروازہ بند ہے
۲۲۷

۴۱۔ آریوں کا عقیدہ کہ وحی و الہام صرف آریہ ورت میں
محدود ہے۔

۴۲۔ ہندو عقیدہ الہام کے مدعی سر کرشن اور بابا نانک

۴۳۔ بادا نانک آریہ قوم میں سے تھے۔ مگر خدا کا الہام ان کو
اسوم کی طرف کھینچ لایا۔

۴۴۔ ہم صرف تقے پیش نہیں کرتے بلکہ تازہ بتازہ الہام
دکھو دیتے ہیں۔ ہندو قوم کے متعلق دو الہامات کا
ذکر۔

۴۵۔ ہم خود اس بات گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ اب بھی دوسری زبانوں
میں الہام کرتا ہے۔

۴۶۔ خدا تعالیٰ ہر ایک زبان میں الہام کرتا ہے۔

۳۷۔ یہ بالکل غیر معقول اور بے ہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل

زبان تو کوئی اور ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان

میں ہو جس کو وہ سمجھ نہیں سکتا۔ ۲۱۸

۳۸۔ الہامات میں قرآن شریف کی آیات کے نزول کی حکمت

۲۱۹

۳۹۔ فارسی زبان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الہام

اِس مشق خاک را گر بخشم چه کنم ۳۸۲

۵۔ مسیح موعود علیہ السلام کس کو الہام جو اس جلد میں درج ہیں

۱۔ انت منی بمنزلہ النجم الثاقب ۳۲۲ حاشیہ

۲۔ ان الذین صدوا عن سبیل اللہ رد علیہم رجل

من فارس شکر اللہ معیہ ۳۲۱ حاشیہ

۳۔ انتک انت المجاز ۳۲۸

۴۔ انہم ما صنعوا ہو کید ساحر ولا یفلح الساحر

حیث اتی۔ انت منی بمنزلہ النجم الثاقب

۵۔ انہم ما صنعوا ہو کید ساحر ولا یفلح الساحر

حیث اتی جاء الحق وذهق

الباطل۔ ۲۱۶

۶۔ الی احافظ کل من فی الدار۔ لولا الاکرام

لهلك المقام الی الوقت

المعلوم۔ ۲۰۴

۷۔ الی جاء عاک للناس اماماً القیت

علیک محبة منی ولتصنع علی عینی ۲۰۵

۸۔ خذوا التوحید خذوا التوحید یا ابناء الفارس۔

۳۳۱ حاشیہ

۹۔ عجل جسد له نھوار ۱۸۲ حاشیہ

۱۰۔ لوکان الایمان معلقاً بالثریا لناله رجل

من فارس۔ ۳۳۱ حاشیہ

۱۱۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ ۲۳۸

۱۲۔ یا نار کوئی بردا د سلاما ۲۰۹

۱۳۔ اے سیف اپنا رخ اس طرف پھیرے۔ ۳۳۹

۱۴۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے فرزند عبدالحی

کی پیدائش کے متعلق الہام۔ ایک لڑکا پیدا ہو گا۔ ۳۳۴

۱۵۔ زبان میں ایک نذیر آیا الخ ۳ و ۳۹۸

(بالو) الہی بخش (مؤلف عصائے موسیٰ)۔

جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے طاعون سے

ہلاک ہونے کی پیشگوئی کی تھی اور خود طاعون کا شکار ہوا

۳

امن (ملک)

ایک پہلو سے سلاطین رعایا پر حکم چلاتے ہیں۔ اور

دوسرے پہلو سے رعیت سلاطین پر حکم چلاتی ہے۔ اور

جب تک یہ دونوں پہلو اعتدال سے چلتے ہیں تب تک

اس ملک میں امن رہتا ہے۔ ۳۳۳

امید

۱۔ خدا کی راہ میں کوشش کرنے کیلئے امید کا پایا جانا ضروری ہے ۳۰۹

۲۔ مبارک وہی کتاب ہے کہ جو اپنے تازہ نشانوں سے

امید کو دن بدن بڑھاتی ہے اور خدا کے ملنے کے آثار

ظاہر کرتی ہے۔ ۳۱۰

انجیل نیز دیکھیے عنوان بائبل

۱۔ انجیل عہد اور درگند کی تعلیم میں تفریط کی طرف جھک گئی ہے۔ صفحہ ۲۷

۲۔ انجیل کی اخلاقی تعلیم محض یہودی چار سو سالہ غلامی کی پیدا کردہ اخلاقی خرابیوں کا علاج تھا۔ صفحہ ۲۷

انند (دینا)

۱۔ انند کی صفات رگ وید کی رد ہے۔ صفحہ ۲۷

۲۔ وید کے بعض مقامات میں انند کی طرف خدائی صفات

منسوب کئے گئے ہیں اور پھر بعض مقامات میں اسی انند کو کسی رشی کا بیٹا قرار دیا گیا ہے صفحہ ۲۷

۳۔ وید کہتا ہے کہ انند آریوں کا پریشہ کشیا کا بیٹا ہے

۴۔ رگ وید میں انند کو کو سیکا رشی کا بیٹا قرار دیا

گیا ہے۔ صفحہ ۱۲۸

انسان

۱۔ یاد رہے کہ انسان کو صرف خدا کی شناخت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ صفحہ ۲

۲۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو استعارہ کے طور پر اپنی شکل پر پیدا کیا ہے اور اپنے اخلاق کی عکاس میں پھونک دیئے ہیں۔ صفحہ ۲۷

۳۔ انسان کا کمال یہی ہے کہ صفت تخلیق باخلاق اللہ سے متصف ہو۔ صفحہ ۵۲

۴۔ انسان کی روح فردانی اور ابدی محبت۔

معرفت اور عبادت کیلئے پیدا کی گئی ہے صفحہ ۶۲

۵۔ انسانی فطرت میں خدا کے پاک اخلاق مخفی تھے

ہیں جو تزکیہ نفس سے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ صفحہ ۱۸

۶۔ انسان کو کیسی ہی اپنے اندر استعداد رکھتا ہے مگر

جب تک وہ کامل طور پر خدا کی اطاعت نہ کرے

اُس کو کوئی نور نہیں ملتا۔ (والقلم اذا تلھا کی تفسیر)

صفحہ ۲۹

۷۔ قرآن کریم میں ذوالعقول حیوان جو عقل اور فہم سے کام

لیتے ہیں اور موبد ثواب یا عذاب ہو سکتے ہیں وہ

دو ہی قسم کے بیان فرمائے ہیں:-

۱۔ نوع انسان جو حضرت آدم کی اولاد ہیں۔

۲۔ جنات صفحہ ۸۲ حاشیہ

۸۔ انسان کے جسم اور روح کی پیدائش کے متعلق قرآن کریم

کی تصریحات۔ صفحہ ۱۲۳ - ۱۲۴

۹۔ بچہ میں دو نطفوں کا اشتراک۔ صفحہ ۱۱۵

۱۰۔ انسان کی پیدائش کے متعلق قوانین قدرت صفحہ ۲۲۲

۱۱۔ انسان کا جسمانی اور روحانی نظام ایک ہی

قانون قدرت کے ماتحت ہے۔ صفحہ ۶۲

۱۲۔ فطرت لحاظ تمام نفوس انسانیہ (استعداد میں) برابر ہیں صفحہ ۳۲۸

۱۳۔ نوع انسان کی چار حالتیں۔

۱۔ جب انسان کو وحدت قومی حاصل تھی اور ایک مذہب تھا

۲۔ انسانی نسل کے پھیل جانے کے قومی مذاہب نکل آئے

۳۔ جب مختلف اقوام میں پھر شناسائی اور باہمی تعلقات

کی بنا پر ایک قوم دوسری قوم کے مذہب کو اختیار کر لی۔

۴۔ جب بیگونیوں کے مطابق ذرائع رسل و رسا کی کے
آسان ہو جانے سے ساری دنیا ایک قوم بن گئی۔^{۸۱}

۱۳۔ ابتدائے زمانہ میں انسان تھوڑے تھے اور اس تعداد
سے بھی کمتر تھے جو ان کو ایک قوم کہا جائے۔

اس لئے ان کے لئے صرف ایک کتاب کافی تھی۔^{۸۵}

۱۵۔ انسانی فطرت معرض تبدل و تغیر میں پڑی ہوئی
ہے۔^{۲۱۳}

۱۶۔ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ اپنی کمزوری
کی وجہ سے بعض احکام کے ادا کرنے سے قاصر

رہ سکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس لئے اس کا حق ہے
کہ بشرط توبہ و استغفار خدا کی رحمت اس کو
ہلاک ہونے سے بچا لے۔^{۱۸۹}

۱۷۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انسان ضعیف البنیان

جوہ اپنی فطرتی کمزوریوں کے گناہ سے محفوظ نہیں
رہ سکتا اور قدم قدم پر ٹھوکر کھانا اس کی فطرت
کا خاصہ ہے۔^{۵۱}

۱۸۔ انسان کیلئے گناہ سے بالکل پاک ہونا ناممکن
ہے۔^{۵۱}

۱۹۔ نوع انسان ہمیشہ اپنی موجودہ حالت کے موافق

ہر ایک زمانہ میں خدا کی تربیت کی محتاج ہے۔^{۷۹}

۲۰۔ بندہ خدا کی ہلاک ہے اور اس کو اختیار ہے کہ
اپنی ہلاک کے ساتھ جس طرح چاہے معاملہ کرے۔^{۳۲۷}

۳۱۔ کسی بندہ کا خدا تعالیٰ کے مقابل پر حق نہیں کہ اس کے
انصاف کا مطالبہ کرے۔^{۲۷}

۳۲۔ خدا تعالیٰ نے جو جو خواہشیں انسانی جسم کو لگا
دی ہیں ان کے لئے تمام سامان بھی پیدا کر دیا۔^{۶۲}

انصاف

۱۔ انصاف کے حقیقی معنی اور خدا تعالیٰ پر اس کا اطلاق۔^{۲۳}

۲۔ بندہ کے مقابل پر خدا کا نام منصف رکھنا نہ صرف
گناہ بلکہ کفر صریح ہے۔^{۳۲۷}

اونٹ

۱۔ آخری زمانہ میں اونٹ کے متروک ہونے اور تیز رفتاری
صوایلوں کے ایجاد ہونے کی پیشگوئی۔^{۳۲۱}

۲۔ قلاص اور عشاہ کا فرق۔^{۳۲۳}

اولاد

حقوق اولاد اور حقوق والدین کے متعلق قرآن شریف
کی تعلیمات۔^{۲۰۸ - ۲۱۳}

اہل کتاب

نیز دیکھیے عنون یہودی

۱۔ ظہور اسلام کے وقت عرب کے عیسائیوں اور یہودیوں
کی مذہبی اور عملی حالت (پارہ فتنہ کا اعتراف)۔^{۲۳۹}

۲۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اہل کتاب کو
مزا میں دینے کا جواز۔^{۲۴۱}

افسنا

۱۔ افسنا کا رد۔^{۱۳۱ - ۱۳۲}

۲۔ گوشت نہ کھانے کے متعلق دید کی تعلیم کا رد۔^{۱۴۹}

ایمان

۱۔ ایمان واردوں کی تین اقسام

(۱)۔ ظالم (۲)۔ مقتصد (۳)۔ سابق بالخیرات

۲۲۴

۲۔ انسان کی عملی حالت سے بڑھ کر کوئی امر اس کے

خالص ایمان پر گواہ نہیں ہو سکتا۔ عملی حالت

انسان کی اس کے ایمان پر ایک مستحکم شہادت ہے

۲۳۷

۳۔ بغیر ثبوت کے نرایہ بیان کہ خدا عالم الغیب ہے

انسان کے ایمان کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا۔ ۳۸

ب

بائبل نیز دیکھیے تورات۔ "انجیل"

۱۔ بائبل اور قرآن کریم کا موازنہ ۲۶۶

۲۔ توریت توحید کے بیان کرنے میں ناقص تھی۔ اور

انجیل بھی ناقص تھی۔ ۲۶۸

۳۔ وہاں مستنامن لغوب میں تورات کی اس

جہالت کا رد کہ خدا نے چھ دن میں زمین و آسمان

پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا۔ ۲۲۳

۴۔ بائبل میں حضرت نوحؑ کے متعلق واقعات

محرف و مبدل ہیں۔ ۲۲۵

۵۔ بائبل کے محرف و مبدل ہونے کے متعلق بڑے

بڑے محقق انگریزوں نے شہادت دی ہے۔

۲۶۹

۶۔ یہ کہنا کہ وہ کتاب میں محرف و مبدل ہیں ان کا بیان

قابل اعتبار نہیں ایسی بات وہی کہیگا جو قرآن شریف

میں خبر ہے۔ کیونکہ اللہ جل شانہ قرآن شریف

میں فرماتا ہے فاسئلوا اهل الذکر... الخ یعنی

فلاں فلاں باتیں اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم بے خبر

ہو۔ ۸۳ حاشیہ

۷۔ خود صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد ان کے تابعین

(آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بائبل کی) ان

مشکوئوں کو بطور محبت پیش کرتے رہے ہیں۔ ۸۳ حاشیہ

۸۔ بائبل کے تین قسم کے بیانات :-

(۱) واجب التقدیق جیسے توحید باری۔ ملائکہ وغیرہ۔

(۲) قابل رد وہ امور جو قرآن شریف کے مخالف ہوں

(۳) وہ بیانات جو قرآن کریم میں ہیں لیکن مجمل شکل میں

اور بائبل میں ان کی تفصیل ہے۔ ۸۳-۸۴ حاشیہ

۹۔ بائبل سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ یورپ کے

عیسائی فرقے ہی یا جوج و ماجوج ہیں۔ ۸۷

بلکہ

بدر کی لڑائی کے موقع پر ابو جہل کی دعا جو ٹوٹے

کی ہلاکت کے لئے۔ ۱۷۴

بد نظری

خدا کی جناب میں بدکاری اور بد نظری ایسے ناپاک گناہ

ہیں جن نیکیاں باطل ہو جاتی ہیں اور آخر اسی دنیا میں

جسمانی عذاب نازل ہو جاتے ہیں۔ ۲۴۸

برائین احمدیہ

برائین احمدیہ کی تالیف کا باعث ستیارتھ پرکاش
کی اشاعت تھی۔

ص ۵

(گورنمنٹ) برطانیہ

اس وقت میں گورنمنٹ برطانیہ کا شکر کرنا بھی
لازم ہے جس کی آزاد اور منصفانہ حکومت کی وجہ سے
ہم بغیر کسی خوف کے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرنے
کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔

ص ۳۷۳

ڈاکٹر برنہیر

ص ۴۴

برہمن

۱۔ دیدوں کا پڑھنا پڑھانا برہمنوں کا ہے ص ۶۹
۲۔ شاستروں کی رو سے اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا
نہ ہو تو اپنی عورت کو برہمن ہمسٹر کرائے ص ۶۹
۳۔ شاستروں کی رو سے اگر بیچ ذات والا برہمن کے
مقابلہ میں بولے تو اس کی زبان کا طہی جاگے ص ۶۹

بشمبر داس

لالہ شریعت کا بھائی حضور کی قبولیت دعا کا

ص ۴۰۷

مورد۔

بلعم باعور

پہلے تو وہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ سے مشرف تھا اور
اس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور تمام ملک میں ولی
کہلاتا تھا اور صاحب کرامات تھا۔۔۔۔۔

ص ۳۴۹

بلقیس

۱۔ بلقیس سورج پرست تھی۔ ص ۲۹۰
۲۔ لکھ سب کے موجد ہونے کا واقعہ۔ ص ۲۹۰

بہادر

بہادر وہی لوگ ہیں جو (بیوی بچوں سے) تعلقات
کے ساتھ ایسے ہیں کہ گویا بے تعلق ہیں۔ ص ۲۹۰

بہشت

۱۔ (اللہ تعالیٰ کی کامل بصیرت اور محبت ہی) وہ بہشت
ہے جس میں داخل ہونے کے بعد کوفت اور تلخی اور
رنج و عذاب دور ہو جاتا ہے۔ ص ۳۰۵
۲۔ روح کے تغیرات غیر محدود ہیں یہاں تک کہ بہشت
میں بھی وہ تغیرات ہونگے۔ ص ۱۶۸

بیاس

مجوسیوں کا الزام کہ بیاس گرد نے ایران آکر مجوسی
بزرگوں کی شگردی اختیار کی اور پھر ان کی کتب کو چرا کر
دید میں شامل کیا۔ ص ۲۷۷

بین چندر آریہ

ایک نیک طبع آریہ جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کو ستیارتھ پرکاش کا پہلا ایڈیشن بھجوا دیا تھا۔ ص ۱۲۷

پ

پارسی

پارسیوں کو اپنی کتاب کی قدامت کی نسبت آریوں
سے بڑھ کر دھوئی ہے۔ ص ۲۰

پتھر

پتھر کی مختلف نادر اقسام جن میں عجیب قسم کے خواص ہیں۔
صفحہ ۲۳

پرکاش دیو جی

۱۔ آریوں کی شاخ براہمہ دھرم لاہور کے پرچارک تھے ان کی کتاب "سوانح عمری حضرت محمد صاحب" کی حضور نے چشمہ معرفت میں تعریف فرمائی ہے۔ اس کتاب میں حضور نے ایک طویل اقتباس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات پر نقل فرمایا ہے۔
صفحہ ۲۵۵ - ۲۶۴

۲۔ اس پر آشوب زمانہ میں آریہ قوم میں سے ایسا منصف مزاج پیدا ہونا جو ہر مذہب رکھتے ہیں نہایت عجیب بات ہے۔
صفحہ ۲۵۵

پریشیر
نیز دیکھیے "نواۃ الیہ اور دیگر"
۱۔ ہم تو دس ہزار روپیہ کی جائیداد ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جو دید کی رو سے پریشیر کا وجود ثابت کر کے دکھلا دے۔
صفحہ ۱۳۶

۲۔ خدا کی ہستی اور توحید کے دلائل جو قرآن شریف میں لکھے ہیں..... یہ سب آریہ صاحبان دید میں نکال کر ہم کو دکھلا دیں تو ہم ہزار روپیہ نقد دینے کو تیار ہیں۔
صفحہ ۱۴۳

۳۔ بحرید اور رگ وید میں خدا کا تصور ۱۲۱-۱۲۲
۴۔ دید کی رو سے پریشیر کی صفات اور ان پر تنقید ۱۹۴

۵۔ دید کی رو سے پریشیر سرب خلقتی مان (قاد مطلق) ثابت نہیں ہوتا۔
صفحہ ۱۲۷

۶۔ اگر وہیں خود بخود ہیں تو پھر پریشیر پریشیر نہیں ہو سکتا اور نہ پریشیر کرانے کے لئے اس کا کوئی حق ٹھہرتا ہے۔
صفحہ ۲۰۴

پیغام صلح

۱۔ حضرت سیاح موعود علیہ السلام کی آخری تصنیف جو حضور نے اپنی وفات سے دو دن قبل تحریر فرمائی حضور نے اس کتاب میں ہندوستان میں پائیدار امن کے قیام کے لئے یہاں کی دو بڑی قوموں ہندو اور مسلمان کے مابین صلح اور رواداری کی بنیادیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ مضمون حضور کی وفات کے بعد ۲۱ جون ۱۹۰۸ء کو لاہور میں پڑھا گیا۔
صفحہ ۲۳۹ - ۲۷۱

۲۔ پیغام صلح کے مضمون کے پڑھے جانے کے متعلق اشتہار۔
صفحہ ۲۸۸

ت

تزکیہ

۱۔ انسانی نفس تزکیہ کے بعد ایک اُفیہ کا حکم رکھتا ہے جس میں ربوبیت الیہ کا چہرہ منکس ہوتا ہے۔
صفحہ ۳۴۸

۲۔ تزکیہ کیلئے تمام نفوس انسانہ کی استعدادیں برابر نہیں
صفحہ ۳۴۸

تعدد از دواج

۱۔ تعدد از دواج کے اسلامی حکم کی حکمتیں
صفحہ ۲۴۴

۲ - تعدد ازدواج نسل کو جاری رکھنے کا ذریعہ ہے۔ ۲۴۳

۳ - کثرت ازدواج کثرت اولاد کا موجب ہے جو

ایک برکت ہے۔ ۲۹۷

۴ - کثرت نسل کے لئے عمدہ طریق تعدد ازدواج ہے۔ ۲۴۴

۵ - بدکاری کے مواقع سے بچنے کے لئے زیادہ شادیاں

کرنا موجب ثواب ہے۔ ۲۴۸

۶ - اس اعتراض کا جواب کہ تعدد ازدواج شہوت

پرستی سے ہوتا ہے۔ ۲۴۷

۷ - جن لوگوں پر شہوت پرستی غالب ہے اگر وہ

تعدد ازدواج کی مبارک رسم کے پابند ہو جائیں

تب تو وہ فسق و فجور اور دنیا کاری اور بدکاری

سے بچ جاتے ہیں۔ اور یہ طریق ان کو متقی اور

پرمیزگار بناتا ہے۔ ۲۴۷

۸ - تعدد ازدواج ظلم نہیں۔ ۲۹۸

۹ - خدا نے تعدد ازدواج فرض واجب نہیں کیا ہے

خدا کے حکم کی رو سے صرف جائز ہے۔ ۲۴۶

۱۰ - عورتوں کا حق ہے کہ جب کسی مسلمان سے نکاح

کرنا چاہیں تو اول شرط کریں کہ ان کا خاوند کسی حالت

میں دوسری بیوی نہیں کرے گا۔ اور اگر نکاح سے

پہلے ایسی شرط رکھی جائے تو بے شک ایسی

بیوی کا خاوند اگر دوسری بیوی کرے تو جرم

نقض عہد کا مرتکب ہوگا۔ ۲۴۶

۱۱ - تعدد ازدواج پر مذہبی اعتراضات کا جواب ہے۔ ۲۴۳

۱۲ - نیوک اور تعدد ازدواج کے احکام کا موازنہ ۲۴۵

۱۳ - کرشن - راجندر کے والد ابو بکر نامک کی ایک سے زیادہ

بیویاں تھیں۔ ۲۴۵

۱۴ - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت ازدواج کے

اعتراض کا جواب۔ ۲۹۹

۱۵ - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعدد ازدواج ہے

یہی اہم اور مقدم مقصود تھا کہ عورتوں میں مقصدین

شائع کئے جائیں۔ اور اپنی صحبت میں رکھ کر علم

دین ان کو سکھایا جائے۔ ۳

۱۶ - کثرت ازدواج خدا کے تعلق کی کچھ حاجت نہیں ہے۔ ۲۹۸

تنازع

۱ - تنازع کا مسئلہ تمام دین کا خلاصہ ہے جس کے

سہارے تمام عقائد دین کے کھڑے ہیں۔ ۱۲۳

۲ - تنازع کا عقیدہ دراصل ادواج کے غیر مخلوق اور انسانی

ہونے کے عقیدہ کا لازمی نتیجہ ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ

ادواج پیدا نہیں کر سکتا تو دنیا کو چلانے کے لئے تنازع

ایجاد کرنا پڑتا۔ (مفہوم) ۳۱

۳ - دنیا کے تفاوت مراتب اور دکھ سکھ کی حالت کو

دیکھ کر اس کو تنازع کی دلیل بتانا سراسر نادانی ہے۔

۵۱ حاشیہ

۴ - تنازع کے صفات اہلیہ اور معقولیت کے خلاف ہونے

کی بحث۔ ۵۷

۵ - رد تنازع کے دلائل۔ ۲۱

۶۔ حیوانات کی طاقتوں اور قوتوں کی تفاوت کا موجب

تنازع اور آواگون کو قرار دینا خدا کے حکیم کے علم

اورست و دنیا کو صنایع کرنا اور اس کی وحدت نظامی

کو درہم برہم کرنا ہے۔ ۱۹

۷۔ تنازع کے ماننے والے کسی طرح نہیں کہہ سکتے کہ

پریشتر مخلوقات کا مالک ہے۔ ۳۳

۸۔ تنازع کی غیر معقولیت اور اس کا رد ۵۳-۵۴

۹۔ رد تنازع ۳۱۳ حاشیہ

۱۰۔ مکتبی پلنے کے بعد دوبارہ تنازع اور جنون کا چکر

اور اس کا رد۔ ۵۳

۱۱۔ آواگون کی رو سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ جبر و ادائی

مکتبی غیر ممکن ہے۔ ۱۲۳

۱۲۔ تنازع کے عقیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پریشتر

پاکیزگی کی راہوں پر چلنا نہیں چاہتا (تفصیل)

تنازع سے بد عملی کی ترویج۔ ۴۲

تناقض

تناقض کی سطحی تعریف ۱۹۶-۱۹۷

توبہ

۱۔ سارا قرآن شریف اس بارہ میں بھرا پڑا ہے کہ

ندامت اور توبہ اور ترک اصرار اور استغفار سے

گناہ بخشے جاتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے

پیار کرتا ہے۔ ۲۴

۲۔ عباد کی قسموں میں پہلی قسم توبہ و استغفار ص ۱۷۲

۳۔ گناہ بے شک ایک زہر ہے مگر توبہ اور استغفار کی

آگ اس کو تریاق بنا دیتی ہے۔ ۲۱۵

۴۔ توبہ و حقیقت ایک روحانی موت ہے۔ ۲۱۴

۵۔ توبہ اور مغفرت سے انکار کرنا درحقیقت انسانی ترقیات

کے دروازہ کو بند کرنا ہے۔ ۱۹۲

۶۔ عیسائی مذہب بھی توبہ قبول کرنے کا قائل ہے۔ مگر

اس شرط کے ساتھ کہ توبہ کرنے والا عیسائی ہو۔ لیکن

اسلام میں توبہ کے لئے کسی مذہب کی شرط نہیں

ہے۔ ۱۹۰

۷۔ وید کے نزدیک توبہ کرنا فصول اور بے فائدہ ہے ۱۷۳

۸۔ توبہ کے متعلق قرآن کریم کی تعلیم پر آریوں کے اعتراضات

کا جواب۔ ۱۲۳

توحید

۱۔ کوئی چیز خدا تعالیٰ کی وحدت کے ساتھ مزاحمت نہیں

رکھتی۔ محض اسی کی ذات قائم بنفسہ ہے اور ازلی

اور ابدی ہے اور باقی سب چیزیں مالکۃ الذات

اور باطلۃ الحقیقت ہیں۔ ۱۸۶

۲۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان دونوں صفات

(تشریحی و تشبیہی) کے آئینہ میں اپنا چہرہ دکھایا ہے

اور یہی کمال توحید ہے۔ ۹۹

۳۔ اسوۃ کا بڑا بھاری مقصد خدا کی توحید اور اس کا

جلال زمین پر قائم کرنا ہے۔ ۲۶۹

۵۔ سورۃ فاتحہ توحید سے پڑھے۔ ۲۰۷

۶۔ جو کچھ قرآن شریف نے توحید کا تخم بلاد عرب۔ فارس۔ مصر۔ شام۔ ہند۔ چین۔ افغانستان کشمیر وغیرہ

بلاد میں بویا ہے اور اکثر بلاد سے بت پرستی اور دیگر اقسام کی مخلوق پرستی کا تخم جڑا ہے اکلوتا دیا ہے یہ ایک ایسی کامدوائی ہے کہ اس کی نظیر کسی زمانہ میں نہیں پائی جاتی۔

۷۔ توحید توحید کے بیان کرنے میں ناقص تھی اور انجیل بھی ناقص تھی۔

۸۔ بائبل اور وید کے مقابل پر قرآن کریم کے ذبیحہ سے توحید کا قیام۔

۹۔ یہاں دیول میں توحید ثابت کرنے سے نامراد رہا ہے۔

توریت (نیز دیکھئے عنوان بائبل)

توریت تشدد و انتقام کی تعلیم میں افراط کی طرف مائل ہے۔

ش

ثواب و عذاب

قرآن میں ذوالعقول حیوان جو عقل اور فہم سے کام لیتے ہیں اور مرد و ثواب و عذاب ہو سکتے ہیں وہ فقہی قسم کے بیان ہوئے ہیں۔ معشر الانس اور معشر الجن مثلاً

(غار لوط)

ج

جبر و قدر

بموجب تعلیم قرآن شریف کے بندہ ہلاکت کا سامان

اپنے لئے آپ تیار کرتا ہے۔ خدا اس پر کوئی جبر نہیں کرتا (تفصیل)

جراثیم اور کیڑے

جراثیم اور کیڑوں کی پیدائش کے متعلق نامدرمهمات۔

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نجاشی سے گفتگو۔

جغرافیہ

دیول کے جغرافیہ میں لکھا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے پرے کوئی آبادی نہیں۔

جگن ناتھ (مند)

۱۔ ڈاکٹر برنیر کی کتاب میں اس مقام کا ذکر ہے۔

جل پودا

ہندوؤں کی ایک قدیم رسم جس میں پہلے پچ کو گنگا کی نذر کیا جاتا تھا۔

جماعت احمدیہ

آریوں کے جل میں جماعت احمدیہ کے سربراہ محمد نونہ مشہور

جنگ

۱۔ دین کے معاملہ میں لڑائی کرنا جائز نہیں۔

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حفاظت خود اختیاری اور کفار کے حملوں کے دفاع کے لئے جنگ کی اجازت دی گئی۔

۳۔ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں پیش دستی کر کے لڑائی کرنا ایک سخت مجرمانہ فعل قرار دیتا ہے۔

۴۔ جنگ کے متعلق اسلامی احکامات مثلاً نہ کرنا حکم ۲۵۳

۵۔ جنگ کے بعد مفتوحہ علاقوں میں تمام مذاہب کے

معبودوں کی حفاظت کا حکم ۳۹۳-۳۹۴

۶۔ جنگوں میں مکر و فریب کی اجازت ۳۰۳

۷۔ رگ وید کی رو سے دشمن کا مال لوٹنا اور املاک

نذر آتش کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم سے

موازنہ - ۲۰۲-۲۰۳

۸۔ احادیث میں خبر کہ مسیح موعود جنگ موقوف

کرے گا۔ ۳۹۵

جہاد

۱۔ اسلام میں جہاد کی صحیح صورت ۳۹۰-۳۹۱

۲۔ دین کے معاملہ میں لڑائی کرنا جائز نہیں ۳۹۶

۳۔ اسلام کا جنگ خدا کی چمکدار تائیدوں کے ساتھ ہے

نہ لوہے کی تلوار کے ساتھ۔ ۳۹۶

۴۔ جن قوموں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ

پڑا ان کو مذہبی امور میں دلائل ٹھنسنے یا دلائل سنانے

سے کچھ غرض نہ تھی بلکہ انہوں نے اٹھتے ہی تلوار

کے ساتھ اسلام کو نابود کرنا چاہا۔۔۔۔۔ اس لئے

خدا نے تلوار سے ہی انکو ہلاک کیا ۹۲

۵۔ مومنوں کو تیرہ برس کے مظالم برداشت کرنے کے

بعد مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ ۲۳۴

۶۔ کفار کے لئے اسلام لانے کی شرط بطور رعایت

تھی نہ بطور جبر۔ ۳۹۶

۷۔ مسیح موعود کے لئے یضیع الحرب کا حکم آگیا۔ یعنی

جنگ کی ممانعت ہو گئی۔۔۔۔۔ اب قلمی لڑائیوں

کا وقت ہے۔ ۹۲

۸۔ جہاد پر اعتراضات کا جواب ۲۶۸-۲۶۹

تہنم

۱۔ نغخ وہ آگ ہے جو دلوں پر بھڑکائی جاتی ہے۔ یعنی

انسان جب فاسد خیال اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور

وہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ جس کمال کیلئے انسان پیدا

کیا گیا ہے وہ اُس کے مخالفت ہوتا ہے تو جیسا کہ ایک

بھوکا یا پیاسا بوجہ نہ ملنے غذا اور پانی کے آخر کار مر

جاتا ہے ایسا ہی وہ شخص بھی جو فساد میں مشغول رہا

اور خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کی غذا اور پانی

کو نہ پایا وہ بھی مر جاتا ہے۔ ۶۲

۲۔ قرآن شریف سے مترجم معلوم ہوتا ہے کہ انجام کار

دوزخیوں پر ایسا زمانہ آویگا کہ خدا سب پر رحم

فرما دے گا۔ ۵

جلین مت

یہ لوگ خدا کے وجود سے منکر ہو گئے کیونکہ انہوں نے

خدا کے وجود اور اس کی صفات کی نسبت وید کی تعلیم

سے تسلی نہیں پائی۔ ۴

چ

چاند

والقمر اذا طلعا کی تفسیر

چاند کا نور سورج کے نور سے مستفاض ہے ۲۹۰

چرخِ غوثی جونی

۱۔ جس نے الہام کے دعویٰ سے مسیح موعود علیہ السلام کی موت کی خبر دی تھی۔ اور حضورؐ کی زندگی میں ہی ہلاک ہوا۔ ص ۳

۲۔ اس نے مجھے دجال ٹھہرایا اور میری ہلاکت کی خبر دی۔ تب خدا نے اپنی وحی سے مجھے مطلع کیا کہ

وہ طاعون سے ہلاک کیا جائیگا اور ایسا ہوا کہ ابھی اُس نے اپنے مبارک کامنوں تکھنے کے

لئے کاتب کو دیا تھا کہ اُسی رات طاعون میں مبتلا ہو کر اس جہان سے گذر گیا۔ ص ۳۶

چلین

۱۔ اسلام کے شائع ہونے کے بعد بہت سے مسلمان چین میں جا آباد ہوئے تھے اور ان کی تاثیر و غلط

سے کئی کروڑ چینی مسلمان ہو گیا تھا۔ ص ۳۱ حاشیہ

۲۔ مسیح موعود کے چینی نسل سے ہونے کے متعلق ابن عربیؒ کی پیشگوئی۔ ص ۳۱

۳۔ مغلیہ خاندان بلاشبہ عینی الاصل ہے ص ۳۱ حاشیہ

ح

حج

۱۔ ایک عاشقانہ عبادت ہے ص ۱

۲۔ یہ جسمانی دلولہ روحانی پیش اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے۔ ص ۱

۳۔ حج کا اجتماع امت محمدیہ کی وحدت کا مقام کمال ص ۱۳۵

حجرِ اسود

۱۔ خانہ کعبہ جسمانی طور پر محبان صادق کے لئے ایک

نمونہ دیا گیا ہے اور خدا نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا

گھر ہے اور یہ حجرِ اسود میرے آستانہ کا پتھر ہے ص ۱

۲۔ حجرِ اسود ایک روحانی امر کے لئے نمونہ قائم کیا گیا ہے۔ ص ۹۹

۳۔ حج کے دوران حجرِ اسود کو چومنے کی وجہ۔ ص ۱۰۱

۴۔ حجرِ اسود کے متعلق آریوں کے اعتراف کا جواب ص ۹۹

حدیث

وہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس جلد میں مذکور ہیں:۔

۱۔ اخرجت عباداً لی لا یدان لقتالہم لاحد فاحرز عبادی الی الطور ص ۹۷

۲۔ الایات بعد الماتین ص ۳۳

۳۔ کان فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کاہنا ص ۸۲

۴۔ لا مہدی الا عینی ص ۲ حاشیہ

۵۔ ویتروک القلاص فلا یسعی علیہا ص ۲ حاشیہ

۶۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه ص ۱۶۶

۷۔ ویتروک القلاص فلا یسعی علیہا ص ۲ حاشیہ

۸۔ یضع الحرب ص ۹۳ ر ص ۹۵

۹۔ مہدی تعلق چار قسم کی احادیث

ص ۲ حاشیہ

۱۰۔ سچ موعود کے زمانہ کے متعلق متناقض احادیث کی تطبیق۔
صفحہ ۸۵-۸۶ حاشیہ

۱۱۔ حدیث یکسر الجلیب سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ صلیبی قوم کا اس زمانہ میں بڑا طریقہ اور اقبال ہوگا۔
صفحہ ۸۶ حاشیہ

۱۲۔ دارقطنی میں سندرج حدیث کسوف و خسوف کی تشریح۔
صفحہ ۳۲۹ حاشیہ

۱۳۔ یاجوج ماجوج کے متعلق احادیث کی تشریح
صفحہ ۸۴-۸۵ حاشیہ

صفحہ ۴۶۵

غارجا حسن سلوک

حسن سلوک کے تین مدارج :-

۱۔ عدل ۲۔ احسان ۳۔ ایتاؤ ذی القربیٰ صفحہ ۳۸۸

صفحہ ۶۱

حشر احیاد حقیقۃ الوحی

میں نے اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں بہت سے ایسے نشان لکھے ہیں جو سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا جس کی شناخت اور محبت ہماری عین نجات ہے وہ اسلام کے ذریعہ سے ہی ملتا ہے صفحہ ۳۱۳

صفحہ ۳۲۸

حوا

۱۔ حوا کی پیدائش کے متعلق صحیح نظریہ صفحہ ۲۲۲

۲۔ پسلی اور ہڈی سے خدا کی کتابوں میں قریبی شہادت

بھی مراد لئے گئے ہیں۔
صفحہ ۲۲۲

حیوان

قرآن کریم نے ان حیوانات کا حق بھی انسانی مال میں ٹھہرایا ہے جو کسی انسان کے قبضہ میں ہوں صفحہ ۲۱۴

ح

خاندانی منصوبہ بندی

۱۔ چونکہ عورت درحقیقت کھیتی کی مانند ہے جس سے

مناج کی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ سو یہ جائز نہیں کہ اس کھیتی کو اولاد پیدا ہونے سے روکا جائے۔

ہاں اگر عورت بیمار ہو اور یقین ہو کہ حمل پہننے سے اس کی موت کا خطرہ ہوگا ایسا ہی صحت نیت

سے کوئی اولاد نہ ہو تو یہ صورتیں مستثنیٰ ہیں ورنہ عندالشرع ہرگز جائز نہیں کہ اولاد ہونے سے

روکا جائے۔
صفحہ ۲۹۲

۲۔ کثرت ازدواج کثرت اولاد کا موجب ہے۔

۳۔ جو ایک برکت ہے۔
صفحہ ۲۹۴

۳۔ عزل کی ممانعت
صفحہ ۲۹۲

خط احمدیہ

پنڈت لکھرام کی تصنیف جس میں اُس نے حضرت

سچ موعود علیہ السلام کے بالمقابل دُعاے مباہلہ

شائع کی ہے۔
صفحہ ۱۸۳

خدیجہ رضی اللہ عنہا

صفحہ ۲۵۶

خسرو بدین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خسرو

کی ہلاکت - ۱۷۵ حاشیہ

خلافت

سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ

مسلمانوں میں سے آخری دنوں تک ان کے دین کی تقویت کیلئے

خلیفے پیدا کرتا رہے گا اور ان کے ذریعہ سے خوف کے بعد امن

کی صورت پیدا کر دے گا - ۳۳۳ حاشیہ

خلع

۱ - خلع کی وجوہات و اسباب - ۲۸۸

۲ - خلع کی درخواست کی صورت میں حاکم وقت کے

لئے ضروری ہے کہ مرد کو بھی عدالت میں بلائے - ۲۸۹

خلق جمع اخلاق

۱ - قرآن - تورات اور انجیل کی اخلاقی تعلیمات کا موازنہ منہ

۲ - درحقیقت تمام اخلاق میں سے اعلیٰ خلق یہی ہے کہ

انسان اپنے قصور و افعال کے قصور معاف کرے - ۱۹۱

خواب

فاسق اور فاجر کو بھی سچی خواب آسکتی ہے - ۳۱۶

خوشحال چند

اس کے ایک نو جوانی مقدمہ میں بذریعہ الہام

حضور کو فیصلہ سے آگاہی دی گئی - ۲۰۷

خوف

روحانی خوف سے یہ مراد ہے کہ قطع تعلق کے

اندیشہ سے گناہ کا مادہ ہل جائے اور روح میں

ایک پاک تبدیلی آجائے - ۶۵

د

دارقطنی

دارقطنی کی حدیث کسوف و خسوف کی تشریح - ۳۲۹ حاشیہ

دجال

دجال کی نسبت حدیثوں میں یہ بیان ہے کہ وہ دجال

سے کام لیگا اور مذہبی رنگ میں دنیا میں فتنہ ڈالے گا

موت قرآن شریف میں یہ صفت عیسائی پادریوں کی بیان

کی گئی ہے - ۸۷ حاشیہ

دساتیر

پارسیوں کی مقدس کتاب جو دہ سے بھی زیادہ

قدیم ہونے کی مدعی ہے - ۲۰۱

دعا

۱ - خدا تعالیٰ ہر زبان میں دعا سنتا ہے - ۱۵۴

۲ - مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کا ایک نشان

قبولیت دعا کے معجزات - ۳۳۲

۳ - حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی قبولیت دعا کے

چند نشانات - ۲۲۷ - ۲۲۹

۴ - بے ایمان کی دعا بھی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اپنی شیطانی

نیرت کی وجہ اس کو قادر نہیں جانتا - ۲۲۱

دل اور دماغ

۱ - فلسفی لوگ تمام مدار اور اک محمولات اور تدبیر اور فکر

کی بعثت کے زمانہ میں آمیدورت گمراہی میں غرق
تھا۔ ۲۶۲

۳۔ دیانند نے جس قدر وید کی حمایت میں تکلفات کئے
ہیں وہ سب بے ہودہ اور پھرائیں۔ اور کچھ تو یہ ہے
کہ دیانند نے اصلی وید کی طرف آدین لوگوں کو رجوع
نہیں دلایا بلکہ اس نے زمانہ کی ہوا دیکھ کر ایک نیا
دید بنا کر پیش کیا ہے۔ ۷۹

۴۔ دیانند وید میں توحید ثابت کر کے نامراد مرا۔ ۷۹
۵۔ دیانند کے نزدیک توحید کے دوبارہ انسانی جسم میں
آنے کے متعلق عقیدہ ۱۱۵ و ۱۲۲
۶۔ دیانند کا ستیا تھ پر کاش میں بابا نانک کے متعلق
توہین کے الفاظ لکھنا۔ ۲۱۶

دین

۱۔ حقیقت دین دہی دین ہے جس کے ساتھ سلسلہ
معجزات اور نشانوں کا ہمیشہ رہے۔ ۳۳۵
۲۔ وہ دین دین نہیں ہے جس میں عام ہمدردی کی
تعلیم نہ ہو۔ ۳۳۹
۳۔ دین کے معاملہ میں لطافتی کرنا جائز نہیں۔ ۳۹۶

دعویٰ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئی کے
مطابق ڈاکٹر جان ویلنگٹن نے دعویٰ کی ہاکت کا نشان
۳۳۵

کا دماغ پر رکھتے ہیں مگر اہل کشف نے اپنی
صحیح رویت اور روحانی تجارب کے ساتھ معلوم
کیا ہے کہ انسانی عقل اور معرفت کا سرچشمہ
دل ہے۔ ۲۸۳

۱۔ خدا کا الہام دل پر ہی نازل ہوتا ہے ۲۸۳
۲۔ دماغ کو علوم اور معارف سے کچھ تعلق نہیں ہاں
اگر دماغ صحیح واقع ہو اور اس میں کوئی آفت نہ ہو
تو وہ دل کے علوم مخفیہ سے مستفیض ہوتا ہے ۲۸۳

دلیل

۱۔ دلیل کی رد تسمیں لمی دانی۔ ۶۳
۲۔ دلیل لمی دلیل الی سے تحلیل پاتی ہے ۶۵
۳۔ ایک بلا دلیل دعویٰ پیش کر کے پھر اسی دعویٰ
کی بناء پر کوئی بلکہ اس کر کے اس کا نام دلیل رکھنا
عقلمندوں کا کام نہیں۔ ۷۳
۴۔ ہزار ہا امراء و بولیت ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آئے
پھر شہادت کے ذریعہ سے ہمیں ماننے ہی
پڑتے ہیں۔ ۱۳۰

دینیت، دیانند بالیہ سماج

۱۔ (مصنف ستیا تھ پر کاش) جس نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی بہت بے ادبی کی وہ قرآن شریف
کا بہت توہین کے ساتھ ذکر کیا۔ ۵
۲۶ و ۷۳ و ۱۲۶
۲۔ دیانند کا اعتراف کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ڈیرہ باباناٹک

۱۔ ڈیرہ باباناٹک میں چولا باداناٹک کی موجودگی اور

اس کی تفصیل۔ ۳۵۴

۲۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس جگہ جا کر چولا

باباناٹک کو دیکھنا۔ ۲۱۶

✓

راجندر

خدا نے جن بزرگوں کے ذریعہ سے پاک ہڈیاں آریہ ورت

میں نافذ کیں..... جیسا کہ راجہ راجندر اور کرن یو سب کے

سب مقدس بزرگ تھے۔ ۳۸۳

رحمت

۱۔ اگر رحمت خدا تعالیٰ کی صفات میں سے نہ ہو تو

کوئی مخلوق نہیں پاسکتا۔ ۱۳۴

۲۔ رحمت کی دو اقسام۔

(۱) وہ انعام و اکرام جو انسان کے وجود سے پہلے ہی

اسے رحمانیت کہتے ہیں۔

(۲) وہ انعام و اکرام جو انسان کو بنام نہاد پاداش

اعمال حسنہ عطا ہوتا ہے اس کو رحیمیت کہتے

ہیں۔ ۲۷

رحم

حقیقت رحم تعلق ہی سے پیدا ہوتا ہے ۵۶

روح

۱۔ روح کے امر ربی اور کلمہ اللہ ہونے سے مراد ۱۵۹

۲۔ روح کے نیست سے هست ہو جانے کا صحیح مفہوم

۱۵۹

۳۔ روح کا پیدا ہونا ہماری عقل و فہم سے بڑھ کر ۱۴

۴۔ روح پیدا ہوتی ہے باہر سے نہیں آتی ۱۲۹

۵۔ یہ خدا تعالیٰ کی قدرت کا ایک راز ہے کہ وہ جسم

میں سے ایک ایسی چیز پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ تو

جسم ہے نہ جسمانی۔ ۱۲۴

۶۔ روح اسی مادہ سے پیدا ہوتی ہے جو بعد اجتماع

دونوں نطفوں کے رحم مادر میں آہستہ آہستہ قالب

کی صورت پیدا کرتا ہے۔ ۱۲۴

۷۔ ہم روح کو جسم اور جسمانی نہیں کہہ سکتے ۱۲۴

۸۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ روحیں انادی اور غیر مخلوق

نہیں۔ ۱۵۸

۹۔ قرآن شریف روحوں کو ازلی ابدی نہیں ٹھہرتا ہے

ان کو مخلوق بھی مانتا ہے اور خالی بھی ۱۶۴

۱۰۔ روح کے انادی اور قدیم ہونے کے متعلق دید کے

نظریہ کا رد۔ ۱۲۸

۱۱۔ آیلوں کے اس عقیدہ کا رد کہ روح انادی اور

قدیم ہے۔ ۱۶۸

۱۲۔ روح کی پیدائش کے متعلق دید کی تعلیمات کا رد ۱۳۹

۱۳۔ روح کے مخلوق نہ ماننے کی وجہ سے آریوں کو دانی

نجات سے انکار کرنا پڑا ہے۔ ۳۱

۱۴۔ روح کی زندگی اور موت ۱۶۱-۱۶۰

۱۵۔ دیانند کسندیک نصح کے انسانی جسم میں طویل کے

متعلق عقیدہ - ۱۱۵ و ۱۲۲

۱۶۔ رُوح کے تغیرات غیر محدود ہیں۔ یہاں تک کہ بہشت

میں بھی وہ تغیرات ہونگے۔ ۱۶۸

۱۷۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں نقطہ انسانی رُوحوں

کو بعد مفارقت دنیا زندہ قرار دیا ہے جن میں وہ

صفات موجود تھے جو اصل غرض اور علت الٰہی کی

پیدائش کی تھی۔ ۱۶۰

۱۸۔ رُوح فنا پذیر ہے۔ ۱۶۰

۱۹۔ جیسی جسم پر موت ہے رُوحوں پر بھی موت ہے ۱۶۲

۲۰۔ چونکہ احوالِ خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے نکلی ہیں انہیں

ظلی طور پر وہ رنگ پایا جاتا ہے جو خدا کی فات

میں موجود ہے۔ ۱۸۰ حاشیہ

۲۱۔ رُوح کی فطرت میں اس کے خالق کی محبت منقوش

ہے۔ ۱۶۷

۲۲۔ جس مادہ سے رُوح پیدا ہوتی ہے اُسی مادہ کے

موفق روحانی اخلاق ہوتے ہیں۔ ۱۶۲

۲۳۔ جو شخص رُوح کے بارے میں کچھ معرفت حاصل کرنا

چاہتا ہے اُس کو چاہیے کہ خواب کے عالم پر محبت

خور کرے کہ ہر ایک پوشیدہ راز موت کا

خواب کے ذریعہ سے کھل سکتا ہے۔ ۱۶۱

۲۴۔ حالتِ خواب میں رُوح پر ایک قسم کی موت

وارد ہوتی ہے۔ ۱۶۰

۲۵۔ یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ رُوح مفارقتِ بدنی کے بعد

اسی حالت پر قائم رہتی ہے جو دنیا میں رکھتی تھی بلکہ

خدا تعالیٰ کے حکم سے ایسی ہی موت اُس پر وارد

ہو جاتی ہے جیسا کہ خواب کی حالت میں وارد

ہوتی تھی۔ ۱۶۲

۲۶۔ نیند کی حالت میں انسانی رُوح میں دو قسم کے

تغیرات۔ ۱۸۵ حاشیہ

۲۷۔ رُوح خواب کی حالت میں اپنے حافظہ اور یادداشت

اور اپنی بیداری کی صفات سے الگ ہو جاتی

ہے۔ ۱۶۲ حاشیہ

رُوح القدس

نیک کا القار کرنے والی قوت۔ ۲۹۲

روحانی زندگی

روحانی زندگی کیا چیز ہے؟ وہ اپنے محبوبِ حقیقی

کی محبت اور اس کے قطع تعلق ہو جانے کا خوف ہے ۱۶۵

رومی

۵۔ تامل مرد خدا نامہ بدرود

یا کج قوسے را خدا رسوا نہ کرد ۲۰۲

ریلوے

۱۔ ریلوے اور دیگر سواریوں کی ایجاد کے متعلق پیشگوئی

۸۱ - ۸۲

۲۔ بین الاقوامی مفاہمت پیدا کرنے میں ریلوے اور

دوسری سواریوں کا کردار۔ ۸۲ - ۸۳

ز

زبان

۱۔ جس نے انسانوں کو بنایا ہے اُس نے اُن کی زبانوں کو بھی بنایا ہے۔ اور وقتاً فوقتاً وہی اُن میں تغیرات ڈالتا ہے۔

۲۱۷

۲۔ اختلاف السنہ قدیمی امر ہے۔

۲۱۷

زراعت

۱۔ اناج اور پھلوں کا نیست سے ہست ہونا خدا تعالیٰ

۱۶۹

کے قادر ہونے کا ثبوت ہے۔

۳۴۲

۲۔ بعض مہ غنوں میں حیوانی شعور

۲۶۲

زید بن حارث

زند

رگ دید کی بہت سی تعلیمیں زندگی تعلیم کی سرقہ

۲۷۱

معلوم ہوتی ہیں۔

س

سائنس

یہ ایک فیصلہ شدہ بات ہے کہ اگر علم سائنس یعنی طبیعی خدا تعالیٰ کے تمام عمیق کاموں کا احاطہ کرے تو پھر وہ خدا ہی نہیں۔

۲۸۲

ستیا رتھ پرکاش (مستفہ پنڈت دیانند)

۱۔ اس کتاب میں پریشکر کے غضبی صفات ظاہر کرنے والے اسماء۔

۲۸

۲۔ اس میں لکھا ہے کہ پریشکر کسی کا گناہ بخش نہیں سکتا

ایسا کہے تو بے انصاف ٹھہرتا ہے۔

۲۶

۳۔ انسانی رُوح کے متعلق دیانند کا عقیدہ ۱۱۵، ۱۲۲

۴۔ دوسرے ایڈیشن میں سے رُوح کے متعلق دیانند کی تعلیم کو نکال دیا گیا ہے۔

۱۲۷

۵۔ دیانند کی یہ تعلیم کہ صرف اس راجا کو ماننا چاہیے جو

۲۰۷

وید کی تعلیم کے موافق چلتا ہو۔

۱۴۱

۶۔ ستیا رتھ پرکاش میں نیوگ کی تعلیم۔

۷۔ ستیا رتھ پرکاش میں دیانند کی گواہی کہ اسلام کے ظہور

کے وقت آریہ ورت کی مذہبی حالت بگڑ چکی تھی ۲۶۶

۸۔ ستیا رتھ پرکاش میں بابا نامک کا ذکر توہین آمیز اور

۲۱۶

ناملائم الفاظ میں۔

سڈ سکندی

اگر باجوج و باجوج انسان نہیں تو سڈ سکندی

۸۵

اُن کو روک نہیں سکتی۔

۱۲۷

سرمد پیم آریہ

سعد اللہ لدھیانوی

اس شخص نے اپنی نظم و شعر میں حضور علیہ السلام کو بہت گالیاں دی تھیں۔ اس نے حضور کو سامنے رکھ کر خدا سے جھوٹے گی موت چاہی تھی۔ تھوڑے عرصہ بعد ہی ہلاک ہو گیا۔

۳۳۶، ۳

سقراط

سکھ

سکھوں کیلئے مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام

۳۵۵

السلام علیکم

ایسا پیارا کلمہ جو السلام علیکم ہے یہ سلامت

رہنے کے لئے ایک دعا ہے۔ ۳۲۷

سلطان محمود غزنوی

سیمان

حضرت سلیمان اور ملقیس کا واقعہ ۲۹۰

حضرت سمیعہ رضی اللہ عنہا ۲۵۸

سنان و مہم

آریوں کی نسبت بن کے ہزار لوگ شرافت سے

کلام کرتے ہیں اور نبیوں کی تعین نہیں کرتے۔ ۱۲

سنسکرت

۱۔ آریوں کا دعویٰ کہ انسان کو ابتداء میں خدا نے

سنسکرت زبان ہی سکھائی تھی۔ ۷۳

۲۔ اس عقیدہ کی تردید کہ خدا صرف سنسکرت میں کلام

کرتا ہے۔ ۳۳۸

۳۔ متروک الہ استعمال اند مردہ زبان ۱۵۴، ۲۱۷

سود

مذہب اسلام میں جیسا کہ اپنی قوم سے سود لینا حرام

ہے ایسا ہی دوسری قوموں سے بھی سود لینا حرام ہے۔

بلکہ خدا نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ نہ صرف سود حرام ہے

بلکہ اگر تمہارا قرضدار مفلس ہو تو اس کو قرض بخش دو۔ ۳۸۷

سومراج (آریہ)

قدیان کا ایک آریہ جو حضور کی پیشگوئی کے مطابق طاعون ہلاک ہوا

۱۵۳

سومنات

سیانا بھاشیکار

۲۶

دید کا ایک قدیم مفسر جس نے تسلیم کیا ہے کہ کوسیکا

رشی کی بیوی کو بغیر خاوند کے چھونے کے حمل ہو گیا تھا۔

(حضرت مریم پر اعتراض کے جواب میں) ۲۲۶

ش

شاکت مت

ہندوؤں کا ایک فرقہ جو ماں اور بہن اور بیٹی سے

شادی جائز قرار دیتا ہے۔ ۷۷، ۲۵۲، ۳۷۲

شہچنتک

۱۔ قدیان کے آریوں کا اخبار جس کا فیچر ایدیر حضور کی

پیشگوئی کے مطابق طاعون سے ہلاک ہوئے ۱۵۳

۲۔ وہ خدا کا الہام ہی تھا جس نے تین شریر آریوں کی نسبت

جو قادیان کے آریہ اخبار شہچنتک کے ایدیر اور منتظم

تھے اور سخت بدگو تھے خبر دی تھی کہ وہ طاعون سے

ہلاک ہونگے۔ چنانچہ وہ اس پیشگوئی سے دوسرے

یا تیسرے دن طاعون سے ہی مرے ۶۸

شراب

قرآن شریف نے شراب کو جو ام النجاست ہے قطعاً حرام کر دیا ۲۶۷

لالہ شرمیت

۱۔ حضور نے ابتدائی حالات گمنامی کے گواہ ۲۰۶

۲۔ قبولت دعا اور ایک الہام کے سچا ہونے کا گواہ

۲۰۷

شرعیات

۱۔ تمام نبوتیں اس (محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔

۲۔ ہم سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ شریعت

قرآن شریف پر ختم ہو گئی صرف بشارات یعنی

پیشگوئیاں باقی ہیں۔

۳۔ خدا کے احکام جو امرائے نبی کے متعلق ہیں وہ عبث

طریقہ پر نازل نہیں ہوتے بلکہ ضرورت کے وقت

خدا کی نئی شریعت نازل ہوتی ہے۔۔۔۔۔ یعنی جبکہ

نوع انسان پہلے زمانہ کی نسبت بدعقیدگی اور

بد عملی میں بہت ترقی کر جائے اور پہلی کتاب میں انکے

نئے کافی ہدایتیں نہ ہوں۔ لیکن یہ امر ثابت ہے کہ

قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کا حق ادا کر دیا

ہے۔

۴۔ خدا کی وحی حضرت آدمؑ سے تخم ہیزی کی طرح شروع

ہوئی اور وہ تخم خدا کی شریعت کا قرآن شریف کے

نفاذ میں اپنے کمال کو پہنچ کر ایک بڑے مدحت

کا طبع ہو گیا۔

۵۔ نئی شریعت کب نازل ہوتی ہے؟

شعر

وہ مختلف اشعار جو اس جلد میں استعمال ہوئے ہیں

۱۔ برگ و زبان ہمزہ نظر ہوشیار

ہمردہ دقت فرسیت معرفت کو نگار

۲۔ تا دل مرد خدا ناند بید

یا کج قوے را خدا سواد کرد (نظمی) ۲۰۲

۳۔ تو جو بختن چہ کردی کہ با کئی ظہیری

حقا کہ واجب آمد ز تو احتراز کردی ۱۹۶

۴۔ تو کار زمیں را نکو ساختی

کہ با آسمان نیز پرداختی ۲۹۰

۵۔ تو مردی آں راہ چون بنگری

کہ از کینہ و بغض کو رد کری (پانچ اشعار) ۲۳۹

۶۔ چاں زلفی کن کہ با صد عیال

نداری بدل غیر آں ذوالجلال ۳۰۱

۷۔ اں مشو مغرور بر حلیم خدا

دیر گیر سخت گیر مر ترا ۲۱۳

۸۔ محمد عربی بادشاہ ہر دو سرا

کو ہے رجب قدس جسکے دیکھ دیکھانی

اسے خدا تو نہیں کہہ سکوں یہ کہتا ہوں

کہ اس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی ۳۰۲

شفاعت

شفاعت کی حقیقت

شق القمر

۱۔ قرآن شریف میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی

کے اشارہ سے چاند ٹکڑے ہو گیا اور کھانے اس معجزہ

کو دیکھا اس کے جواب میں یہ کہنا کہ ایسا وقوع میں

- آنا خلاف علم میت ہے یہ سراسر فضول باتیں ہیں ص ۴۱۱
- ۲۔ اگر شق القمر ظہور میں نہ آیا ہوتا تو (کفار مکہ کا) حق تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے تو کوئی نشان نہیں دیکھا ص ۲۳۲
- ۳۔ اگر یہ واقعہ نہ ہوا ہوتا تو کفار اعتراض کرتے ص ۴۱۱
- ۴۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک عجیب قسم کا خسوف تھا۔ ص ۲۳۲

- ۵۔ آریوں کے اس اعتراض کا جواب کہ شق القمر کا معجزہ خلاف قانون قدرت ہے۔ ص ۲۳۲

تشریح

- خسوف پر وزیر شہنشاہ ایران کا بیٹا جس نے اپنے باپ کو قتل کر کے تخت سنبھال لیا تھا۔ ص ۱۷۵

شیطان

- ۱۔ شیطان کی پیدائش کی ضرورت ص ۲۹۳
- ۲۔ کیا اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کر کے خود انسان کو گمراہ کرنے کا ملال کیا ہے؟ ص ۲۳۵
- ۳۔ انسان کی ہی ایک قوت کا نام ملکہ شیطان ص ۲۳۵
- ۴۔ شریعت اسلام نے بدی کی قوت کو ملکہ شیطان سے موصوم کیا ہے۔ ص ۲۹۳
- ۵۔ وہ قوت جو بد خیالی کا منبع ہے قرآن کریم کی رو سے وہ شیطان ہے۔ ص ۲۳۵
- ۶۔ جو شخص بدی اور شرارت سے باز نہیں آتا وہ خود شیطان بن جاتا ہے۔ ص ۲۹۲

ص

صحایہ

- ۱۔ محققین یورپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جس صدق دل اور دلی جوش سے عربوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا وہ ایک فوق العادت امر ہے۔ ص ۲۳۶ حاشیہ

- ۲۔ فی الواقعہ ایمانی مراتب میں انہوں نے وہ ترقی کی تھی کہ ان کا نمونہ ملنا مشکل ہے۔ ص ۲۳۷
- ۳۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی قربانیاں۔ ص ۲۳۶

(نواب صدیق حسن خان)

- آپ حبیب الکرامہ میں مسیح موعود کے زمانہ میں ستارہ ذوالسینین کا ظاہر ہونا لکھتے ہیں ص ۳۳ حاشیہ
- صلیب نیز دیکھیے عنوانات گناہ۔ کفارہ اور عتبات

- جس صلیب پر مسیحائیوں کو بھروسہ ہے وہ گناہ سے تو چھڑا نہ سکی۔ ص ۳۱۲

صُور (قرنا)

- خدا کے نبی اس کی صُور ہوتے ہیں یعنی قرنا جن کے دلوں میں وہ اپنی آواز پھونکتا ہے ص ۸۵

ط

طاعون

- ۱۔ مسیح موعود علیہ السلام سے مباہلہ کرنے والے چند مخالفین کی طاعون سے ہلاکت۔ ص ۳
- ۲۔ مسیح موعود کی پیشگوئی کے مطابق قادیان کے آریہ اخبار شہرہ چنگ کے ایڈیٹر و مکتبہ کی طاعون سے ہلاکت ص ۶۸

طب (علم الادب)

۱۔ علم الادب اور علم الادب میں نہایت گہرے اور
عمیق تعلقات ہیں۔ اور ایک دوسرے کے مصدق
ہیں۔ ص ۱۰۳

۲۔ سچی اور کامل تفسیر قرآن شریف کی وہی شخص کر سکتا
ہے جو طب جسمانی کے قواعد کلیہ پیش نظر رکھ کر
قرآن شریف کے بیان کردہ قواعد میں نظر ڈالتا
ہے۔ ص ۱۰۳

۳۔ قرآن شریف میں عمیق و عمیق طب جسمانی کے
قواعد کلیہ بیخ پرانے میں موجود ہیں۔ ص ۱۰۳
۴۔ پیاروں پرسل کی بیماری والوں کو فائدہ ہوتا
ہے۔ ص ۲۸۵

۵۔ بہت سے اسباب صحت گوشت کھانے پر
ہی موقوف رکھے گئے ہیں۔ اس لئے ہند
کی طبابت میں بعض امراض کے علاجوں میں
گوشت کا ذکر ہے۔ ص ۱۵

۶۔ گولر کے کپڑے پھل کو مضر صحت نہیں کرتے
ص ۲۸۴

طبری مؤلف ابن جریر

ابن جریر طبری میں ایک بزرگ کی روایت سے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کا حوالہ دیا۔ ص ۲۶۱ حاشیہ

طلاق

۱۔ طلاق کے متعلق قرآن کریم اور انجیل کی تعلیم کا موازنہ
ص ۳۱۳

۲۔ طلاق کے متعلق آریوں کے اس اعتراض کا جواب کہ
یہ عورت و مرد کی مساوات کے منافی ہے ص ۲۸۶

۳۔ عورت کو بھی خلع کا اختیار دیا گیا ہے۔ ص ۲۸۸

۴۔ نوشا ستر کی رد سے مرد کو بعض صورتوں میں طلاق
دینے کا حق حاصل ہے۔ ص ۲۸۷

کوہ طور

۱۔ (فاخر زعبادی الی الطہدیس) طور سے مراد
تجلیات حق کا مقام ہے۔ ص ۲۹۷

۲۔ یسوع موعود کو اپنی جماعت کوہ طور کی پناہ میں لے
جانے سے مراد آسمانی نشانوں کے ساتھ مقابلہ کرنا
ص ۸۸

۳۔ کوہ طور میں نشان کے طریق پر بڑے بڑے زلزلے
آئے۔ ص ۸۹

ع

عارف

وہ لوگ جو درحقیقت عارف ہیں باوجود صدمہ مجاہدات
اور عبادات اور خیرات کے اپنے تئیں خدا تعالیٰ کے رحم
پر چھوڑتے ہیں۔ اور اپنے اعمال کو کچھ بھی چیز نہیں
سمجھتے۔ ص ۲۳

عماد الرحمن نیردیکھیے عنوان اہل اللہ - نبی
۱۔ عباد الرحمن کی علامات ص ۳۳۶

۲۔ نفع و نصرت ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی ہے ص ۳۳۶

۳۔ عباد الرحمن اجنبی لوگوں کی نگاہوں میں محبوب و مستور رکھے جاتے
ہیں۔ ص ۳۳۷

۴۔ بعض ادبیاد اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ

ادنیٰ درجہ کے مسحاء ان کو شناخت نہیں کر

سکتے اور ان کے مقام عالی سے منکر رہتے ہیں۔

۳۴۷

۵۔ وہ آدمی جو پاک سرشت ہے اور خدا کے ساتھ

ایک گہرا تعلق رکھتا ہے وہ اپنے ان مخفی تعلقات

کو ظاہر نہیں کرتا جو خدا کے ساتھ ہیں اور ایسا

چھپانے جیسا کہ گناہگار اپنے گناہ کو ۱۷۵

عبادت

۱۔ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں عبادت اور مجاہدہ کرنے والوں کو

ایک خاص عزت بخشتا اور خاص تائید کے

ساتھ ان میں اور غیروں میں فرق کر کے دکھلاتا

۱۷۳

۶۔

۲۔ خدائے عزوجل کی عبادت دو قسم کی ہے:-

۱۔ توبہ و استغفار

۲۔ اس کی تمام خوبیوں اور کمالات کا ذکر

کر کے اس کو یاد کرنا اور اس کی تمام صفات

ذاتیہ و اضافیہ کا اقرار کر کے اس کی حمد

و ثناء میں مشغول رہنا۔ ۱۷۲

۳۔ عبادت دو قسم کی ہے:-

۱۔ تذلل و انکسار جیسے نماز

۲۔ محبت و ایثار جیسے حج ۹۹-۱۰۰

۴۔ عبادت کی اس قسم نماز میں جو تذلل و انکسار

جسمانی افعال کا رُوح پر اثر پڑتا ہے اور روحانی

افعال کا جسم پر۔ ۱۷۱

۵۔ عبادت کی دوسری قسم میں بھی جو محبت و ایثار ہے

انہیں تاثیرات کا جسم اور رُوح میں عوض معاوضہ

۱۷۱

۶۔

۶۔ (حج میں) یہ جسمانی ولولہ روحانی تپش اور محبت کو

۱۷۱

پیدا کر دیتا ہے۔

حضرت مولوی عبد اللہ منور می رضی اللہ

سرخ کی چھینٹوں والے کشف کے گوہ ۱۷۳۲

ڈاکٹر عبد الحکیم خان پٹیلوی

بیس برس تک حضور کا مرید رہا۔ پھر مرتد ہو کر حضور

کی موت کی پیشگوئی کی۔ حضور کی طرف سے اس کی

۱۷۳۶

ہلاکت کی پیشگوئی

عبدالحی

حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کے فرزند عبدالحی

کی پیدائش کے متعلق پیشگوئی۔ ۱۷۳۸

امیر عبد الرحمن خاں

امیر کا یہ قول بہت صحیح ہے کہ افغان بر نصف قرآن

عمل میکنند۔ ۲۰۸

عبد الرحیم خان

حضرت نواب محمد علی خان رضی اللہ عنہ کے فرزند

عبد الرحیم خان کی بیماری سے شفایابی کے متعلق پیشگوئی

۱۷۳۸

کا پورا ہونا۔

۵۔ عقل سلیم کے نزدیک ایک سخت گیر انسان جو کبھی اپنے

نوکردوں کے قصور معاف نہیں کرتا قابلِ ملامت ہوتا ہے۔ ۱۹۲

عقل

۱۔ فلسفی لوگ تمام مدارِ ادراکِ محقولات اور تدبیر اور تفکر

کا دماغ پر رکھتے ہیں۔ مگر اہل کشف نے اپنی صحیح رویت

اور روحانی تجارب کے ساتھ معلوم کیا ہے کہ انسانی

عقل و معرفت کا سرچشمہ دل ہے۔ ۲۸۳

۲۔ ایسے امور جو عقل سے بالاتر ہیں ان کی دریافت کیلئے

اللہ تعالیٰ نے جو ذرائع رکھے ہیں وہ وحی اور کشف ہے۔ ۳۱۷

۳۔ ترقی مکلف عقل کے ذریعہ خدا کی شناخت نہیں ہو سکتی۔ ۳۱۹

عظم

نفسِ عظم جو منہ عقل کے تحت ہے۔ نفسِ بندہ جو اس غمہ ظہری یا

بذریعہ حواس غمہ باطنی کے معلوم ہوتے ہیں اور یہ آلہ قوانین

قدرت کی شناخت کا خود محدود ہے۔ ۱۱

عقارب بن یا سر رضی اللہ عنہ ۲۵۸

عمر رضی اللہ عنہ

انحضرت علی اللہ علیہ وسلم کی سادہ زندگی اور تکلیف

دیکھ کر آپ کا آبدیدہ ہونا۔ ۲۹۹

عمر بن شام دیکھیے عنوان "الوجہل"

عمل

۱۔ انسان کی عملی حالت سے بڑھ کر کوئی امر اس کے خاص

ایمان پر گواہ نہیں ہو سکتا۔ عملی حالت انسان کی اس کے

ایمان پر ایک مستحکم شہادت ہے۔ ۲۳۷

۲۔ جو کچھ خدا تعالیٰ بندہ کو اس کے اعمال کی جزائیں دیتا ہے۔

وہ محض اس کا انعام و اکرام ہے۔ مدنیہ اعمال کچھ جز نہیں۔

بغیر خدا کی تائید اور فضل کے اعمال کب ہو سکتے ہیں۔ ۲۷۰

۳۔ مبارک وہ جو اپنی کمزوریوں کا اقرار کرے خدا سے رحم

چاہتا ہے اور نہایت شرم اور شریرانہ بدبخت وہ شخص

ہے جو اپنے اعمال کو اپنی طاقتوں کا ثبوت سمجھ کر خدا سے

انصاف چاہتا ہے۔ ۳۵

۴۔ وہ لوگ جو حقیقت عارف ہیں باوجود مدعا بجا ہوتے

لوہ عبادات اور خیرات کے اپنے تئیں خدا تعالیٰ کے رحم

پر چھوڑتے ہیں اور اپنے اعمال کو کچھ جز نہیں سمجھتے۔ ۲۳

۵۔ اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے اس سے انصاف کا مطالبہ کرنا

صحت بے ایمانی اور جہالت ہے۔ ۳۴

۶۔ آبیوں کے نزدیک محدود اعمال کا بدلہ غیر محدود نہیں

دیا جاسکتا۔ ۳۰-۳۱

۷۔ یہ بھی سراسر مدھوکا ہے کہ اعمال محدود میں کیونکر استیسا

لوگ کسی محدود زمانہ تک خدا کو یاد کرنا نہیں چاہتے بلکہ

ہمیشگیِ اطاعت کے لئے دل میں جہد رکھتے ہیں اور یہ تو

ان کے اختیار میں نہیں کہ موت آجائے۔ موت کا بھینسا

تو خدا کا کام ہے ان کا اس میں کیا قصور؟ ۳۲

عورت

۱۔ اسلام میں عورت کی عزت اور حقوق کا تحفظ ۲۸۸

۲۔ نساء کمرِ حرث لکھ پر اعتراض اور

اس کا جواب۔ ۲۹۲

عیسیٰ علیہ السلام

- ۱۔ پیدائش - عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی مثال ہارم سے ۲۲۷
 ۲۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بن باپ پیدائش کے متعلق آریوں کے
 اعتراضات کا جواب - ۲۲۵-۲۲۶

۳۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں یہ بات داخل ہے کہ
 اگر چاہے تو ایک دم میں ہزار مسیح بن مریم بلکہ اس سے
 بہتر پیدا کرے۔ چنانچہ اس نے ہمارے نبی صلی اللہ
 علیہ وسلم کو پیدا کر کے ایسا ہی کیا۔ ۳۱۲

۴۔ رسالت - جس نبی کو عیسائیوں نے خدا قرار دیا اس کے
 منہ سے بھی یہی نکلا کہ میں اسرائیل کی بھڑوں کے صوا
 اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ ۳۱۵

۵۔ آپ کا اقرار کہ آپ کی ہمدردی صرف بنی اسرائیل تک
 ہی محدود ہے۔ ۳۸۷، ۳۸۵

۶۔ انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے
 ہیں کہ میں صرف اسرائیل کی بھڑوں کیلئے آیا ہوں ۳۴۱
 ۷۔ یہودیوں کی طرف سے آپ پر کفر کا فتویٰ ۳۴۷

۸۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو مخالفین کی ہمتوں
 سے بری ثابت کرنے کیلئے مخالفین کی طاقت ۱۷۴

۹۔ رفع - عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر بحمدِ عنقریب جانے
 کے عقیدہ کا رد - ۲۲۸

۱۰۔ کسی صحیح حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح
 جسم عنقریب آسمان پر چلے گئے تھے۔ ۲۲۹

۱۱۔ (عیسیٰ علیہ السلام کے جسم عنقریب آسمان پر جانے کا) یہ عقیدہ

اسلام میں صرف ان عیسائیوں کے ذریعہ سے آیا ہے جو
 ابتدائے اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ورنہ قرآن شریف
 میں اس کا کہیں ذکر نہیں۔ ۲۲۸

۱۲۔ نزول - نزول کے معنی ۲۲۹

۱۳۔ نزول کے ساتھ کسی صحیح حدیث میں آسمان کا لفظ نہیں
 پایا گئے۔ ۲۲۹

۱۴۔ وفات - وفات کے متعلق دلائل۔ ۲۲۹

۱۵۔ تاریخ طبری میں حضرت عیسیٰ کی قبر کے کتبہ کا ذکر ۲۶۱ حاشیہ

عیسائیت

۱۔ حدیث یکسر الصلیب بھی سمجھا جاتا ہے کہ عیسیٰ قوم
 کا اس ننانہ میں بڑا غروج و اقبال ہو گا۔ ۸۶

۲۔ (اس فائدہ میں) ایک عاجز انسان کی خدائی کو ثابت
 کرنے کے لئے خدا کے پاک دین اور پاک رسول کی

وہ توہین کی گئی ہے جو ابتدائے دنیا سے آج تک کسی
 دین اور کسی رسول کی ایسی توہین نہیں کی گئی۔ ۹۴

۳۔ سورۃ فاتحہ میں دائمی طور پر یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ تم
 عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو۔ ۸۷ حاشیہ

۴۔ رجال کی نسبت حدیثوں میں یہ بیان ہے کہ وہ دجل سے
 کام لے گا۔ اور مذہبی رنگ میں دنیا میں فتنہ ڈالے گا۔ سو

قرآن شریف میں یہ صفت عیسائی پادریوں کی بیان کی
 گئی ہے۔ ۸۷ حاشیہ

۵۔ عیسائیت کی جملہ تعلیمات صرف ایک قوم کے
 لئے ہیں۔ ۳۸۷

۶۔ عیسائیت اور اسلام میں عفو و اغماض کی تعلیمات کا

موازنہ - ۳۸۶ - ۳۸۹

موازنہ -

۷۔ عفو کے متعلق قرآن اور انجیل کی تعلیمات کا موازنہ

۳۱۳

۸۔ عیسائی مذہب بھی توبہ قبول کرنے کا قائل ہے مگر

اس شرط کے ساتھ کہ توبہ کرنے والا عیسائی ہو لیکن

اسلام میں توبہ کے لئے کسی مذہب کی شرط نہیں

۱۹۰

ہے -

۹۔ نجات کے متعلق عیسائیت کے عقیدہ کا رد ۴۱۴

ع

غضب

۱۔ خدا کی صفت غضب کا مفہوم قرآن شریف کی تعلیمات

کے رو سے - ۴۶، ۶۳، ۲۶۶

۲۔ افسوس دیدنے ایک ایسا حلیہ پریشیر کا دکھایا ہے

کہ گویا ہر ایک عیب اور غضب اور کینہ دہی اور

بے رحمی میں اس کی کوئی تکلیف نہیں - ۵۹

۳۔ آدمیوں کا یہ دعویٰ کہ ان کے نزدیک پریشیر غضب کے

پاک ہے اس کا رد - ۴۶

۴۔ رگ دید کی بعض شریاں جن میں پریشیر کو غضب

کرنے والا بتلایا گیا ہے - ۴۷

۵۔ ستیا رتھ پرکاش میں پریشیر کی صفات غضب کے ذکر ۴۸

۶۔ خدا کی صفت غضب کے متعلق دید اور قرآن شریف

کی تعلیمات کا موازنہ ۴۹

مولوی غلام دستگیر قصوری

۱۔ مؤلف فیض رحمانی - جس نے اس کتاب میں حضرت

مسیح موعود کی ہلاکت کی دعا کی تھی لیکن وہ حضور کی

زندگی میں طاعون سے ہلاک ہوا - ۳

۲۔ اس نے مجھے کاذب ٹھہرا کر دعا کے ذریعہ میری ہلاکت

چاہی اور جھوٹے پر خدا کا عذاب مانگا۔۔۔۔۔ وہ اپنی ہی

بد دعا کے اثر سے ہلاک ہو گیا - ۳۳۶

غلامی

۱۔ جنگ میں قیدیوں کو غلام بنانے کے متعلق اسلامی

تعلیم - ۲۵۳

۲۔ غلاموں سے جس سلوک اور آزاد کرنے کا حکم ۲۵۳ کا شبہ

۳۔ جب عرب کے غیث فطرت ایذا اور دکھ دینے سے باز

نہ آئے اور نہایت بے حیائی اور بے عزتی سے عورتوں

پر بھی فاسقانہ حملے کرنے لگے تو خدا نے ان کی تنبیہ کے

لئے یہ قانون جاری کیا کہ ان کی عورتیں بھی اگر لڑائیوں

میں پکڑی جائیں تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے

۲۵۴

۴۔ لونڈی - تعریف :- وہ عورتیں جو شرعی طور پر ظلم

کافروں کی لڑائی میں مقید ہو کر تمہارے قبضہ میں آتی ہوں ۲۵۵

۵۔ لونڈیوں کے نکاح کے متعلق اسلامی تعلیمات پر اعتراض

۲۵۲

کا جواب -

۶۔ لونڈیوں سے نکاح کے جواز اور نیوگ کا باہمی موازنہ

۲۵۲ - ۲۵۵

- ۷۔ اب کافر لوگ جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی سختی اور زیادتی نہیں کرتے کہ ان کے مردوں اور عورتوں کو نوٹیاں اور غلام بنا دیں بلکہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے ہیں۔ اسلئے اب اس زمانہ میں مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ص ۲۵۳ حاشیہ
- ۸۔ ہمارے زمانہ میں اسلام کے مقابل پر جو کافر کھاتے ہیں انہوں نے یہ تعدی اور زیادتی کا طریق چھوڑ دیا ہے اس لئے اب مسلمانوں کے لئے بھی روا نہیں کہ ان کے قیدیوں کو نوٹیاں اور غلام بنا دیں ص ۲۵۳ حاشیہ
- ۹۔ قومی غلامی کے نتیجہ میں اخلاقی گراؤٹ ص ۲۷۰

ف

فارسی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارسی الہام
”ابنِ مشتِ خاک را گر نہ بخشم چه کنم“ ص ۳۸۲

فرعون

موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کیلئے فرعون کی ہلاکت ص ۱۷۴

فقیر مرزا (دہلیائی)

جس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی موت کی پیشگوئی کی تھی لیکن خود طاعون سے ہلاک ہو گیا ص ۲۳۶

فلاسفہ

جب خدا نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ خدا کی قدرتیں عجیب اور عظیم در عمیق اور دوا و الوداع لایدرک ہیں تب میں ان لوگوں کو جو فلسفی کہلاتے ہیں بکے کافر سمجھتا ہوں اور چھپے ہوئے سر پر خیال کرتا ہوں ص ۲۸۱

پادری فنڈل (مصفیٰ میزان الحق)

پادری صاحب کا اعتراف کہ نزولِ قرآن کے وقت اہل کتاب بگڑ چکے تھے۔ ص ۲۳۹ و ۲۶۶ و ۲۶۲

فونو گراف

فیض رحمانی مؤلفہ مولوی غلام دیگر قصوری ص ۳

ق

قداومت

قداومت کی اقسام۔ قداومت نوعی قداومت شخصی ص ۳۵

قرآن شریف

۱۔ خصوصیات۔ قرآن کریم کے منجانب اللہ اور زندہ کتاب ہونے کے ثبوت۔ ص ۲۰۲

۲۔ اس سوال کا جواب کہ ہم نے کس طرح شناخت کیا کہ قرآن شریف خدا کا کلام ہے۔ ص ۳۹۹

۳۔ قرآن کریم کی اعجازی صفات۔ فصاحت و بلاغت۔

۲۔ جس قدر قسے قرآن میں ذکر ہیں ان میں مشکوئیاں ہیں۔

۳۔ اسکی تعلیم انسانی فطرت کو کمال تک پہنچانے کا سنا رکھتی ہے۔

۴۔ اس کی کامل پیروی شرفِ مکالمہ بخشتی ہے۔ ص ۲۶۸ حاشیہ

۴۔ تدبیر کرنے والے تو ایک ہی نظر میں شناخت کر لیتے ہیں کہ یہ کلام انسانی طاقتوں سے برتر ہے کیونکہ وہ اعجازی صفت اپنے اندر رکھتا ہے۔ ص ۲۶۵

- ۵۔ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں زبردست نشانوں کے ساتھ اپنی ذات احد صفات کو ثابت کیا ہے ص ۴۳۵
- ۶۔ قرآن شریف کی زبردست طاقتوں میں سے ایک یہ طاقت ہے کہ اس کی پیروی کرنے والے کو معجزات اور خوارق دیئے جاتے ہیں۔ اوردہ اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ص ۴۰۹
- ۷۔ اس میں ایک زبردست طاقت ہے جو اپنے پیروی کرنے والوں کو غنی معرفت سے یقینی معرفت تک پہنچا دیتی ہے۔ ص ۴۰۲
- ۸۔ قرآنی تعلیم تمام عالم کی طبائع کے لئے مشترک ہے ص ۹
- ۹۔ قرآنی تعلیم تمام طبائع انسانیہ کا لحاظ رکھتی ہے ص ۴۱۳
- ۱۰۔ قرآن شریف نے ہی کھلے طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دنیا کی تمام قوموں کیلئے آیا ہے۔ ص ۷۹
- ۱۱۔ وہ کتاب قرآن شریف ہے جو تمام ملکوں کا باہمی رشتہ قائم کرنے کے لئے آئی ہے۔ ص ۷۵
- ۱۲۔ قرآن وہ قابلِ تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیاد ڈالی۔ ص ۴۵۹
- ۱۳۔ قرآن سے پہلے تمام کتابیں مختص القوم تھیں۔ ص ۷۵
- ۱۴۔ قرآن شریف کی اعلیٰ درجہ کی خوبیوں میں سے اسکی تعلیم بھی ہے۔ (تفصیل) ص ۴۱۳
- ۱۵۔ اگر دید میں اس آیت (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) کے ہم معنی کوئی شرتی ہوتی تو کھڑو رہا آدمی مخلوق پرستی سے ہلاک نہ ہوتے۔ ص ۷۸
- ۱۶۔ جو کچھ قرآن شریف نے توحید کا تہم بلاد عرب۔ فارس۔ مصر۔ شام۔ ہند۔ چین۔ افغانستان۔ کشمیر وغیرہ بلاد میں بویا ہے اور اکثر بلاد بت پرستی اور دیگر اقسام کی مخلوق پرستی کا تہم جڑ سے اکھاڑ دیا ہے یہ ایک ایسی کارروائی ہے کہ اس کی نظیر کسی زمانہ میں نہیں پائی جاتی ص ۷۷
- ۱۷۔ قرآن شریف میں عمیق و عمیق طب جسمانی کے قواعد کلیہ موجود ہیں۔ ص ۱۰۳
- ۱۸۔ سچی اور کامل تفسیر قرآن شریف کی وہی شخص کر سکتا ہے جو طب جسمانی کے قواعد کلیہ پیش نظر رکھ کر قرآن شریف کے بیان کردہ قواعد میں نظر ڈالتا ہے۔ ص ۱۰۳
- ۱۹۔ قرآن شریف ایک ایسی حکمت کتاب ہے جس نے طب روحانی کے قواعد کلیہ کو یعنی دین کے اصول کو جو دراصل طب روحانی ہے طب جسمانی کے قواعد کلیہ کے ساتھ تطبیق دی ہے۔ ص ۱۰۲
- ۲۰۔ اکملیت۔ قرآن شریف کی اکملیت ص ۳۰۵-۳۱۱
- ۲۱۔ قرآن کریم نے دین کے کامل کرنے کا حق لو اکر دیا ہے ص ۸
- ۲۲۔ ہم سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ شریعت قرآن شریف پر اگر ختم ہو گئی ہے۔ صرف مبشرات یعنی پیشگوئیاں باقی ہیں۔ ص ۱۸۹
- ۲۳۔ خدا تعالیٰ کی وحی حضرت آدم علیہ السلام سے تہم ریزی کی طرح شروع ہوئی اوردہ تہم خدا کی شریعت کا قرآن شریف کے زمانہ میں اپنے کمال کو پہنچ کر ایک بڑے درخت کی طرح ہو گیا۔ ص ۲۲۰

۲۴۔ بجز قرآن شریف کے کوئی ایسی کتاب جو الہامی سمجھی جاتی

ہو صفحہ زمین پر پائی نہیں جاتی جو خدا تعالیٰ کو تمام

صفات کاملہ سے متصف اور تمام عیوب سے

اور نقصانوں سے پاک سمجھتی ہو۔ ص ۱۱۶

۲۵۔ قرآن کریم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں کامل، ص ۲۱۹

۲۶۔ جب گمراہی کی تار کی دنیا میں بہت پھیل گئی اور انسانی

نفوس کئی قسم کی علمی اور عملی ضلالت میں مبتلا ہو

گئے تب ایک اعلیٰ اور اکمل تعلیم کی حاجت پڑی

اور وہ قرآن شریف ہے۔ ص ۱۱۷ حاشیہ

۲۷۔ کلجگ (یعنی معاصی و مفسد کارانہ) اس لائق تھا

کہ کامل کتاب اس میں بھیجی جائے۔ سو وہ قرآن

شریف ہے۔ ص ۱۹۴

۲۸۔ قرآن کے بعد کسی کتاب کو مقدم رکھنے کی جگہ نہیں

کیونکہ جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب

کچھ قرآن شریف بیان کر چکا۔ ص ۸

۲۹۔ میں پورے یقین سے سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کے

مقابل پر تمام دوسرے مذاہب ہلک شدہ ہیں ص ۱۰۳

۳۰۔ برکات۔ قرآن شریف کی پیروی کرنے سے کیا

حاصل ہوتا ہے۔ ص ۲۲۳

۳۱۔ ممکن نہیں کہ کوئی انسان بجز ذریعہ قرآن شریف کے

پورے طور پر خدا تعالیٰ پر یقین لاسکے۔ ص ۲۷۱

۳۲۔ جو شخص قرآن شریف کا پیرو ہو کر محبت اور صدق

کو انتہاء تک پہنچا دیتا ہے وہ ظلی طور پر خدا تعالیٰ

کی صفات کا منظر ہو جاتا ہے۔ ص ۲۲۷

۳۳۔ اعجاز۔ قرآن شریف کی عجزانہ تاثیرات سے ایک

یہ بھی ہے کہ اس کی کامل پیروی کرنے والے قبولیت

کا درجہ پاتے ہیں۔ ص ۲۷۱ حاشیہ

۳۴۔ اس کے ذریعہ خدا کی طرف انسان کو ایک کشش پیدا

ہو جاتی ہے۔ اور دنیا کی محبت سرد ہو جاتی، ص ۳۰۷

۳۵۔ مبارک وہی کتاب ہے کہ جو اپنے تازہ نشانوں سے امید

کو دن بدن بڑھاتی ہے اور خدا تعالیٰ کے طے کے آثار

ظاہر کرتی ہے۔ ص ۳۱۰

۳۶۔ قادر جس کی قدرتوں کو غیر تو میں نہیں جانتیں۔

قرآن کی پیروی کرنے والے انسان کو خدا خود دکھاتا

ہے اور عالم ملکوت کی میر کراتا ہے اور اپنے اہل الموجو

ہونے کی آواز سے آپ اپنی ہستی کی اس کو خبر دیتا ہے

ص ۳۰۸

۳۷۔ قرآن شریف مرتبہ معارف و حقائق ہے۔ ص ۶۲

۳۸۔ تعلیم۔ قرآنی تعلیم وہ تعلیم ہے جس کی ایک بات

بھی حق اور حکمت سے باہر نہیں۔ اور جو امر یا کفری

سمجھاتا ہے۔ ص ۱۴

۳۹۔ قرآن کریم میں دیوانی۔ فوجداری۔ مالی سبب امتیں ہیں ص ۲۲۲

۴۰۔ قرآن شریف کی تعلیمات والدین اور اقرباء سے حسن سلوک

کے متعلق۔ ص ۲۰۸-۲۱۴

۴۱۔ قرآن کریم میں مسلمانوں کیلئے جنگ کے احکامات ص ۳۹۲-۳۹۵

۴۲۔ قرآن کریم کی درامت کے متعلق تعلیم۔ ص ۲۱۲-۲۱۳

۴۳۔ قرآن شریف نے جس قدر والدین اور اولاد اور دیگر

اقارب اور مساکین کے حقوق بیان کئے ہیں میں نہیں

خیال کرتا کہ وہ حقوق کسی اور کتب میں کھس گئے ہوں

۲۰۸

۴۴۔ قرآن شریف نے ان حیوانات کا حق بھی انسانی

مال میں ٹھہرایا ہے جو کسی انسان کے قبضہ میں

۲۱۴

ہوں۔

۴۵۔ قرآن کریم میں توں کو گالی دینے کی ممانعت ۲۶۱

۴۶۔ قرآن کریم کی آمد سے توحید کا قیام۔ ۲۶۷

۴۷۔ اگر توحید بائبل میں وہ تعلیم موجود ہوتی جو قرآن شریف

میں موجود ہے تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ اس طرح پر عیسائی

۲۶۸

گمراہ ہو جاتے۔

۴۸۔ بائبل اور وید کے برعکس قرآن کریم کے ذریعہ سے

۲۶۹

توحید کا قیام۔

۴۹۔ اللہ تعالیٰ کی رحیمیت اور عفو کے متعلق قرآن کریم کی

۵۶

تعلیم۔

۵۰۔ خدا تعالیٰ کی صفت مالکیت کے متعلق وید اور قرآن کریم

۱۷

کی تعلیمات کا موازنہ

۵۱۔ قرآن شریف میں ہے جو اس علم (روحانی پیدائش) کو

۱۶

زمین پر لایا۔

۵۲۔ نجات کے بارے میں قرآن کریم کی تعلیم۔ ۲۱۶

۵۳۔ قرآن کریم اور بائبل کی تعلیمات کا اختلاف ۲۷۵

۵۴۔ قرآن کریم اور بائبل کا موازنہ ۲۷۷

۵۵۔ قرآن کریم۔ تورات اور انجیل کی تعلیمات کا موازنہ

۲۱۳

(عفو۔ غصہ۔ بصر۔ اور طلاق وغیرہ)

۱۰۲

۵۶۔ قرآن کریم میں مذکور قسموں کی فلاحی

۵۷۔

۱۰۲

۵۸۔ پیشگوئیاں اور علم غیب

قرآن شریف خدا تعالیٰ کی ایسی صفات (جیسے عالم الغیب ہونا)

کے بیان کرنے کے وقت صرف قصہ کی طرح بیان

نہیں فرماتا بلکہ نمونہ کے طور پر اپنا علم غیب ظاہر

۳۸

کرتا ہے۔

۵۹۔ قرآن کریم میں مختلف قصے بیان کرنا کی حکمت ۱۵۶

۶۰۔ جس قدر قرآن شریف میں قصے ہیں وہ بھی درحقیقت

قصے نہیں بلکہ وہ عظیم الشان پیشگوئیاں ہیں جو قصوں کے

۲۷۱

رنگ میں لکھی گئی ہیں۔

۶۱۔ قرآن کریم میں ایرانیوں پر رومیوں کی فتح کی پیشگوئی اور

۳۲۰

اور اس کا نو سال کے اندر پورا ہونا۔ ۳۲۱

۶۲۔ قرآن کریم میں آخری زمانہ کے متعلق پیشگوئیاں جو پوری

۳۲۱

ہو چکی ہیں۔

۳۲۱

۱۔ تیز رفتار سواروں کی ایجاد۔

۳۲۱

۲۔ سورج و چاند کا اکٹھا گھرنا۔

۳۲۲

۳۔ مطبوعات کی اشاعت۔

۳۲۲

۴۔ طاقاتوں کی آسانیاں۔

۳۲۳

۵۔ دریاؤں سے نہریں نکالی جانا

۳۲۳

۶۔ پہاڑوں کا اڑایا جانا

۶۳۔ آخری زمانہ میں متواتر عذاب کی قرآنی پیشگوئی۔ ۳۲۱ حاشیہ

۶۴۔ قرآن کریم کی پیشگوئیاں جو پوری ہوئیں۔ ۳۱۱ ح

۶۵۔ قرآن کریم پر اعتراضات اہل ان کے جوابات

۶۶۔ آریوں کے قرآن شریف پر مختلف اعتراضات اور

ان کے جوابات۔ از ص ۲۱۹

۶۷۔ قرآن شریف کے نزول کے متعلق آریوں کا ایک خود ساختہ مفروضہ ۹۵ ح

۶۸۔ آریوں کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن بائبل

کی نقل ہے۔ ۲۶۴ ح

۶۹۔ آریوں کے اس اعتراض کا جواب کہ قرآن شریف

میں سینکڑوں باتیں خلاف قانون قدرت ہیں ۲۲ ح

۷۰۔ آریوں کے اس اعتراض کا جواب کہ پتھر سے پانی

نکلنا جو قرآن شریف میں مذکور ہے خلاف قانون

قدرت ہے۔ ۲۳۰ ح

۷۱۔ قرآن کریم کے نظریہ تخلیق کائنات پر آریوں کے

اعتراض کا جواب۔ ۲۲۲ ح

۷۲۔ قرآن شریف میں اختلاف اور مناقض نہیں ۱۹۸ ح

۷۳۔ اس اعتراض کا جواب کہ قرآن کریم ابتدائے آفرینش

میں نازل نہیں ہوا۔ ۲۱۹ ح

۷۴۔ مکر کا انتساب اللہ تعالیٰ کی طرف کیا حقیقت

رکھتا ہے۔ ۱۱۵ ح

۷۵۔ تفسیر القرآن۔ سورۃ فاتحہ کی مختصر تفسیر ۲۰۶ ح

۱۔ سورۃ فاتحہ توحید سے پر ہے۔ ۲۰۷ ح

ب۔ اگر خدا تعالیٰ کی چار صفات ظہور پذیر نہ ہوتیں جو

سورۃ فاتحہ کی پہلی آیات ہی میں مدج ہیں تو اس کے وجود

کا کچھ متہ نہ چلتا۔ ۲۷۹ حاشیہ

ج۔ سورۃ فاتحہ میں دائمی طور پر یہ دعا سکھائی گئی ہے

کہ تم جیسا تمہیں کے فتنہ سے پناہ مانگو ۸۷ حاشیہ

۷۶۔ الکہف

۱۔ اس سورۃ میں سورۃ کے لفظ مراد یح موعود، ۸۵ ح

۲۔ سورۃ الکہف میں یاجوج ماجوج کا ذکر ۸۳ ح

۷۷۔ سورۃ النور میں خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں

میں سے آخری دنوں تک ان کے دین کی تقویت کے لئے

خلفے پیدا کرتا رہیگا۔ اور ان کے ذریعہ سے خوف کے

بعد امن کی صورت پیدا کر دے گا۔ ۳۲۳ حاشیہ

۷۸۔ بادا نامک کے تبرکات میں قرآن شریف قلمی کی موجودگی ۲۵۴ ح

قربانی

(سوم میں) انسان کو حکم ہے کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے

ساتھ اور اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان

ہو۔ پس ظاہری قربانیاں اسی حالت کے لئے نمونہ ٹھہرائی

گئی ہیں۔ ۹۹ حاشیہ

(حکیم حاذق) قرشی

حضور کے ایک کشف میں حکیم قرشی کی کتاب کا دکھایا جانا۔

۱۰۳ ح

قسم

۱۔ قرآن شریف میں مذکور خدا تعالیٰ کی قسموں کی فہرست۔ ۱۰۲ ح

۲۔ قسم شہادت کی قائم مقام وضع کی گئی ہے۔ ۱۰۲ ح

قلم

- ۱۔ مسیح موعود کا زمانہ قلمی جہاد کا زمانہ ہے۔ ص ۹۳
۲۔ کالیستہ قوم کے پڑے مکے قلم کی پوجا کرتے ہیں ص ۶۹

قانون قدرت

- ۱۔ انسانی علوم قوانین قدرت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ص ۱۱
۲۔ خدا کے قانون قدرت کی وہ شخص حد بست کر سکتا ہے جو خدا سے بھی بڑھ کر ہو۔ ص ۲۲۰

- ۳۔ چونکہ قوانین الہیہ کی حد بست ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لئے حد بست سے پہلے کسی امر کی نسبت ایک حد لگا دینا دو متناقض اقرار کو اپنے کلام میں جمع کرنا ہے۔ ص ۱۱

- ۴۔ خدا کے قانون قدرت سے اگر کوئی واقف ہے تو صرف وہ لوگ ہیں جو علاوہ ظاہری علوم کے روحانی امور میں کمال حصہ رکھتے ہیں۔ ص ۱۱۳

- ۵۔ کیا قانون قدرت میں تبدیلی ممکن ہے۔ ص ۱۰۶-۱۱۰
۶۔ خدا تعالیٰ کا قانون قدرت دو قسم کا ہے۔ ص ۱۱۳
لوگوں کے ساتھ اور قانون قدرت ہے اور خاصوں کے ساتھ اور قانون قدرت۔ ص ۱۳۷

- ۷۔ (اللہ تعالیٰ) اپنے خاص بندوں کیلئے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے مگر وہ بدنہ بھی اس کے قانون میں ہی داخل ہوتا ہے۔ ص ۱۰۴

- ۸۔ ایسے روحانی امور بھی ہیں جن کے مقابل پر قانون قدرت کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔ ص ۱۱

- ۹۔ دید کی تعلیم قانون قدرت کے خلاف ہے۔ ص ۱۳۱

- ۱۰۔ آریوں کے خدا تعالیٰ سے متعلق عقائد سے قانون قدرت

- کی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ ص ۱۰۳

قانون ملکی

- ملکی قانون میں تبدیلی کے اسباب ص ۱۰۶-۱۰۹

قومیت اور اسلام

- ۱۔ وحدت اقوام۔ قرآن کریم میں قومیت کے تصور کی حدود ص ۱۲۶

- ۲۔ قوموں کی مساوات۔ ص ۲۳۹

- ۳۔ خدا تعالیٰ نے کسی قوم کو اپنے جسمانی اور روحانی

- فیضوں سے محروم نہیں رکھا۔ ص ۲۴۲

- ۴۔ قرآن وہ قابلِ تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں

- صحیح صلح کی بنیاد ڈالی۔ ص ۲۵۹

- ۵۔ نوع انسانی کی تین وحدتیں ۱۔

- ۱۔ وحدت قرابت۔ ۲۔ وحدت قومیت

- ۳۔ وحدت اقوام ص ۱۲۶

- ۶۔ (پہلے) خدا نے قوموں کے جدا جدا گروہ مقرر کئے اور

- ہر ایک قوم میں ایک وحدت پیدا کی اور اس میں یہ

- حکمت تھی کہ تاقوموں کے تعارف میں سہولت اور

- آسانی پیدا ہو۔ ص ۱۲۵

- ۷۔ وحدت اقوام کا نظام مدبرجی ہے۔ ص ۱۲۵

- ۸۔ بین الاقوامی مفاہمت۔ زمانہ میں ایک ایسا انقلاب عظیم

- پیدا ہو رہا ہے کہ تمدنی دنیا کی دھار نے ایک ایسی طرف

- دوخ کر لیا ہے جس سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ اب

خدا تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے کہ تمام قوموں کو جو دنیا میں

پھیلی ہوئی ہیں ایک قوم بنا دے اور ہزار ہا برسوں کے

بچھڑے ہوؤں کو پھر باہم ملا دے۔ ص ۷۶

۹۔ اسلام اور بین الاقوامیت - وحدتِ اقوام خدا واحد

لا شریک کے وجود اور وحدانیت پر شہادت ہوگی ص ۹

۱۰۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں وحدت ہے ایسا ہی وہ

نوع انسان میں بھی وحدت کہی جاتا ہے۔ ص ۱۲۲

۱۱۔ وہ کتاب قرآن شریف ہے جو تمام ملکوں کا باہمی رشتہ

قائم کرنے کے لئے آئی ہے۔ ص ۷۵

۱۲۔ قرآن شریف نے ہی کھلے طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ دنیا

کی تمام قوموں کے لئے آیا ہے۔ ص ۷۶

۱۳۔ اسلام وحدتِ اقوام کے لئے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے

ص ۱۲۲

۱۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی غرض وحدتِ اقوام

ہی ہے۔ ص ۹

۱۵۔ خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں

بھیجا تا بذریعہ اس تعلیم قرآنی کے جو تمام عالم کی

طبائع کے لئے مشترک ہے دنیا کی تمام متفرق قوموں

کو ایک قوم کی طرح بنا دے۔ ص ۹

۱۶۔ فقید وحدتِ اقوام کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ص ۱۲۷

۱۷۔ وحدتِ اقوام کی خدمت اسی نائبِ نبوت (کرم اللہ وجہہ)

کے عہد سے وابستہ کی گئی ہے۔ ص ۹۱

۱۸۔ باجوج و باجوج کے زمانہ میں قوموں اور مذاہب

کے درمیان شدید تفرقہ کی پیشگوئی اور پھر مسیح موعود کے

ہاتھ سے تمام اقوام کا ایک مذہب پر متحد ہونا ص ۸۸

۱۹۔ خدا آسمان سے اپنی قرآن میں آواز پھونک دیگا یعنی

مسیح موعود کے ذریعہ جو اس کی قرآن ہے ایک ایسی آواز

دنیا کو پہنچائے گا جو اس آواز کے سننے سے سعادت مند

لوگ ایک ہی مذہب پر اکٹھے ہو جائیں گے اور تفرقہ

دور ہو گا۔ اور مختلف قومیں دنیا کی ایک ہی قوم بن

جائیں گی۔ ص ۸۲

۲۰۔ چونکہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمام

انسانوں کو ایک ہی قوم بنا دے اس لئے ہم کبھی دوسری

زبانوں میں بھی الہام پاتے ہیں۔ ص ۲۱۹

۲۱۔ قرآن کریم میں وحدتِ اقوام کی پیشگوئی ص ۱۲۶

۲۲۔ آخری زمانہ کے متعلق پیشگوئیاں کہ ذرائع رسل و رسائل

کے نتیجہ میں مشرق و مغرب کو ملا دیا جائیگا۔ ص ۸۱-۸۳

۲۳۔ قرآن شریف میں ایک اور پیشگوئی بھی ہے جو بین الاقوامی

جسمانی اجتماع کے بعد روحانی اجتماع پر دلالت کرتی

ہے۔ ص ۸۳

۲۴۔ کسی دین کے عالمگیر غلبہ اور وحدتِ اقوام کیلئے تین شرائط

۱۔ ذرائع رسل و رسائل کی سہولت

۲۔ مذہبی تبادلہ خیالات کی آزادی

۳۔ آسمانی نشانات کی عالمگیر حجت ص ۹۱-۹۵

۲۵۔ ریلوے اور دیگر ذرائع رسل و رسائل کا کردار بین الاقوامی

مفاہمت پیدا کرنے میں۔ ص ۸۲-۸۳

ک

کابل

کابل میں جماعت احمدیہ

۲۰۷

کانگریس

ہندوستان میں مسلمانوں کی کانگریس میں شمولیت

ذکر کرنے کی وجہ کی اصل بنیاد مذہب ہے

۲۵۷

کائنات

کائنات کی پیدائش کے متعلق چھ ایام سے مراد

ہمارے دن نہیں۔ خدا کا دن ایک ہزار اور پچاس ہزار

۲۲۳

کا ہوتا ہے۔

کتاب اللہ

۱۔ ضرورت۔ اس سوال کا تفصیلی جواب کہ دنیا

میں کوئی الہامی کتاب ہے یا نہیں۔ اور اگر ہے

۳۴۶-۳۴۳

تو کون؟

۲۔ انسان الہامی کتاب کا کیوں محتاج ہے؟

۳۔ علمی اور عملی فساد کی انتہاء کے زمانہ میں الہامی کتاب

۷۱

کی ضرورت۔

۴۔ بیباک یقینی اور قطعی ہے کہ پوری پوری ہدایت اور

کامل یقین حاصل کرنے کے لئے الہامی کتاب کی

۲۲۹

ضرورت ہے۔

۵۔ غرض۔ الہامی کتابوں کی اصل غرض۔ ۳۵۹-۳۶۱

۶۔ الہامی کتاب کے لئے دو نشانیاں ہی کافی ہیں۔

۱۔ الہی طاقت اس کے اندر موجود ہو۔

۲۔ جس غرض کے لئے آئی ہے اس غرض کو اس کی تعلیم

۱۳۵

پوری کر سکے۔

۷۔ اصل غرض الہامی کتاب کی یہی ہونی چاہیے کہ اپنی پیروی

کرنے والے کو اپنی تعلیم اور تاثیر اور قوت اصلاح اور

اپنی روحانی خاصیت سے ہر ایک گناہ اور گندی زندگی

سے چھڑا کر ایک پاک زندگی عطا فرمائے۔ ۳۰۵

۸۔ کسی رسول اور کتاب کی اسی قدر عظمت سمجھی جاتی ہے

جس قدر ان کو اصلاح کا کام پیش آتا ہے اور جس قدر اس امور کے وقت

۱۲۷

مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

۹۔ خدا کی کتاب کا تو یہ مقصد ہونا چاہیے کہ انسان کے معمولی

علم سے جو خداتعلیٰ اور اس کی صفات کی نسبت محض

قصوں کے رنگ میں ہے ترقی دے کر یقینی علم تک

۳۹

اس کو پہنچا دے۔

۱۰۔ خداتعلیٰ کی کامل کتاب کی یہی نشانی ہے جو انسانوں

کو حق پر قائم کرنے کے لئے کسی مؤثر طریق کو اٹھانے لگے

۱۵۶

اور ہر ایک طریق کو بیان کر دے۔

۱۱۔ اس زمانہ میں وہی خدا کی کتاب بگڑی ہوئی طبیعتوں کو

سیدھا کر سکتی ہے کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ پر اپنے

۳۹

زبردست نشانوں کے ساتھ پانی کا کام دے۔

۱۲۔ خصوصیات۔ کتاب اللہ کی حد اقل کی علامت

۳۹۹

۱۳۔ خدا کی کتاب کا یہ منصب نہیں ہے کہ محض ایک قصہ گو

کی طرح خداتعلیٰ کو عالم الغیب قرار دے بلکہ یہ منصب ہے کہ

۳۸

خدا کے عالم الغیب کو کیسے اسکا کوئی نمونہ پیش کر کے ثابت کر دے۔

۱۴۔ الہامی کتاب میں الہی طاقت کا پایا جانا ضروری ہے۔ ص ۳۱۸
 ۱۵۔ کتاب اللہ کے لئے مبدد و معاد کی خبریں دینا کیوں ضروری ہے۔

۱۶۔ ایسی الہامی کتاب جو خدا تعالیٰ کے جسمانی قانون قدرت کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ ص ۱۰۹

۱۷۔ الہامی کتاب کیلئے ضروری ہے کہ اس میں قواعد مقدسہ منطق کی مدد سے کوئی تناقض نہ پایا جائے۔ ص ۱۹۶

۱۸۔ کتب اللہ کیلئے قدیم ترین ہونا ضروری نہیں۔ ص ۲۰۱

۱۹۔ ملکی (نجات) کی بنیاد ایسے امر پر رکھنا کہ خود وہ محال اور ناشدنی ہے کسی ایسی کتاب کے شان کے مناسب نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ ص ۵۲

۲۰۔ آریوں کے نزدیک الہامی کتاب کی صفات ص ۱۳۲

۲۱۔ آریوں کے مسلمہ عقائد کی دوسرے صواوید کے تمام کتب بناوٹی ہیں۔ ص ۱۸۲ و ص ۱۴۰

۲۲۔ آریوں کے اس اعتراض کا جواب کہ الہامی کتاب ابتداءئے آفرینش میں ہی نازل ہونی چاہیئے ص ۱۴۲

۲۳۔ کتاب اللہ کے غیر انسانی زبان میں نازل ہونے کے عقیدہ کا رد۔ ص ۱۵۲

۲۴۔ آریوں کے اس اعتراض کا جواب کہ الہامی کتاب میں قطعاً درج نہیں ہونے چاہئیں۔ ص ۱۵۵

۲۵۔ ابتداءئے زمانہ میں جو کتاب نازل ہوئی ہوگی وہ کمال کمال اور مکمل نہیں ہو سکتی۔ ص ۱۴۷

۲۶۔ جو کتاب ابتداءئے آفرینش کے وقت آئی ہوگی اس کی نسبت عقل قطعی طور پر تجویز کرتی ہے کہ وہ کامل کتاب نہیں ہوگی۔ ص ۷۷ حاشیہ

۲۷۔ یہ توہم مانتے ہیں کہ ابتداءئے آفرینش میں بھی اس وقت کے انسان کے لئے خدا تعالیٰ نے کوئی کتاب دی تھی مگر یہ نہیں مانتے کہ وہ کتاب دیدہ ہی ہے۔ ص ۷۲

۲۸۔ یہ بات فی الواقعہ صحیح اور درست ہے کہ ابتداءئے آفرینش میں بھی ایک الہامی کتاب نوع انسان کو ملی تھی مگر وہ دیدہ ہرگز نہیں ہے۔ ص ۷۴

۲۹۔ اس سوال کا جواب کہ ابتداء میں نوع انسان کو صرف ایک ہی الہامی کتاب کیوں دی گئی ص ۷۴-۷۵
 ۳۰۔ الہامی کتب کے تین ادوار۔

۱۔ ابتداء میں ایک الہامی کتاب۔

۲۔ وہ میانی زمانہ میں ہر قوم کے لئے جدا جدا مصلوں اور الہامی کتب۔

۳۔ تمام بنی نوع انسان کیلئے ایک کتاب ص ۷۵
 ۳۱۔ الہامی کتب میں تعلیم کے اختلاف کا سبب ص ۱۰۶-۱۱۰

۳۲۔ خدا نے ہمیں بتلادیا ہے کہ پہلی کتابیں اپنی صحت پر قائم نہیں رہیں۔ ص ۳۸۵

۳۳۔ ہم خدا کی تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ایسا ہی اس دیدہ پر جو کسی زمانہ میں ملک ہند کے کسی نبی پر نازل ہوا ہوگا۔ ص ۱۱۲

۳۴۔ دیدوں کے بیانات میں تناقض ص ۷۸ حاشیہ

۳۵۔ قرآن سے پہلے تمام کتابیں مختصر القوم تھیں ۷۵

کرسی

آیت الکرسی میں کرسی سے مراد یہ ہے کہ زمین و آسمان
سب خدا کے تصرف میں ہیں۔ اور ان سب سے اس کا مقام
دور تر ہے اور اس کی عظمت ناپید اکناس ہے۔ ۷۸ حاشیہ

کرشن

۱۔ کرشن کے نبی ہونے کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی حدیث۔ ۳۸۲

۲۔ سری کرشن اپنے وقت کا نبی اور اوتار تھا۔ اور
خدا اس سے ہمکلام ہوتا تھا۔ ۴۴۵

۳۔ خدا نے جن بزرگوں کے ذریعہ سے پاک ہدایتیں
آریہ دھرت میں نازل کیں۔۔۔۔۔ جیسے راجہ راجندر
اور کرشن یہ سب کے سب مقدس لوگ تھے۔ ۳۸۳

۴۔ کرشن کی ہزاروں بیویاں بیان کی جاتی ہیں۔ ۲۴۵

کسوف و خسوف

۱۔ دارقطنی کی حدیث کسوف و خسوف کی وضاحت ۳۲۹ حاشیہ

۲۔ آخری زمانہ کے متعلق قرآن کریم کی پیشگوئی کہ ایک غامض
وضع کا کسوف و خسوف ہوگا۔ ۳۲۱

۳۔ ہمارا مدعا صرف اس قدر ہے کہ جب سے نسل انسان
دنیا میں آئی ہے۔ نشان کے طور پر یہ کسوف و خسوف

صرف میرے زمانہ میں میرے لئے واقع ہوا، ۳۲۹ حاشیہ

۴۔ لہذا کونسا سے مراد ایتین ہے نہ کہ کسوف و خسوف

درند لہر یکونا کے الفاظ ہوتے ۳۲۹ حاشیہ

۵۔ بعض نے شق القمر کو ایک قسم کا خسوف قرار دیا، ۲۳۲
کشف

۱۔ مسیح موعود علیہ السلام کا ایک کشف جس میں حضور کو
محقق اطباء خاص طور پر قرشی کی کتاب دکھائی گئی۔
اور اشارہ کیا گیا کہ یہی تفسیر القرآن ہے۔ ۱۰۳

۲۔ عالم کشف میں خدائے فدا بجلال کی تمشد رویت
(سرخ کی چھٹیوں کا واقعہ) ۲۳۲

کعبہ

۱۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کی غرض۔ ۹۹

۲۔ خانہ کعبہ جسمانی طور پر محبان صادق کے لئے نمونہ

دیا گیا ہے اور خدا نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے

اور یہ حجر اسود میرے آستانہ کا پتھر ہے اور ایسا حکم

اس لئے دیا کہ تا انسان جسمانی طور پر اپنے ولولہ عشق

و محبت کو ظاہر کرے۔ ۱۰۱

۳۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے متعلق آریوں کے اعتراضات

کا جواب۔ ۹۹

۴۔ کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتا اور نہ حجر اسود

سے مرادیں مانگتا ہے۔ بلکہ صرف خدا کا قرار دادہ

ایک جسمانی نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ ۱۰۱

کفارہ

اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں کہ کوئی ناکردہ گناہ

سولی پر کھینچا جائے تا وہ گناہ معاف کرے بلکہ وہ صرف

توبہ بضرع اور استغفار سے گناہ معاف کرتا ہے۔ ۵۵

کلامہ

علم وراثت میں کلامہ کی تشریح - ص ۲۱۳

کلمہ

۱۔ لا الہ الا اللہ کے معنی - ص ۷۸

۲۔ بادائنا تک کے چولہ پر کلمہ لا الہ الا اللہ

محمد رسول اللہ کا لکھا ہونا - ص ۲۱۶ و ص ۳۵۴

کوسیکارشی

۱۔ جس کو رگ وید میں اندر کا باپ کہا گیا ہے ص ۱۴۸

۲۔ اس رشی کی میوی کے متعلق وید میں لکھا ہے کہ خدا اس کے

رحم میں حلول کر گیا تھا - حضرت مریم پر اعتراض

کے جواب میں (ص ۲۲۷)

کیمیا

۱۔ کوئی کیمیا ایسی نہیں جیسا کہ خدا کی محبت اور خدا کی

طرف جھکنا جیسا کہ شیر خواہیچہ اپنی ماں کی طرف جھکتا ہے

۲۔ مری ہرنی دھاتوں کو زندہ کر کے کانسہ ص ۱۷۱

۳۔ نباتی اور معدنی مفردات کی ترکیب کی صورت میں

نئے کیمیائی جوہر نیا ہست کا قوت ہیں - ص ۱۷۲

گ

گر وشن سنگھ

یہ سکھ بزرگ گورو رام داس کی اولاد سے تھے اور ان کے

قبضہ میں حضرت بابا نانک علیہ الرحمۃ کے

برکات تھے - جن میں قرآن شریف اور تسبیح شامل

ہیں - ص ۳۵۲

گورو سرسہائے ضلع فیروزپور

۱۔ اس موضع میں بابا نانک کے برکات تسبیح قرآن شریف کی موجودگی - ص ۳۵۱

۲۔ مسیح موعود کے مہینہ صعبہ کی فہرست جنہوں نے بابا نانک کے برکات

کی ہمراہی ۱۹۰۸ء کو زیارت کی - ص ۳۵۳ و نیز ص ۳۴۶

گناہ

۱۔ قرآن کریم کی پیروی گناہ سے نجات دیتی ہے - ص ۳۰۸

۲۔ خدا تعالیٰ کی ہستی پر یقین ہی گناہ سے بچاتا ہے ص ۴۲۱

۳۔ گناہ کا جذام دور ہو ہی نہیں سکتا جب تک خدا کی زندہ

معرفت کی تجلیات اور اس کی صلیب اور عظمت اور قدرت

کے نشان بارش کی طرح وارد نہ ہوں - ص ۳۰۶

۴۔ گناہ سے بے خوف ہونے کی یہی وجہ ہے کہ غافل انسان

کو نہ خدا پر یقینی ایمان ہے نہ اس کی سزا پر - ص ۴۲۲ و ص ۳۱۳

۵۔ جس صلیب پر عیسائیوں کا بھروسہ ہے وہ گناہ نہیں چھڑا سکی

۶۔ خدا تعالیٰ میں رحم کی

صفت تقاضا کرتی ہے کہ رجوع کرنے والوں کا گناہ بخش

دیا جائے - ص ۴۰۶ حاشیہ

۷۔ خدا انسان کا اس طور سے مالک ہے کہ اگر چاہے تو

اسکے گناہ پر اسکو مزارعہ عیسائی میں مقرر بھی اس کا

مالک ہے کہ اگر چاہے تو اس کا گناہ بخش دے - ص ۲۶

۸۔ گناہیے سنگ ایک زہر ہے مگر توبہ اور استغفار کی آگ

اس کو تریاق بنا دیتی ہے - ص ۴۱۵

۹۔ قرآن شریف اس بارہ میں بھرا پڑا ہے کہ مذمت اور توبہ اور

ترک انہر اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں - ص ۲۴

۱۰۔ گناہ اور اسکی سزا کے متعلق کدیوں کے عقائد اور انکار۔ ۲۹-۳۷

۱۱۔ وید اس بات کا سخت مخالف ہے کہ خدا تعالیٰ توبہ اور

استغفار سے اپنے بندوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ ۵

۱۲۔ وید کی رو سے گنہگاروں کی سزا ناپید اکنار ہے۔ ۵

۱۳۔ ستیا رتھ پرکاش میں لکھا ہے کہ پریشکر کسی کا گناہ بخش

نہیں سکتا۔ ایسا کرے تو بے انصاف ٹھہرتا ہے۔ ۲۶

۱۴۔ بوجب وید کے جس کو آریہ صاحبان پیش کرتے ہیں پریشکر

کے اخلاق یہ ہیں کہ کسی ایک ذرہ گناہ پر بھی

سخت مواخذہ کرتا ہے۔ ۵۵

۱۵۔ پریشکر باوجود مالک کہلانے کے کسی کا گناہ بخش نہیں

سکتا اپنے زور بازو سے کوئی نجات پلو تو پاوے۔ ۵۸

۱۶۔ انسان کیلئے گناہ سے بالکل پاک ہو جانا ناممکن ہے۔ ۵۱

۱۷۔ اگرچہ ہمیشہ گناہ کی سزا دے تو پھر انسان کا کیا ٹھکانہ ہے

بلکہ اکثر وہ گناہ بخش دیتا ہے اور تنبیہ کی غرض سے

کسی گناہ کی سزا بھی دیتا ہے۔ ۲۳

۱۸۔ ذنب اور شتر میں قرق۔ ۲۴

گنگا

اگر وید جل کی پوجا کی ہدایت نہ کرتا تو گنگا مانی کے

پوجنے والے کیوں پیدا ہو جاتے۔ ۴۵، ۷۸

گوتم بدھ

۱۔ گوتم بدھ نے (ہندوؤں کی دوسری اتوا مے) صلح کا ارادہ

کیا تھا۔ اللہ اس بات کا قائل نہ تھا کہ جو کچھ ہے

وید ہے آگے کچھ نہیں۔ ۴۴۹-۴۵۰

۲۔ بدھ پر دہریہ ہونے کا الزام محض تہمت ہے۔ ۴۵

۳۔ گوتم بدھ کے عقائد۔ ۴۵

۴۔ (ہندوؤں کی طرف سے اس کے عقائد کی وجہ سے) اسکا نام دہریہ

اور نامتک مدت والا رکھا گیا۔ اور جیسا کہ شریر مخالفوں

کا دستور ہے۔ عام لوگوں کو نفرت دھننے کے لئے بہت سی

تہمتیں اس پر لگائی گئیں۔ ۴۵

گوشت خوردی

۱۔ وید کی تعلیمات کا رد اور اس امر کا بیان کہ گوشت خوردی

فطرتی تقاضا ہے۔ ۱۴۹

۲۔ بہت سے اسباب صحت گوشت کھانے پر ہی موقوف

رکھے گئے ہیں۔ اس لئے ہند کی طبابت میں بھی بعض

امراض کے علاجوں میں گوشت کا ذکر ہے۔ ۱۵

۳۔ راجہ راجندر پرکاش سب گوشت کھاتے تھے۔ ۱۵

لسان العرب

۱۔ لسان العرب میں لفظ مکر کے معنی و تفسیر۔ ۲۰

۲۔ قدیم عربی لغت جس میں جنگ بدر کے موقع پر ابو جہل کی

دعا کے مبالغہ مندرج ہے۔ ۱۷۶

لنگ پوجا

۱۔ تعظیم۔ ۶۹، ۱۲۱

۲۔ وید کی رو سے پریشکر ذات دس انگلی نیچے ہے۔ ۱۱۴

لنگر خانہ مسیح موعود علیہ السلام

۱۹۰۸ء میں پندرہ سو روپیہ ماہوار خرچ۔

۴۰۶

لیکھرام

۱۔ لیکھرام کا مرتبہ ذرا بھی اسی سے بڑھ کر نہیں جو خدا نے

اسکے بے فرمایا عجل جسد له خوار ۱۸۲ حاشیہ

۲۔ خدا کا الہام ہی تھا جس نے لیکھرام کے قتل ہونے

کی پانچ برس پہلے خبر دی تھی۔ ۶۷

۳۔ لیکھرام کا قادیان آنا۔ ۱۷۶

۴۔ اس نے اپنی موت کیلئے پیشگوئی چاہی اور مباہلہ کا

مغنون اپنی کتاب خبط احمدیہ میں شائع کیا۔ ۵

۵۔ مسیح موعود علیہ السلام کے مقابل پر لیکھرام کی دعا مباہلہ ۱۸۲-۱۷۷

۶۔ اسکی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ خوب سمجھتا تھا کہ

خدا نے اسکی موت اسلام کی سچائی پر عہد لگادی ۳۰۹

۷۔ لیکھرام کی ہلاکت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک

زندگی کا تازہ ثبوت۔ ۱۷۶

۸۔ لیکھرام کی ہلاکت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت

کا ایک مدخشبہ ثبوت۔ ۳۰۳

۹۔ لیکھرام کی موت ثابت کر دیا کہ وید کی یہ تعلیم سراسر

غلط ہے کہ اس کے بعد الہام نہیں ہے۔ ۲۳۱

۱۰۔ پیشگوئی کے مطابق لیکھرام کے قتل ہو جانے میں دو

عظیم الشان نشان۔ ۱۸۴

۱۱۔ پیشگوئی کے مطابق ہلاکت ۱۵۳ و ۳۳۵

م

ماء الحیات

میری ہوئی دھات کو زندہ کرنے کا نسخہ۔ ۱۷۱

مانڈلے (جزیرہ) ۱۱۷

مباہلہ

۱۔ ابو جہل کی جنگ بدر کے موقع پر دعائے مباہلہ ۱۷۴-۱۷۵

۲۔ مسیح موعود علیہ السلام سے مباہلہ کر کے ہلاک ہونے والے

چند مخالفین۔ ۳

۳۔ لیکھرام کی دعائے مباہلہ۔ ۱۸۲-۱۷۷

۴۔ لیکھرام کا مباہلہ (تفصیل) ۳۰۳-۳۰۴

۵۔ لیکھرام کی تحریری دعائے مباہلہ ۵

مشلہ

جنگ میں مغنوں دشمنوں کے ناک کان کاٹنے اور لاش کی

بے حرمتی کرنے کی ممانعت۔ ۲۵۳

مجاہدہ

خدا نے عزوجل کی لدنی ہدایت بجز مجاہدہ کے نہیں ملتی ۲۲۶

مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ

۱۔ آپ اپنی کتاب میں مسیح موعود کے زمانہ میں ستارہ مذہب

کے ظاہر ہونے کا نشان لکھ گئے ہیں۔ ۳۲۰ حاشیہ

۲۔ آپ لکھتے ہیں کہ مسیح موعود کو لوگ کا ذکر نہیں گئے ۳۲۲

محبت

۱۔ محبت سے مراد وہ حالت ہے کہ بکلی دل اسی کی طرف

کھینچا جائے اور اس کے مقابل پر کوئی دوسرا باقی نہ رہے ۶۵

۲۔ محبت الہی

انسانی ندرج ابدی اور دائمی محبت کے لئے پیدا کی

۶۲

گئی ہے۔

محمد صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ مقالہ - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارفع مقام -

۳۰۲-۳۰۳ ص

۲۔ ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر

اس مردِ خدا کو پایا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے

۳۔ وہ ایک نور تھا جو دنیا میں آیا اور تمام نوروں پر

غالب آگیا۔

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء

و رسل سے بڑھ کر ہیں۔

۵۔ وہ اقبال اور عزت اور خدا کی مدد اور نصرت جو

انکو ملی اور کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔

۶۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے.... تو میں

تمام گزشتہ انبیاء کا صدق ہم پر مشتبہ رہ جاتا۔

۷۔ جمالیاتِ عظیمہ اور ربوبیتِ عالیہ کی وجہ سے حضرت محمد

صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب سے اعلیٰ ہے

۸۔ وہ خدا تو نہیں مگر اس کے ذریعہ ہم نے خدا کو دیکھ لیا ہے

۹۔ محمد عربی بادشاہ ہر دور

کرے ہے روحِ قدس جس کے صلی علیہ

اے خدا تو نہ کہہ سکوں یہ کہتا ہوں

کہ اسکی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی

۱۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کے اثرات

۱۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آکر کیا

اصلاح کی۔

۱۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے زمانہ میں دنیا شرابیوں

منالوت میں مبتلا تھی۔

۱۳۔ حضور کی بعثت کے وقت دنیا کی پوری آبادی بدعتی اور

بدعتیگی میں مبتلا تھی۔

۱۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ اور صحبتِ ارفعہ

۱۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوتِ قدسیہ عربوں میں روحانی انقلاب۔

۱۶۔ جس کو یہ کم ہوا کہ تمام قوموں کو ایک حدت پر قائم کر دے

۱۷۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بعد

نزولِ آیتِ اِنِّیْ رَحُوْلٌ اِلَیْکُمْ جَمِیْعًا دنیا کے بڑے

بڑے بادشاہوں کی طرف دعوتِ اسلام کے خط لکھے

تھے۔ کسی لادنی نے غیر قوموں کے بادشاہوں کی طرف

دعوتِ دین کے ہرگز خط نہیں لکھے۔

۱۸۔ کیا یہ خدا کے ہاتھ کا کام نہیں جس نے میں کو پورے انسانوں

کا محمدی درگاہ پر سر جھکا رکھا ہے۔

۱۹۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ممتد ہے

۲۰۔ ہمارے والد مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر

خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان اور معجزات ملے وہ صرف

اس زمانہ تک محدود نہ تھے بلکہ قیامت تک ان کا

سلسلہ جاری ہے۔

۲۱۔ ہم خدا تعالیٰ سے اکثر عربی میں اللہم پاتے ہیں تا وہ

اس بات کا نشان ہو کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملتا ہے اور ہم

ہر ایک امر میں اسی ذریعہ سے فیضیاب ہیں۔

۲۲۔ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں یہ بات داخل ہے

کہ اگر چاہے تو ایک دم میں ہزار مسیح بن مریم بلکہ اس کے بہتر پیدا کر دے۔ چنانچہ اُس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے ایسا ہی کیا۔ ص ۳۱۲

۲۳۔ مکالمہ الہیہ کا شرف اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتا ہے۔ ص ۸

۲۴۔ خاتم النبیین۔ آپ خاتم الانبیاء ہیں ص ۹

۲۵۔ تمام نبویں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے۔ ص ۳۲

۲۶۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص فخر دیا گیا

ہے کہ وہ ان معنوں میں خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کائنات نبوت ان پر ختم ہیں اور دوسرے یہ کہ ان کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو ان کی امت سے باہر ہو۔ ص ۳۸

۲۷۔ حقیقی اور واقعی طور پر تو یہ امر ہے کہ ہمارے تبار و موطن

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اور انجناب کے مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں نہ کوئی شریعت ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بلاشبہ وہ بے دین اور مردود ہے۔ ص ۳۴ حاشیہ

۲۸۔ خدا اس شخص سے پیار کرتا ہے جو اس کی کتاب

قرآن شریف کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درحقیقت خاتم الانبیاء سمجھتا ہے۔ ص ۳۴

۲۹۔ حالات۔ بدر کی لڑائی کے موقع پر ابو جہل کی آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کی ہلاکت کے لئے دعا۔ ص ۱۴۲

۳۰۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اور من جانب اللہ

ہونے کے ثبوت ابو جہل اور خسرو بن ہدیہ کی ہلاکت ص ۱۴۵

۳۱۔ یکھرام کی ہلاکت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا ثبوت ہے ص ۱۴۶

۳۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا نشان یکھرام کی موت۔ ص ۲۰۳

۳۳۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کا ثبوت ص ۲۹۵

۳۴۔ ہر ایک سچا رسول دنیا کے امور غیبیہ کی نسبت بھی خبر دیتا

آیا ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم سب سے بڑھ کر ہے ص ۳۱۸

۳۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا ثبوت انصار غیبیہ ص ۳۱۹

۳۶۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کیلئے یہ ایک عظیم الشان نشان ہے کہ

آپ تیرہ سو سال پہلے ایک نئی سواری کی خبر دی، ص ۳۲۲

۳۷۔ پانچ موقعے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے نہایت نازک پیش آئے تھے

جن میں جان کا بچنا محال تھا معلوم ہوتا تھا۔ اگر انجناب

درحقیقت سچے رسول نہ ہوتے تو ضرور ہلاک کئے جاتے۔

۱۔ ہجرت کے وقت مکہ میں مکان کا محاصرہ

۲۔ ہجرت کے دوران غار ثور میں۔

۳۔ جنگ احد میں۔

۴۔ یثرب کے زہر دینے کے موقع پر

۵۔ خسرو بن ہدیہ کے پروانہ گرفتاری وقت ص ۲۹۳ حاشیہ

۳۸۔ دنیا میں ایک مسافر کی حیثیت ص ۲

۳۹۔ حضور کی بعثت سے قبل کی زندگی۔ ص ۲۶۵

۴۰۔ بعثت کے بعد ابتدائی سالوں کے حالات۔ ص ۲۶۶

۳۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کیلئے کفار مکہ کے منصوبہ ۲۳۵

۳۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر مظالم ۲۶۷

۳۳۔ مکی زندگی میں حضور اور آپ کے صحابہ پر مظالم ۳۹۰

۳۴۔ آنحضرت کی ہجرت نوشتر کی یہ شگونی پوری ہوئی

کہ وہ نبی اپنے وطن سے نکال دیا گیا ۳۹۱

۳۵۔ آپ کی ہجرت ۴۶۶

۳۶۔ آنحضرت کا اپنے بچوں کی وفات پر صبر کا نمونہ ۲۹۹

۳۷۔ آپ کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور

سب کے سب فوت ہو گئے تھے ۲۹۹

۳۸۔ آنحضرت کی دو عیشیں - رسول اور بادشاہ ۲۴۰

۳۹۔ نبی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کے بعد نبی جبرائیل تھے اور

بادشاہ جبرائیل تھے جو امور سیاست کے ذریعہ سے

امن قائم رکھتے تھے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ

دونوں عہدے خدا تعالیٰ نے آنجناب ہی کو عطا کئے ۲۴۳

۵۰۔ بحیثیت سربراہ مملکت ملکی معاملات کے قیام کے لئے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بحرہوں کو سزا دی ۱۰۰۰ اور

ایسا کرنا ضروری تھا ۲۴۰

۵۱۔ آنحضرت کا ایک مقدمہ میں ایک یہودی کے حق میں

فیصلہ دینا ۲۴۳

۵۲۔ آنحضرت پر فارسی زبان میں الزام ۳۸۲

۵۳۔ جبکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

محض ناخواندہ اور احمق تھے اور کوئی نہیں ثابت کر سکتا

کہ آپ مکھڑے یا پڑھ سکتے تھے ۲۶۵

۵۴۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہندو قوم پر آنحضرت کی صداقت

کی شہادت کیلئے بابائے عالم کا ظہور ۲۵۰

۵۵۔ جس زمانہ میں گندی تحریروں کے ذریعہ مستور آنحضرت

اور اسلام کی توہین کی گئی ہے کہ کبھی کسی زمانہ میں کسی

نبی کی توہین نہیں کی گئی ۹۲

۵۶۔ حضور کی ذات پر اعتراضات کا جواب

جس اعتراض کا جواب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

جنگوں میں کروڑوں سے کام لیا ۲۰۳

۵۷۔ آنحضرت کا کثرت ازدواج پر اعتراض کا جواب ۲۹۸-۲۹۹

۵۸۔ آپ کا تعدد ازدواج سے یہی اہم اور مقدم مقصود

تھا کہ عورتوں میں مقاصد دین شائع کئے جائیں اور اپنی

صحبت میں رکھ کر علم دین کو سکھایا جائے ۳۰۰

۵۹۔ آنحضرت کی بیویاں بھی بجز حضرت عائشہ کے سب

سرسیدہ تھیں بعض کی عمر ساٹھ برس تک پہنچ چکی

تھی ۳۰۰

۶۰۔ آپ نے بہت سی بیویاں اپنے نکاح میں کر لیں

امکانوں کے موقع پر ثابت کر دیا کہ آپ کو جسمانی لذت

سے کچھ بھی غرض نہیں ۲۹۹

نواب محمد علی خان رضی اللہ عنہ

آپ کی اور آپ کے بھائیوں کی مشکل کشائی کے متعلق

قبولیت دعا کا نشان

محی الدین ابن عربی

۱۔ حضرت ابن العربی کی مسجود کے متعلق یہ شگونی

کہ وہ مہینہ اصل ہوگا اور اس کی پیدائش تمام ہوگی۔

۳۳۰

۲۔ آپ نے لکھا ہے کہ مسیح موعود کو لوگ کافر کہیں گے۔ ۳۳۲

مذہب

۱۔ مذہبی تاریخ کے چار دور :-

۱۔ ابتدائے آفرینش میں ایک مذہب

۲۔ دو سر دور میں مختلف قومی مذہب

۳۔ تیسری قومی میل جول کی بنیاد پر ایک دوسرے کے

مذہب کی طرف رجوع -

۴۔ آخری زمانہ میں جبکہ ذائع رسل و رسائل کی

آسانی سے ساری قومیں جمع ہو گئی ہیں۔ ۸۱

۲۔ سچے مذہب کے ساتھ تائید الہی کے آسمانی نشانات ہوتے ہیں۔ ۱۳

۳۔ مذہبی آزادی - ۹۲

مرد اور عورت

۱۔ مرد اپنی جسمانی اور علمی طاقتوں میں عورتوں پر حکمران ہیں۔ ۲۸۶

۲۔ مرد کا عورت پر ایک حق نامہ بھی ہے کہ مرد عورت

کی زندگی کے تمام اقسام آسائش کا متکفل

۲۸۸

ہو جاتا ہے -

مرلی دھرم

۱۔ مرلی دھرم آریہ سے ہوشیار پور میں مناظرہ کا ذکر ہے۔ ۱۲۶

مرکم علیہ السلام

۱۔ آریہوں کے اس اعتراض کا جواب کہ مریم روح القدس

۲۲۵ سے کیونکر حاملہ ہو گئی؟

۲۔ کوسیکارشی کی بیوی کے حاملہ ہونے کا واقعہ مریم سے

۲۲۶

ماتا ہے -

مسیح موعود علیہ السلام

۱۔ زمانہ اور علامات - مسیح موعود متعلق قرآن کریم میں ذکر

۳۳۳ حاشیہ

۲۔ بعض دیکھنے والے میرے ظہور سے تیس برس پہلے میرا

نام لے کر اور میرے گاؤں کا نام لے کر میرے ظہور

۳۳۳

کی خبر دی -

۳۔ اسلام کے تمام ادویاد کا اس پر اتفاق تھا کہ اس

مسیح موعود کا زمانہ چودھویں صدی سے تجاوز نہیں

۳۳۳

کرے گا -

۴۔ یہ زمانہ بھی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ اس کی

اصلاح کے لئے کوئی خدا کا مامور آوے۔ پس وہ مسیح موعود

۹۵

ہے جو موجود ہے -

۵۔ احادیث سے مسیح موعود کے زمانہ میں مدار ستارہ

کے نکلنے کی پیش گوئی - ۳۳۳ حاشیہ

۶۔ مسیح موعود کے زمانہ میں (۱۸۹۵ء) شہب ثاقبہ

۳۳۳ حاشیہ

کی بارش -

۷۔ زمانہ مسیح موعود کی علامت نئی صوابیوں کی ایجاد - ۸۱

۸۔ حدیث یکسو الصلیب سے بھی سمجھا جاتا ہے

کہ صلیبی قوم کا اس زمانہ میں بڑا عروج و اقبال

۸۶ حاشیہ

ہوگا -

۹۔ ان مختلف احادیث کے تناقض کا حل جن میں ذکر ہے

کہ مسیح موعود کے زمانہ میں ساری دنیا پر

۱۔ یا جوج دما جوج کا غلبہ ہوگا۔

۲۔ عیسائی اقوام کا غلبہ ہوگا۔

۳۔ رومیوں (عیسائیوں) کا غلبہ ہوگا۔

۴۔ دجال کا غلبہ ہوگا۔ ۸۵-۸۶ حاشیہ

۱۰۔ مسیح موعود کے زمانہ میں یا جوج دما جوج کے لئے عذاب

کا وعدہ ہے۔ ۸۴ حاشیہ

۱۱۔ مجدد الف ثانی اور حضرت محی الدین ابن عربی نے لکھا ہے

کہ ہندی معبود جب ظاہر ہوگا تو لوگ اس کو کاخر

کہیں گے۔ ۳۳۴

۱۲۔ مسیح موعود کے متعلق حضرت محی الدین ابن عربی کی مشکوٰۃ

کہ وہ عینی الاصل ہوگا اور اس کی پیدائش توام ہوگی۔

۳۳۱-۳۳۰

۱۳۔ مسیح موعود علیہ السلام بیک وقت عینی الاصل اور فارسی اصل

کس طرح میں؟ ۳۳۱ حاشیہ

۱۴۔ میں توام کے طور پر جمعہ کے دن صبح کے وقت پیدا ہوا تھا۔ ۳۳۱

۱۵۔ مسیح موعود کیلئے یضیع الحبوب کا حکم آیا یعنی جنگ کی

ممانعت ہوگئی۔ اور قوار کی لڑائیاں موقوف ہو گئیں۔

اور اب قلمی لڑائیوں کا وقت ہے۔ ۹۳

۱۶۔ احادیث میں مسیح موعود کے متعلق خبر کہ وہ جنگ کو

موقوف کر دے گا۔ ۳۹۵

۱۷۔ یا جوج دما جوج کے غلبہ کے وقت مسیح موعود کو حکم

کہ وہ اپنی جماعت کو کچھ طور کی پناہ میں لے جائیں یعنی

آسمانی نشانوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں۔ ۸۸

۱۸۔ مسیح سلم کی ایک حدیث (فاخر زعبادی الی الطور) سے

ثابت ہے کہ مسیح موعود جنگ نہیں کریگا۔ ۳۹۷

۱۹۔ فاخر زعبادی الی الطور (سلم) میں طور سے مراد تجلیات

حقہ کا مقام ہے۔ ۳۹۷

۲۰۔ مسیح موعود جن ہتھیاروں سے جنگ کریگا وہ تجلیات الہیہ

ہیں جو معجزات اور کرامات کے طور پر ظہور میں آ رہی ہیں۔

۳۹۷

۲۱۔ (سبح موعود کے زمانہ میں) سچائی کا جھوٹ کے ساتھ یہ

آخری جنگ ہے۔ ۹۵

۲۲۔ نبوت :- خدا نے میرا نام نبی رکھا یعنی نبوت محمدیہ

میرے آئینہ نفس میں منعکس ہوگئی اور ظلی طور نہ اصلی طور پر

مجھے یہ نام دیا گیا تا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

فیوض کا کامل نمونہ ٹھہروں۔ ۳۴۰ حاشیہ

۲۳۔ یہ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے نہ کوئی

نئی نبوت۔ اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ اسلام کی حقائق

دنیا پر ظاہر کی جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

سچائی دکھلائی جائے۔ ۳۴۱

۲۴۔ نبوت اور رسالت کا لفظ خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں میری

نسبت صدام مرتبہ استعمال کیا ہے مگر اس لفظ سے

صرف وہ مکالمات منہ طبات الہیہ مراد ہیں جو بکثرت ہیں۔

اور غیب پر مشتمل ہیں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ۳۴۱

۲۵۔ میرے پروردگار اعتراضات کئے گئے ہیں کہ گویا میں مستقل

نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اور قرآن کو چھوڑتا ہوں ۳۳۳

۲۶۔ خاتم الخلفاء مسیح موعود خاتم الخلفاء ہے۔ ۹۱

۲۷۔ مسیح خاتم الخلفاء کو بھی آثار قیامت سے پہچانایا گیا تھا ۳۳۱

۲۸۔ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں۔ منجملہ

ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے۔ سورہ اس

نام کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح موعود کے بارے میں

پیشگوئی موجود ہے۔ ۳۳۳

۲۹۔ خدا نے اس امت کا خاتم الخلفاء اسی اپنے بندہ کو

پہنچایا ہے۔ ۳۳۰

۳۰۔ حضرت بن عربی کی پیشگوئی کہ مسیح موعود خاتم الخلفاء ہوگا۔

۳۳۱

۳۱۔ نائب النبوت ۹۱

۳۲۔ آدم سے لیکر اخیر تک جس قدر نبی گذر چکے ہیں سب کے

نام میرے نام رکھ دیئے اور سب کے آخری نام میرا

عینی موعود اور احسان محمد موعود رکھا۔ ۳۲۸

۳۳۔ مقصد بعثت :-

اس زمانہ میں خدا نے مجھے مقرر کرنے کے لئے مامور

کر کے بھیجا ہے۔ ۳۲۸

۳۴۔ مسیح موعود کے ذریعہ خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو

ایک مذہب پر جمع کر دے گا۔ ۸۸

۳۵۔ آیت ہو الذی لا مل رسول رسولہ کے متعلق سب

متقدمین کا اتفاق ہے کہ اس میں مذکور عالمگیر غلبہ

مسیح موعود کے وقت میں ظہور میں آئیگا۔ ۹۱

۳۶۔ دین کے عالمگیر غلبہ کے لئے تین شرائط جو مسیح موعود کے

زمانہ میں ہی پائے جاتے ہیں :-

۱۔ ذرائع دین و مسائل

۲۔ مذہبی تبدلہ خیالات کی آزادی

۳۔ آسمانی نشانات کی عالمگیر محبت ۹۱-۹۵

۳۷۔ مسیح موعود کے ذریعہ سے سعادت مند لوگ ایک ہی مذہب

پر اکٹھے ہونگے اور تفرقہ دہر ہو جائیگا۔ اور مختلف قومیں

دنیا کی ایک ہی قوم بن جائیں گی۔ ۸۲

۳۸۔ چونکہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمام انسانوں

کو ایک ہی قوم بنائے اس لئے ہم کبھی دوسری زبانوں

میں الہام پاتے ہیں۔ ۲۱۹

۳۹۔ عام دعوت کی تحریک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ

سے ہی شروع ہوئی اور مسیح موعود کے زمانہ میں اور

اس کے ہاتھ سے کمال تک پہنچی۔ ۷۷

۴۰۔ نشانات صداقت۔ خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت

کرنے کے لئے کہ میں اس کی طرف سے ہوں مقدر فلاح

دکھائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں۔

تو ان کی بھی ان سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے ۳۳۲

۴۱۔ صداقت کے نشانات :-

۱۔ غیب پر مشتمل پیشگوئیاں ۳۳۲

۲۔ قبولیت دعا کے معجزات

۳۔ مباہلوں میں دشمنوں کی ہلاکت ۳۳۳

۴۔ جلاء امت کی پیشگوئیاں جو پوری ہوئیں ۳۳۳

۵۔ تمام انبیاء کی طرف سے زمانہ کی تعیین ۳۲۸

۴۲۔ حضور کی صداقت کے چند نشانات

۱۔ حضرت خلیفۃ المسیحؑ تولد کی نرینہ اولاد کے متعلق ۳۳۷

۲۔ نواب عبدالرحیم خان کی صحت یابی کے متعلق ۳۳۸

۳۔ نواب محمد علی خاں کی رنج شکایت کے متعلق ۳۳۹

۴۳۔ قرآن کریم کی پیروی کے نتیجہ میں معجزات ۳۴۰

۴۴۔ اسلام کی حقانیت کے نشانات دیکھنے کے لئے تمام

غیر مسلمین کو دعوت کہ وہ کم سے کم دو ماہ کے لئے میرے

پاس آجائیں۔ ۳۴۸

۴۵۔ قبولیت دعا: مخالفین سے فیصلہ کا ایک طریق

دو سخت بیماریوں پر ہم دونوں اپنے صدق و کذب کی

تکڑمائی کریں یعنی اس طرح پر کہ دو خطرناک بیمار

لے کر جو جدا جدا بیماری کی قسم میں مبتلا ہوں قرعہ اذاری

کے ذریعہ سے دونوں بیماریوں کو اپنی اپنی دھڑکے کے لئے

تقسیم کریں۔ پھر حریفی کا بیمار بگڑا ہوا ہو جائے

یا دوسرے بیمار کے مقابل پر اس کی عمر زیادہ کی جائے

وہی حریفی بچا بچا جائے۔ ۳۴۹

۴۶۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسلام ایسے بدیہی طور پر

سچا ہے کہ اگر تمام کفار روئے زمین دعا کرنے کیلئے

ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک طرف صرف میں ایک

اپنے خدا کی جناب میں کسی امر کے لئے رجوع کروں

تو خدا میری ہی تائید کرے گا۔ ۳۳۹-۳۴۰

۴۷۔ اگر دنیا کے تمام مخالف کیا مشرق کے اور کیا مغرب کے

ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور نشانوں اور خوارق

میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کے فضل سے

اور توفیق سے سب پر غالب رہوں گا۔ ۴۰۹-۴۱۰

۴۸۔ اسلام کی فتح کے لئے دعا:-

اے قادر خدا! تو عدد ۷۵ دن و کہ جس فیصلہ کا تو نے

ارادہ کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے اور دنیا میں تیرا جلال

چمکے اور تیرے دین اور تیرے رسول کی فتح ہو جائے۔ ۴۱۱

۴۹۔ اے میرے قادر خدا! اے میرے پیارے رہنما! تو اس ۷۵

راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا۔ اور

ہمیں اُن راجوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں یا

کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا۔ ۳۴۹

۵۰۔ قبولیت دعا کے چند نشانات ۳۴۷-۳۴۹

۵۱۔ قبولیت دعا کے دو نشانات لالہ شرمیت اور لالہ

لالہ وال کے متعلق۔ ۴۰۷-۴۰۸

۵۲۔ پیشگوئیاں۔ جو معجزات مجھے دیئے گئے بعض اُن میں سے

دو پیشگوئیاں ہیں جو بڑے بڑے غیب کے امور پر مشتمل

ہیں۔ ۳۴۸

۵۳۔ ہم صرف قہقہے پیش نہیں کرتے بلکہ آپ کو تازہ بتا رہے ہیں

دکھلا دیتے ہیں۔ وہ خدا کا الہام ہی تھا جس نے لیکھرام

کے قتل ہونے کی پانچ برس پہلے خبر دی تھی ۳۷۷

۵۴۔ لیکھرام کی ہلاکت میں دو عظیم الشان نشان۔ ۱۸۴

۵۵۔ پیشگوئی کے مطابق ایک آسمانی نشان کا ظہور۔ ۳۱۲

۵۶۔ حضورؐ کے چند الہام اور پیشگوئیوں کا ذکر۔ ۱۵۳

۵۷۔ ۲۴ اپریل ۱۹۰۵ء کے زلزلہ کی پیشگوئی کا ذکر۔ ۱۵۷

۵۸۔ آئندہ زمانہ میں طاعون اور زلزل کی پیش خبری ص ۴۰۳

۵۹۔ حضور کے وہ نشانات جن کے گواہ قاریان کے آریہ میں ص ۴۰۴

۶۰۔ لالہ شمسو اس اور خوشحال خد کے مقدمہ کے متعلق ایک

رکڑیا۔ ص ۴۰۵

۶۱۔ صباہرات :- یہ سب کچھ جو ظہور میں آیا یہ اسلئے

ظہور میں نہیں آیا کہ اصل مقصود میری عظمت ظاہر

کرنا ہے بلکہ اس لئے ظہور میں آیا کہ تا خدا تعالیٰ

دین اسلام کی حجت دنیا پر قائم کرے۔ ص ۳۲

۶۲۔ مسیح موعود کی دعوت قبول نہ کرنے والوں کا انجام ص ۴۰۵

۶۳۔ حضور کے مقابل پر مباہلہ سے ہلاک ہونے والے

چند مخالفین :-

۱۔ لیکھرام ص ۲۲۵

۲۔ ڈوئی ص ۲۲۹

۳۔ غلام دستگیر قصدی ص ۲۳۱

۴۔ چراغ دیوی جھونی ص ۲۳۶

۵۔ فقیر مرزا ص ۲۳۶

۶۔ سعد اللہ لدھیانوی ص ۲۳۶

۷۔ ڈاکٹر عبدالحکیم (طلائی) کی پیشگوئی ص ۲۳۹

۶۴۔ وہ مخالفین جو مباہلہ کے نتیجہ میں حضور کی زندگی میں

ہی ہلاک ہو گئے۔ ص ۲

۶۵۔ حضور کے مقابل پر لیکھرام کی دُعا کے مباہلہ ص ۱۸۲-۱۸۴

۶۶۔ میراد مراد فی مرزا غلام احمد کے جو قرین کو خدا کا کلام جانتا

اور اس کی سب تعلیموں کو درست اور صحیح سمجھتا (لیکھرام) ص ۱۸۲

۶۷۔ مسیح موعود علیہ السلام اور آریہ :-

لیکھرام کی تحریری دعا مباہلہ اور اس کا انجام ص ۵

۶۸۔ دیدل کے جملہ تراجم کا وسیع اور دیگر اصطلاحات ص ۸۲

۶۹۔ ہندوؤں کو صلح کا دعویٰ کی دعوت۔ ص ۳۸۴

۷۰۔ ہندوستان کے ہندوؤں کو مسلمانوں سے صلح کی درخواست

دعوت۔ ص ۴۴۳-۴۴۴

۷۱۔ وہ خدا کا اہم ہی تھا جس نے تین شریر آدمیوں کی نسبت

جو قاریان کے آریہ اخبار شہر ہنٹک کے ایڈیٹر تھے

اور سخت بدگوئی تھی خبر دی تھی کہ وہ طاعون سے ہلاک ہونگے

چنانچہ وہ اس پیشگوئی سے دوسرے یا تیسرے دن طاعون

سے ہی مرے۔ ص ۶۸

۷۲۔ (آریوں کو مخاطب کر کے) اگر لیکھرام دلی پیشگوئی سے

تسلّی نہیں ہوتی تو پھر درخواست کرنے سے اند کوئی

ذریعہ تسلّی کا پیدا ہو سکتا ہے۔ ص ۲۳۱

۷۳۔ آنحضرت کے خلاف آریوں کی بدزبانی پر حضور جذبات ص ۸

۷۴۔ آریوں جواب میں سخت الفاظ کے استعمال کرنے کی وجہ ص ۳۴

۷۵۔ آریوں کو چیلنج :- بھلا کوئی ایسی شرتی پیش تو کر د جس میں

پریشہ کرنے کہا ہو کہ میں دائمی نجات دینے پر قادر ہوں تھا لیکن

میں نے نہ چاہا کہ محدود اعمال کا غیر محدود بدلہ دوں ہم ایسے

کسی آریہ کو ہزار روپیہ نقد دینے کو تیار ہیں۔ ص ۳۱

۷۶۔ میں تجھنا تیس برس سے خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے

مشرّف ہوں۔ (۱۹۰۸ء) ص ۴۴۷

۷۷۔ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہونے کا دعویٰ ص ۴۳۱

۷۸۔ ہم خدا تعالیٰ سے اکثر عربی میں الہام پاتے ہیں تا وہ اس

بات کا نشی ہو کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملتا ہے۔ ص ۲۱۸

۷۹۔ ابتدائی زمانہ کی گمنامی اور پھر الہی بشارات کے مطابق

قبولیت۔ ص ۲۰۵

۸۰۔ حضور کی زندگی کے پانچ نازک مواقع ص ۲۶۳ حاشیہ

۸۱۔ مبایعین کی تعداد چار لاکھ کے قریب۔ ص ۲۰۶

۸۲۔ ڈیرہ بلانانک جا کر چولہ بابانانک دیکھنا ص ۲۱۶

۸۳۔ حضور نے متان جا کر وہ مسجد جس میں بابانانک نے نماز

پڑھی تھی اور وہ خانقاہ دیکھی جس پر بابانانک نے

یا اللہ لکھا ہوا ہے۔ ص ۳۱۶ و ص ۳۵۱

مکر

۱۔ مکران بابیک تدبیروں اور تصرفات کو کہتے ہیں کہ وہ ایسے

مخفی و مستعمل ہوں کہ جس شخص کیلئے وہ تدبیر عمل میں لائی

گئی ہیں وہ ان تدبیروں کو شناخت کر سکے ص ۱۹۹

۲۔ لسان العرب لفظ مکر کے معنی خصوصاً جب اس لفظ

کا اسناد خدا تعالیٰ کی طرف ہو۔ ص ۲

۳۔ مکر کی اقسام ص ۳۲ و ص ۱۹۹

مکہ معظمہ

۱۔ امت محمدیہ کی وحدت تدریجی کا آخری مقام ص ۱۲۵

۲۔ وطن سے ہجرت کرتے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

مکہ سے خطاب۔ ص ۳۹

۳۔ اہل مکہ خدا کی نگاہ میں واجب القتل تھے کیونکہ ان کی

گردن پر کئی مظلوم مسلمانوں کا خون تھا لہذا آنحضرت کے

بھی اقدام قتل کے مرتکب ہوئے تھے۔ ص ۲۳۳

۴۔ کفار مکہ کا اپنا اقرار کہ وہ واجب القتل ہیں۔ ص ۲۲۵

لہ ملا و اول

۱۔ حضور کے ابتدائی علامات گمنامی کے گواہ۔ ص ۲۰۶

۲۔ حضور کی دعا سے دن کی مرضی سے شفا پانے اور قبولیت

دعا کا گواہ۔ ص ۲۰۸

ملاؤ مکہ

۱۔ فرشتوں پر ایمان لایا گیا یہ راز ہے کہ بغیر اس کے توحید قائم

نہیں رہ سکتی۔ ص ۱۸۱ حاشیہ

۲۔ دلائل مستحق ملاؤ مکہ۔ ص ۱۸۱ حاشیہ

۳۔ ملاؤ مکہ کے وجود پر دلائل۔ ص ۲۲۵

۴۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا نام ملاؤ مکہ ص ۲۴۸-۲۴۹

۵۔ وہ قوت جو نیک خیال کا منبع ہے وہ فرشتہ ہے ص ۲۲۵

۶۔ جاذب غیر انسانی کا انکار کر نیوالی قوت کا نام فرشتہ ہے ص ۲۹۴

۷۔ نندہ ندہ عالم کا جس سے انواع و اقسام کے تغیرات

ہوتے رہتے ہیں یہ سب خدا کے فرشتے ہیں۔ ص ۱۸۱ حاشیہ

ملتان

مسیح موعود کا ملتان کی ایک خانقاہ میں بابانانک کے ہاتھ

یا اللہ کا لفظ لکھا ہوا دیکھنا۔ ص ۲۱۶

منع عمل (دیکھتے عنوان خانہ فی منصوبہ بندی)

مانع حاصل ذرائع کے استعمال کی ممانعت - ۲۹۲

منو شامستر

منو شاہنزی کی رو سے مرد کو بعض حالات میں طلاق کا حق حاصل ہے ۲۸۷

موسیٰ علیہ السلام

۱۔ موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کی طرف سے کاغذی فتویٰ کاغذی فتویٰ ۳۴۷

۲۔ مری علیہ السلام کے مقابلہ میں اگر بلعم باعور کی ہلاکت۔ ۳۴۹

۳۔ مہدی علیہ السلام کی صداقت کیلئے فرعون کی طاقت۔ ص ۱۷۴

مؤمن

مومن کامل پر جو فیضانِ آسمانی نشانوں کا ہوتا ہے وہ تو ایک خدا کا فضل ہے۔۔۔۔۔ مومن کامل کی اپنی ذاتی خوبی، تقویٰ طہارت اور قوتِ ایمان اور استقامت ہے۔ ۲۶۸ حاشیہ

مہدی

مہدی کے متعلق چار اقوال :-

۱۔ ہمدی مساوات میں سے ہو گا۔

۲۔ قریش میں سے ہوگا۔

۳۔ رجل من امتی

۴- لامهدی اوق عیسی

نہی دہی مہدی ہوں جو عیسیٰ بھی کہلاتا ہے اور اس
مہدی کیلئے شرط نہیں ہے کہ حسنی یا حسینی یا امام شعی ہو۔^۲ حاشیہ

منزلان الحق

اسلام کے خلاف پارسی خنڈل کی تصنیف جس میں یہ اعتراف ہے
کہ عرب کے اہل کتاب کی مذہبی اور اخلاقی حالت بہت گریبی تھی ۲۳۹

٧

نامک

۱۔ آپ کی دوا ہواں تھیں۔

۲۔ نانک ان لوگوں میں سے تھا جن کو خدا نے عز و جل اپنی

۴۴۵ محبت کا ثمرت ملتا ہے۔

۳۳۔ وہ ان لوگوں میں ہے جن کو خدا نے ہمت صاف کرتا ہے ۳۵

۴۔ ہندوؤں کے ایک شخص باوانا نامک صاحب نے تعصبِ انصاف

میدیا ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ شخص دل کا پاک تھا اس نے

۲۱۶۔ خدا نے اس کو دکھلایا کہ اسلام سچا ہے۔

۵۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا ثبوت ۳۵۰

۶ حضرت بابا نامک کی گواہی اسلام کی نصبت ۳۵۰-۳۶۸

۷. بابائے نامک مدعی الہام تھے۔

۸۔ انہیں الہام بتایا گیا کہ دین اسلام سچا ہے ۲۲۵

۹۔ خدا کا الہام اُن کو اسلام کی طرف بھیج لیا۔ ۱۵۵

۱۰۔ مسلمان اولیاء اللہ کی صحبت

۱۱۔ مٹمان کی ایک مسجد میں آپ کا نماز پڑھنا اور ایک خانقاہ

۳۵۱
۲۱۶
میں یا اللہ کھانا جواب تک موجود ہے۔

۱۲۔ مکرہ منظمہ کالج اور طبعیہ صفوہ کی زیارت

۱۳۔ آپ کے حج پر جانے کے مستقل خالصہ تاریخ مؤلفہ

بہائی گین سنگھ جی کا حوالہ

۱۴۔ بابا نانک کے تبرکات میں چولہ صاف کی تفصیل ص ۵۲

۱۵۔ آپ کا چلہ تھا جس پر بہت سی قرآن شریف کی آیتیں

۳۵۴ کے ساتھ کلمہ شہادت بھی لکھا ہوا ہے۔

۱۶۔ موضع گوردہر سہائے ضلع فیروز پور میں بلوا صاحب

کے تبرکات تسبیح و قرآن شریف وغیرہ کی موجودگی ^{۳۵۱}

۱۷۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ان صحابہ کی قبرست جنہوں نے بابانامک کے تبرکات موجود موضع گوردہر سہا دیئے ^{۳۵۲}

۱۸۔ یہ عجیب بات ہے کہ باوجود ظاہر ہونے کے پھر بھی عوام

کی نظر سے پوشیدہ رہے اور غالباً اس میں حکمت یہ تھی

کہ اگر وہ اس زمانہ میں مسلمان ہو کر ہندوؤں سے الگ

ہو جاتے تو پھر ان کے تعلقات ہندوؤں سے منقطع ہو جاتے ^{۳۵۵}

۱۹۔ بابانامک صاحب کا وجود تمام ہندوؤں پر خدا تعالیٰ

کی ایک حجت ہے خاص کر سکھوں پر۔ ^{۳۵۶}

۲۰۔ وہ ہندو مذہب کا آخری اتوار تھا جس نے اس

نفرت کو دور کرنا چاہا تھا جو اسلام کی نسبت

ہندوؤں کے دلوں میں تھی۔ ^{۳۶۶}

۲۱۔ دیہوں کے مطالعہ سے قسلی نہ پانا۔ ^{۳۵۱}

۲۲۔ وید کے متعلق بابانامک کہتے ہیں۔ چاروں وید کہانی

یعنی ان میں حقیقت اور مخزن نہیں ^{۱۵۵} حاشیہ

۲۳۔ بلوانامک صاحب کی معرفت سے بھری ہوئی ہدائیں

اور اسلام کی تائید میں ضلوع ^{۳۵۶-۳۶۸}

نباتات

بعض نباتات میں حیوانی شعور ^{۳۶۲-۳۶۳}

نبوت

۱۔ تعریف :- ہم خدا کے ان کلمات کو جو نبوت

یعنی پیشگوئیوں پر مشتمل ہوں نبوت کے اسم سے

موسوم کرتے ہیں اور ایسا شخص جس کو بکثرت ایسی

پیشگوئییں بذریعہ وحی دی جائیں یعنی اس قدر کہ اس کے

زمانہ میں اس کی نظیر نہ ہو اس کا نام ہم نبی رکھتے

ہیں۔ ^{۱۸۹}

۲۔ علامات صدق۔ سچے انبیاء کی علامات ^{۳۷۸}

۳۔ انبیاء کی صداقت کا معیار۔ خدا کی نصرت اور

فوق العادت نشانات۔ ^{۲۹۷}

۴۔ تمام گزشتہ انبیاء کا صدق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

اور قرآن شریف کے ذریعہ ہی ثابت ہے۔ ^{۲۰۲}

۵۔ مقام۔ خدا کے نبی اس کی صورت یعنی قرنا ہوتے ہیں

جن کے دلوں میں وہ اپنی آواز پہنچاتا ہے ^{۸۵}

۶۔ (انبیاء) زمین پر خدا کے قائم مقام ہوتے ہیں اس لئے

ہر ایک مناسب وقت پر خدا کی صفات ان سے

ظاہر ہوتی ہیں۔ ^{۲۹۶}

۷۔ انبیاء علیہم السلام طیب روحانی ہوتے ہیں اس لئے روحانی

طو پر ان کے کامل طیب ہونے کو ہی نشانی ہے کہ

جو نسخہ وہ دیتے ہیں یعنی خدا کا کلام وہ ایسا تیر

بہدف ہوتا ہے کہ جو شخص بغیر کسی اعراض صوری

یا معنوی کے اس نسخہ کو استعمال کرے وہ شفا

پا جاتا ہے۔ ^{۱۳۵}

۸۔ خدا کی کتاب اور خدا کے رحل جو دنیا میں آتے ہیں بری غرض

ان کی یہی ہوتی ہے جو دنیا کو باپ اور گناہ کی زندگی

چھڑائیں اور خدا سے پاک تعلقات قائم کریں۔ ^{۳۰۶}

۹۔ انبیاء عظیم السلام کی پاک زندگی کا ثبوت اُن کے حق میں
خدا تعالیٰ کی قہری تجلیات ہیں۔ ص ۱۴۲-۱۴۵

۱۰۔ انبیاء کی توہین جسم و روح کی ہلاکت کا باعث ہے ص ۲۵۲

۱۱۔ انبیاء عظیم السلام کی صفات۔ ص ۲۹۵-۲۹۶

۱۲۔ اس کے فائدہ میں اس کی صفات کا ظہور سب مدعوں کے
پہلے ہوتا ہے۔ ص ۳۱۵ حاشیہ

۱۳۔ خدا کے سچے رسول مبدع و معاد کے انبیا کے ساتھ

دنیا کے متعلق بہت سے انبیاء غیبیہ بتاتے ہیں ص ۳۱۸

۱۴۔ تمام انبیاء و رسول پر کفر کے فتاویٰ ص ۳۴۷

۱۵۔ خدا تعالیٰ اپنے خاص اور پیارے لوگوں کو اجنبی لوگوں کی

آنکھ سے پوشیدہ رکھنے کے لئے بعض حالات میں کے

اس طور سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک متعصب نادان

کی نظر میں قابل اعتراض ہوتے ہیں تاغیر اُن سے دور

رہے۔ ص ۲۹۷ حاشیہ

۱۶۔ خدا کے نبیوں کی زندگی سادہ ہوتی ہے۔ ص ۲۹۵

۱۷۔ خدا کے برگزیدوں کا ایک یہ بھی معجزہ ہوتا ہے کہ جو شخص

گستاخی کر کے ان کا مقابلہ کرے تو انجام کار یا تو

وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے یا سخت ذلیل کیا جاتا ہے ص ۳۱۶

۱۸۔ امتی نبوت۔ امت محمدیہ میں امتی نبوت ص ۳۸

۱۹۔ پہلے زمانوں میں جو کوئی نبی ہوتا تھا وہ کسی گدہ شتہ بنی

کی امت نہیں کہلاتا تھا۔ ص ۳۸

۲۰۔ خدا تعالیٰ نے ابتداء سے ارادہ کیا تھا کہ آنحضرت معلوم

کے کمالات کے اظہار و اثبات کے لئے کسی شخص کو

انبیاء کی پیروی اور متابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرت

مکملات اور مخاطبات الہیہ بخشے کہ جو اس کے وجود میں

عکسی طور پر نبوت کا رنگ پیدا کرے۔ ص ۳۴ حاشیہ

۲۱۔ حقیقی اور واقعی طور پر تو یہ امر ہے کہ ہمارے سید مولیٰ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ اور

انبیاء کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور

نہ کوئی شریعت ہے۔ ص ۳۴ حاشیہ

۲۲۔ تمام نبوتیں (محمّد صلی اللہ علیہ وسلم پر) ختم ہیں اور اس کی شریعت

خاتم الشرائع ہے۔ مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں یعنی

وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے.....

..... کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے یعنی اس کا اہل ص ۳۴

۲۳۔ تمام اقوام میں انبیاء کی بعثت :-

دنیا کے تمام ملکوں میں انبیاء کی بعثت ص ۲۸۲

۲۴۔ تمام اقوام میں انبیاء کی بعثت ص ۲۴۲

۲۵۔ خدا تعالیٰ نے ہر ایک قوم کی اصلاح کیلئے ہر ایک ملک میں رسول

بھیجے۔ ص ۸۹

۲۶۔ اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے اور سب پر ایمان لانا

فرض ہے۔ ص ۳۹

۲۷۔ قرآن شریف ان تمام نبیوں کا مناجات کی قبولیت دنیا میں

پہل چکی ہے مسلمانوں پر فرض ٹھہرتا ہے۔ ص ۳۷۸

۲۸۔ قرآن شریف کی رو سے اُن نبیوں کی (جو مختلف ملک میں آئے)

سچائی کے لئے یہ دلیل کافی ہے کہ دنیا کے ایک بڑے

حصہ نے ان کو قبول کیا۔ ص ۳۷۸

۲۹۔ اس عظیم الشان نبیؐ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جن جن نبیوں

اور رسولوں کو دنیا میں قومیں مانسی چلی آئی ہیں اور خدا

نے عظمت اور قبولیت اُن کی دنیا کے بعض حصوں

میں پھیلا دی ہے وہ درحقیقت خدا کی طرف سے

ہیں۔ ۳۸۱ - ۳۸۲

۳۰۔ (دنیا کی مختلف اقوام کے انبیاء) اگر خدا کی طرف

سے نہ ہوتے تو یہ قبولیت کروڑوں لوگوں کے دلوں

میں نہ پھیلتی۔ ۳۵۳

۳۱۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس ملک (ہندوستان)

میں خدا کے نبی ہوئے ہیں۔ ۳۷۲

۳۲۔ میں دنیا کے تمام نبیوں کا ادب کرتا ہوں اور

ان کی کتابوں کا بھی ادب کرتا ہوں۔ ۴۲۸

نجات

۱۔ یلو رکھو۔ صرف اپنے اعمال سے کوئی نجات

نہیں پاسکتا۔ محض فضل سے نجات ملتی ہے ۴۱۵

۲۔ نجات کی فلاسفی یہی ہے کہ خدا سے پاک احد کامل

تعلق پیدا کرنے والے اس لڑوال نور کا منظر

ہوتے ہیں۔ ۴۱۸

۳۔ کامل محبت ہی نجات ہے۔ ۴۱۹

۴۔ نجات محبت نامہ پر موقوف ہے۔ ۴۲۹

۵۔ درحقیقت یہی محبت (الہی) نجات کی جڑ

ہے۔ ۳۰۵

۶۔ نجات کے بارہ میں قرآن کی تعلیم۔ ۴۱۶

۷۔ نجات ایک ایسا امر ہے جو اسی دنیا میں ظاہر ہو

جاتا ہے۔ ۴۱۶

۸۔ نجات یافتگان کی صفات ۴۱۶، ۴۲۹

۹۔ نجات یافتگان کی پیشگوئیوں کا امتیاز۔ ۴۲۰

۱۰۔ انسان کو حقیقی طور پر اس وقت نجات یافتہ

کہہ سکتے ہیں کہ جب تمام نفسانی جذبات جل جائیں

اور اس کی رضا خدا کی رضا ہو جائے۔ ۴۱۶

۱۱۔ نوع انسان کی نجات خدا تعالیٰ کے زندہ نشانوں

پر موقوف ہے۔ ۳۱۲

۱۲۔ نجات کے متعلق عیسائیت کے عقائد کا رد

۴۱۴

۱۳۔ مکتی کے متعلق وید کی تعلیم (خدا کی صفات اور

حقائق کے خلاف ہے) اور اس کا رد۔ ۵۸

۱۴۔ مکتی خانہ سے نکالے جانے والوں کو بحیثیت انسان

زمین میں دوبارہ بھیجے جانے کے عقیدہ کا رد ۶۰-۶۱

۱۵۔ وید نے مکتی دینے کے بارہ میں یہ شرط رکھی ہے کہ

تب مکتی ملے گی کہ جب انسان گناہ سے بالکل

پاک ہو جائے (اور یہ امر ناممکن ہے) ۵۱

۱۶۔ مکتی خانہ سے نجات یافتہ لوگوں کو باہر نکالنے کے

لئے پریشیر کی تدبیر۔ ۵۳

۱۷۔ آریوں کا پریشیر اپنے پرستار کو اس کے حق واجب

سے زیادہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے

وہ دائمی مکتی نہیں دے سکتا۔ ۲۹

۱۸۔ جب مکتی کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے اندر

ایک نفرتی طریق مخفی رکھتی ہے جو خدائے کریم کی

شان کے نمایاں نہیں اور وہ یہ کہ مکتی پانے والے

انجام کار مکتی خانہ سے باہر نکالے جاتے ہیں ص ۵۲

۱۹۔ پریشیر باوجود مالک کہلانے کے کسی کا گناہ بخش

نہیں سکتا۔ اپنے زور بازو سے کوئی نجات پاو

تو پاوے۔ ص ۵۸

۲۰۔ مکتی کی بنوایے امر پر رکھنا جو محال اور ناممکن

ہے کسی ایسی کتاب کے شان کے مناسب نہیں

ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ ص ۵۲

۲۱۔ آواگون کی رو سے ماننا پڑتا ہے کہ جادو دانی مکتی

غیر ممکن ہے۔ ص ۱۲۳

۲۲۔ آریہ دائمی نجات کے قائل نہیں کیونکہ ان کے

نزدیک خدا تعالیٰ ارواح کا خالق نہ ہونے کی وجہ

سے مالک نہیں اور گناہ کلیتہً معاف نہیں کر سکتا

ص ۲۹

۲۳۔ آریہ معادی نجات کے قائل ہیں کیونکہ ان کے

نزدیک محدود افعال کا شمار غیر محدود نہیں ہو سکتا

ص ۳۰

نجامی

شاہ حبشہ کا ذکر ص ۲۶۱ حاشیہ

نحو

خدا تعالیٰ کا کلام انسانی نحو سے ہر ایک جگہ موافق

نہیں ہوتا۔ ص ۳۳۱ حاشیہ در حاشیہ

نصیحت

حق کے طالبوں کے لئے ایک ہندی نصیحت ص ۳۲۵

نظام عالم

۱۔ اگر یہ تمام چیزیں جو انسانی زندگی کے لئے ضروری ہیں

ان کا وجود محض اتفاقی ہوتا تو یہ سلسلہ کبھی نہ کبھی

ٹوٹ جاتا۔ ص ۲۱

۲۔ فقط اسی حالت میں خدا تعالیٰ کی شناخت کے لئے یہ

نظام عالم مفید ہو سکتا ہے جبکہ اس کی وحدت نظامی

پر نظر کر کے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم ہو سکے

ص ۲۱

نکاح

۱۔ نکاح کی اغراض

۱۔ تا اس نکاح سے خدا کے بندے پیدا ہوں جو اس کو یاد کریں

۲۔ بد نظری و بد عملی کا انکسار

۳۔ موانعت ص ۲۹۳

۲۔ نکاح میں بنیادی شرط یہ ہے کہ صرف شہوت رانی

مقصود نہ ہو۔ ص ۲۵۱

۳۔ اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی عورت

بغیر ولی کے... خود بخود اپنا نکاح کسی سے کرے۔

ص ۲۸۹

۴۔ طلاق کے متعلق آریوں کے اس اعتراض کا جواب

کہ یہ عورت اور مرد کی مساوات کے معافی ہے

ص ۲۸۹

۵۔ اسلام میں نکاح کے احکام پر آریوں کے

اعتراض کا جواب - ص ۲۴۹

نماز

۱۔ عبادت کی اس قسم میں جو تذلل اور

انکسار ہے جسمانی افعال کا روح پر اثر پڑتا

ہے - اور روحانی افعال کا جسم پر -

ص ۱۰۰

۲۔ تذلل و انکسار کے لئے اس نماز کا حکم

ہو جو جسمانی رنگ میں انسان کے ہر ایک

عضو کو خشوع و خضوع کی حالت میں

ڈالتی ہے - ص ۹۹

۳۔ جسم کا سجدہ روح پر اثر انداز ہوتا ہے ص ۱۰۰

نوح علیہ السلام

۱۔ (قرآن میں) نہ یہ مکھا ہے کہ وہ تمام دنیا کے

لئے عام طوفان تھا بلکہ اسی ملک میں طوفان

تھا جس ملک کے لوگوں کے لئے حضرت

نوح بھیجے گئے تھے - ص ۲۲۵

۲۔ حضرت نوح کی کشتی کے متعلق قرآن شریف

میں مذکورہ تفصیل پر آریوں کے اعتراض کا

جواب - ص ۲۲۵

حضرت حافظ مولوی نور الدین غنیۃ المسیح اولیٰ

آپ کے فرزند عبدالحی مرحوم کی پیدائش کے متعلق

پیشگوئی نور اس کا پورا ہونا - ص ۳۲۷

نیوگ

۱۔ نیوگ کا ذکر ص ۱۲، ص ۴۲، ص ۱۰۹

ص ۱۴۰ - ۱۴۱

۲۔ یہ وہ امر ہے جس کو انسان کی غیرت و شرافت

قبول نہیں کرتی - ص ۴۵۴

۳۔ دید نے بجائے منع کرنے کے بیگانہ عورتوں

سے تعلق پیدا کرنے کی راہ بذریعہ نیوگ کے

کھول دی ہے - ص ۷۸

۴۔ نیوگ کی وجہ سے آریوں کی نسل مشتبہ ہے ص ۱۱۵

۵۔ ہم یہ الزام دید پر لگانا نہیں چاہتے۔ اصل

بات یہ ہے کہ بعض جوگی اور سنیا سی جو بظاہر

مجردانہ زندگی بسر کرتے تھے اور اندر سے ناپاک

تھے انہوں نے نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلق

پیدا کرنے کے لئے نادان لوگوں کو یہ باتیں کھلائی

تھیں - ص ۴۴

۶۔ دید کی دوسری نیوگ کے سیرج وانا برہمن ہی

قرار دیئے گئے ہیں - ص ۶۹

۷۔ نیوگ اور تعدد ازدواج کے احکامات کا موازنہ

ص ۲۴۵

۸۔ نیوگ اور نوٹریوں کے مسائل کا موازنہ

ص ۲۵۲

۹۔ ڈاکٹر بریئر کی کتاب میں نیوگ کے متعلق ذکر ص ۴۴

۱۰۔ نیوگ اور وراثت کے مسائل - ص ۲۱۴

نیند

۱۔ نیند کے طبعی اسباب اور نیند بجالانے والی ادویہ۔ ص ۱۱۱

۲۔ نیند اور بے ہوشی کی حالت میں رُوح میں دو قسم کے تغیرات۔ ص ۱۸۵ حاشیہ

۳۔ حالتِ خواب میں رُوح پر بھی ایک قسم کی موت وارد ہوتی ہے۔ ص ۱۶۰

۴۔ مکالمہ الہیہ کے وقت انسان کو جو غنودگی اور نیند آتی ہے وہ اسبابِ مادیہ کی حکومت اور تاثیر سے باہر ہے۔ ص ۱۱۱

۵۔ ہمارے لئے خواب کا عالم موت کے عالم کی کیفیت سمجھنے کے لئے ایک آئینہ کے حکم میں ہے۔ جو شخص نصح کے بارے میں سچی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ خواب کے عالم پر بہت غور کرے کہ ہر ایک پوشیدہ راز موت کا خواب کے ذریعہ سے کھل سکتا ہے۔ ص ۱۶۱

و

والدین

قرآن کریم کی تعلیمات والدین اور اقرباء سے حسن سلوک کے بارے میں۔ ص ۲۰۸، ص ۲۱۴

علم وراثت

۱۔ ورثہ کے متعلق اسلام کی جامع تعلیمات ص ۲۱۲-۲۱۳

۲۔ (لڑکی کا حصہ نصف اس لئے ہے) کہ لڑکی سسرال

جا کر ایک حصہ لیتی ہے۔ پس اس طرح سے ایک حصہ ماں باپ کے گھر سے پا کر اور ایک حصہ سسرال سے پا کر اس کا حصہ لڑکے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ص ۲۱۲ حاشیہ

۳۔ کلالہ کی تشریح ص ۲۱۳

وید

۱۔ وید کی صداقت

ہم یہ نہیں کہتے کہ درحقیقت ویدوں کی یہی تعلیم ہے۔ بلکہ ہر ایک جگہ جو ہم اس رسالہ میں ایسا ذکر کریں گے تو اس سے مراد یہی ہے کہ غلطی سے یہی تعلیم ویدوں کی سمجھی گئی ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ اس پر حاشیے چڑھائے گئے۔ ص ۲۵

۲۔ ہم وید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں اور اُس کے رشیوں کو بزرگ اور مقدس سمجھتے ہیں۔ ص ۲۵۳

۳۔ ہمارا یہ پختہ اعتقاد ہے کہ وید انسان کا افتراء نہیں۔ انسان کے افتراء میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ کہڑا لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لے۔ ص ۲۵۳

۴۔ ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ گو موجودہ تعلیم وید کی ایک گمراہ کرنے والی تعلیم ہے لیکن کسی زمانہ میں وہ ان مہموروہ تعلیموں سے پاک ہو گا۔ ص ۳۷۲

۵۔ جس جگہ وید پر ہم کوئی حکمہ کرتے ہیں یا اس کی تکذیب کے دلائل پیش کرتے ہیں اُس جگہ یہی موجودہ وید مراد میں جو سراسر محرف و مبدل ہیں نہ وہ اصل وید جو کسی زمانہ میں خدا کی طرف سے آیا تھا۔ ص ۱۱۴

۶۔ موجودہ وید کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اس پاک ذات کی توہین ہے۔ ص ۷۴
۷۔ وید میں ہیں کوئی ایسی فوق العادت بات نظر نہیں آتی کہ ہیں اس بات کے ماننے کے لئے مجبور کرے کہ وہ ضرور خدا تعالیٰ کا کلام ہے۔ ص ۹۶

۸۔ وید کی قدامت

آریوں کے اس دعویٰ کا رد کہ وید ابتدائی کتاب ہے۔ ص ۱۲۸

۹۔ اس دعویٰ کا ثبوت کہاں ہے کہ وید ابتدائی زمانہ کی کتاب ہے۔ بلکہ خود وید سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف زمانوں میں اس کا مجموعہ تیار ہوا ہے اور وہ درحقیقت بہت سے رشیوں کے اقوال ہیں نہ صرف چار کے۔ ص ۴

۱۰۔ وید کے متعلق محققین کی رائے کہ یہ متفرق دقتوں کا مجموعہ ہے۔ ص ۲۲۰

۱۱۔ وید پر سرقہ کا الزام

مجوسیوں کا اب تک یہ الزام چلا آتا ہے کہ وید

ان کی پاک کتابوں کے مضامین چرا کر رکھا گیا ہے اور بیاس کا ایران پہنچنا اور ان کے بزرگوں کی شاگردی اختیار کرنا اس پر ایک دلیل بھی ہے۔ ص ۲۷

۱۲۔ یہ بات فی الواقعہ صحیح اور درست ہے کہ ابتدائے آفرینش میں بھی ایک الہامی کتب نفع انسان کو ملی تھی مگر وہ وید ہرگز نہیں ہے۔ ص ۷۴
۱۳۔ رگ وید کی بہت سی تعلیمیں زندگی تعلیم کی سرفہ معلوم ہوتی ہیں۔ ص ۲۷۱

۱۴۔ جو کتاب ابتدائے آفرینش کے وقت آئی ہوگی اُس کی نسبت عقل قطعی طور پر تجویز کرتی ہے کہ وہ کامل کتاب نہیں ہوگی۔ ص ۷۷
۱۵۔ پہلے تو یہی بار ثبوت آریہ صاحبوں کی گردن پر ہے کہ وہ وید کو ابتدائے آفرینش کی کتاب ثابت کریں۔ ص ۷۳

۱۶۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش میں بھی اُس وقت کے انسانوں کے لئے خدا تعالیٰ نے کوئی کتاب دی تھی مگر یہ نہیں مانتے کہ وہ کتاب وید ہی ہے۔ اور نہ وید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے۔ ص ۷۲
۱۷۔ وید کی ناقص تعلیم

وید کی تعلیم کے دس بڑے بڑے نقائص

۱۹۴-۱۹۵

۱۸۔ وید کی تعلیم قانون قدرت کے خلاف ہے۔ ص ۱۳۱

۱۹۔ وید تناقض سے بھرا پڑا ہے۔ ص ۱۹۷

۲۰۔ ویدوں میں تناقض۔ ص ۲۸ حاشیہ

۲۱۔ وید پرنداری سے بھرا پڑا ہے۔ ص ۱۹۹

۲۲۔ وید کی غیر فطری تعلیمات۔ ص ۱۵۲

۲۳۔ وید کی تعلیم عالمگیر نہیں۔ ص ۱۵۱

۲۴۔ وید علوم جدیدہ و قدیمہ سے نا آشنا ہے۔ ص ۱۵۷

۲۵۔ اگر کہو کہ ان کرڈہ (مخلوق پرست) لوگوں نے

جن میں ہزار ہا پنڈت و عالم فاضل ہیں وید کے معنی

اچھی طرح نہیں سمجھے تو میں کہتا ہوں کہ یہ مذرماں

بھی یس تب بھی وید کا ہی تصور ثابت ہوتا ہے

کیونکہ اس حالت میں اس کی عبارت غیر فصیح اور

مہم اور مشتبہ اور معما کی طرح مانی پڑتی ہے۔

ص ۷۸

۲۶۔ وید میں اخبار غیبیہ کی غیر موجودگی ص ۳۱۸

۲۷۔ وید میں معجزات اور پیشگوئیوں کا ذکر نہیں ہے

ص ۱۳۷

۲۸۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسی نقصان سے (خدا تعالیٰ)

کے وجود اور صفات پر نشانوں کے ثبوت نہ رکھنا)

جو وید میں پایا جاتا ہے آریہ ورت کے لاکھوں ہندو

جو جن مت وغیرہ ناموں سے اپنے تئیں منسوب

کرتے ہیں خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر ہو گئے

ص ۲۰

ہیں۔

۲۹۔ وید نے تو بجائے منع کرنے کے بے گانہ عورتوں سے

تعلق پیدا کرنے کی راہ بذریعہ نیوگ کھول دی۔

ص ۷۸

۳۰۔ وید میں گوشت خوری کے ممنوع ہونے کا رد۔

ص ۱۴۹

۳۱۔ وید کے اس فطریہ کا رد کہ تمام جاندار مخلوق انسان

بن سکتی ہے (تسلیح کے چکر میں) ص ۶

۳۲۔ کیا وید میں وحدت نظامی کی تعلیم پائی جاتی ہے؟

ص ۲۰

۳۳۔ وید اور نجات۔

(وید) اس بات کا سخت مخالف ہے کہ خدا تعالیٰ

توبہ اور استغفار سے اپنے بندوں کا گناہ بخش

دیتا ہے۔

۳۴۔ وید کی رو سے گناہگاروں کی سزا ناپیدا کنار ہے۔

ص ۵

۳۵۔ وید کی مکتی کے متعلق تعلیم اور اس کا رد۔ ص ۷۷

۳۶۔ ممکن ہے دراصل یہ وید کی تعلیم (نجات کے متعلق)

ص ۵۲

نہ ہو بلکہ محرت و مبدل ہو۔

۳۷۔ وید کے نزدیک توبہ و استغفار فضول اور

ص ۱۷۳

بے فائدہ ہے۔

۳۸۔ وید کی رو سے نجات (مکتی) تبھی مل سکے گی

کہ انسان گناہ سے بکلی پاک ہو جائے (وجود واقعی

ص ۵۱

محاط سے ناممکن ہے)

۵۶ - وید میں پریش کو مالک کی بجائے منصف کا درجہ دیا گیا ہے۔
۲۹

۵۷ - وید میں پریش کے سرب شکتی مان (قدر مطلق) ہونے کا دید سے ہی رد۔
۱۲۷

۵۸ - وید خدا تعالیٰ کی خالقیت - رازقیت اور نعم درجن ہونے سے انکاری ہے۔
۱۸۷

۵۹ - وید نے خدا تعالیٰ کی معرفت کا کوئی طریقہ نہیں بتایا۔
۱۷۳

۶۰ - وید اور مخلوق پرستی۔

اگر وید میں اس آیت (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) کے ہم معنی کوئی شرتی ہوتی تو کروڑوں آدمی مخلوق پرستی سے ہلاک نہ ہوتے۔
۷۸

۶۱ - ریاض دیدوں میں توحید ثابت کرنے سے نامراد مرا
۷۹

۶۲ - وید میں مخلوق پرستی کی تعلیم۔
۱۲۰

۶۳ - وید کی تعلیم کی رو سے یہ سب عناصر و

اجرام فلکی خدا ہی ہیں اور پھر مخلوق بھی ہیں۔
۴۴

۶۴ - موجودہ وید کی تعلیم سے توحید ثابت نہیں ہوتی
۷۸ - ۷۹

۶۵ - رگ وید اور دوسرے ویدوں میں ہر طرح طور پر مخلوق پرستی کی تعلیم
۴۵

۶۶ - اگر وید جل کی پوجا کی ہدایت نہ کرتا تو گنگا مائی کے پوجنے والے کیوں پیدا ہو جاتے۔
۴۵

۶۷ - پیدائش و فنا کے متعلق وید کی غیر معقول تعلیم
۲۰۴

۶۸ - وید کے اس نظریہ کا رد کہ جانور سے پیار کرو کیونکہ وہ انسان ہیں۔
۱۳۱

۶۸ - وید میں سود اور احتکار منع نہیں۔
۱۳۲

۶۹ - قرآن کریم سے موازنہ
۳۰۸

وید اور قرآن کریم کا موازنہ

۷۰ - وید میں خدا تعالیٰ کے متعلق یقینی علم دینے کیلئے کوئی پیش گوئی موجود نہیں۔
۳۸

۷۱ - خدا تعالیٰ کے ملک ہونے کے متعلق وید اور قرآن شریف کا موازنہ۔
۱۷

۷۲ - وید آریہ ورت کی بھی اصلاح نہ کر سکا۔
(اس کے مقابل پر قرآن شریف کے اثرات)
۷۷

۷۳ - متفرق معانی

وید کا پڑھنا پڑھانا برہمنوں سے خاص ہے۔ اگر

دوسری قومیں وید کو پڑھیں تو ان کے لئے سخت

منزاعیں مقرر ہیں۔
۶۹

۷۴ - ویدوں کے جغرافیہ میں لکھا ہے کہ کوہ ہمالیہ کے پرے کوئی آبادی نہیں۔
۱۵۱

۷۵ - وید کے غیر انسانی زبان میں نازل ہونے کے عقیدہ کا رد۔
۱۵۲

۷۶ - وید ایک گمراہ کرنے والی کتاب ہے۔ ص ۷۷

۷۷ - وید اس بات کا سخت مخالف ہے کہ خدا تعالیٰ

توبہ و استغفار سے اپنے بندوں کے گناہ بخش

دیتا ہے۔ ص ۵، ص ۱۸۹، ص ۱۹۳

۷۸ - حضرت یسوع موعود علیہ السلام کا ویدوں کے تراجم

کا وسیع اور گہرا مطالعہ۔ ص ۱۸۲ حاشیہ

۷۹ - وید کے متعلق گوتم بدھ کا عقیدہ ص ۲۵

۸۰ - باداناٹک نے ویدوں میں بہت غور کیا۔ مگر

اُن کی پہچان نہ ہوئی۔ ص ۳۵۱

۸۱ - باباناٹک نے وید کے متعلق لکھا ہے :-

چاروں وید کہانی - یعنی من میں حقیقت اور

مغز نہیں ہے۔ ص ۱۵۵ حاشیہ

۸۲ - لیکھرام کی موت نے ثابت کر دیا کہ وید کی

یہ تعلیم سراسر غلط ہے کہ اس کے بعد الہام نہیں ص ۲۳۱

۸۳ - رگ وید

رگ وید کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ

ابتدائی زمانہ کی کتاب نہیں۔ ص ۱۴۸

۸۴ - رگ وید جا بجا اس مضمون سے بھرا پڑا ہے

کہ وید سے پہلے کئی راست باز گند چکے ہیں۔

ص ۷۲

۸۵ - رگ وید میں پریشتر کی صفت غضب کا

ذکر۔ ص ۲۷

۸۶ - خدا اور اُس کی صفات و اشکال کا ذکر ص ۴۴

۸۷ - رگ وید میں غلافِ قانونِ تدرت تعلیمات ص ۱۴۸

۸۸ - رگ وید میں مخلوق پرستی کی تعلیم۔ ص ۲۵

۸۹ - رگ وید کی رُوسے سورج اگنی وایو سب

پریشتر ہیں۔ ص ۱۲۱

۹۰ - رگ وید میں سورج و چاند کو دیوتا قرار دیا

گیا ہے۔ ص ۲۹۰

۹۱ - رگ وید کی وہ شرتیاں جن کی رُوسے دشمنوں

کا مال لوٹنا اور دشمن کی املاک کو نذر آتش

کرنا جائز ہے۔ ص ۲۰۲

۹۲ - یجر وید

یجر وید کا حوالہ کہ پریشتر رجم میں رہتا ہے

ص ۱۲۱

۷

ہردوار ص ۲۵

ہمدردی

وہ دین دین نہیں ہے جس میں عام ہمدردی

کی تعلیم نہ ہو۔ اور نہ وہ انسان انسان ہے جس

میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو۔ ص ۴۳۹

ہندو مذہب

۱ - نیز دیکھیے عنوانِ آریہ - تاسخ اور وید

۲ - ہندوؤں اور اسرائیلیوں کی مماثلت و عقائد میں

ص ۲۵۱

۳ - برہمنوں کے سوا اگر دوسری قومیں وید پر ہیں

ہندوستان

۱۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قریب کہ ہندوستان میں ایک بنی گندرا ہے جس کا نام کنھیا (کرشن) تھا۔
۳۸۲

۲۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی ہوئے ہیں۔
۳۷۲

۳۔ جب قرآن شریف کا اس ملک میں مبارک قدم پڑا تو کمرہ ہندوؤں کو اس نے مخلوق پرستی کی بلاد سے نجات دی اور دے رہا ہے۔
۲۲۰

۴۔ ہندوستان میں دو اقوام ہندو اور مسلمان کی موجودگی اور باہم اتفاق کی ضرورت
۲۴۳

۵۔ ہندو مسلمانوں کو غیر قوم سمجھتے ہیں۔
۲۵۷

۶۔ مسلمانوں اور ہندوؤں میں باہمی نفرت کے اسباب۔
۲۵۶

۷۔ ہندوستانی مسلمانوں کی ہندوؤں سے عداوت کی بنیادیں اصل میں سیاسی نہیں مذہبی ہیں
۲۵۷

۸۔ نفرت کی وجوہ ہندوؤں کی ابتداء سے یہ خواہش ہے کہ گورنمنٹ اور ملک کے معاملات میں ان کا دخل ہو۔
۲۵۶

۹۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں صلح کا بنیادی اصول
۲۵۸

توان کے لئے سخت سزا مقرر ہیں۔
۶۹

۴۔ شامیروں کی رو سے برہمن کے مقابلہ میں بولنے والے نیچ ذات کی زبان کاٹی جاتی چاہیے
۶۹

۵۔ شامیروں کی رو سے اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا نہ ہو تو وہ اپنی عورت کو براہمن سے ہمبستر کرائے۔
۶۹

۶۔ ہندوؤں کی تاریخ تاریکی میں پڑی ہوئی ہے
۱۵۸

۷۔ ہندوؤں میں مروج مختلف اشیاء کی پوجا
۶۸ - ۶۹

۸۔ ہندوؤں نے بہت سے دیوتا بنا رکھے ہیں کہ شاید تینتیس کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ہیں۔
۶۹

۹۔ توہی تفریق اور ذات پات۔
۶۹

۱۰۔ ہندو قوم میں سود اور احتکار کی عادت
۱۳۲

۱۱۔ برادرانہ ہمدردی کا نام و نشان نہیں۔ ایک ہندو دوسرے ہندو کو بغیر سود کے قرضہ نہیں دے سکتا۔
۶۹

۱۲۔ ہندوؤں کو مسلمانوں سے صلح کی دعوت
۲۴۳

۱۳۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں باہم نفرت کے اسباب۔
۲۵۶

۱۰۔ ہندوؤں اور مسلمانوں میں صلح کے قیام کی ضرورت
صفحہ ۴۴۴

۱۱۔ ہندوستان کے لئے مسلمانوں اور ہندوؤں کی
باہمی صلح کی ضرورت۔
صفحہ ۴۵۶

ہوشیار پور

مرلی دھر آریہ سے ہوشیار پور میں مناظرہ
صفحہ ۱۲۶

ی

یاجوج و ماجوج

۱۔ سورۃ کہف میں یاجوج و ماجوج کا ذکر
صفحہ ۸۳

۲۔ یاجوج اور ماجوج بنی نوع انسان میں سے ہیں
تفصیلی دلائل۔
صفحہ ۸۴ حاشیہ

۳۔ بائبل سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ یورپ

کے عیسائی فرقے ہی یاجوج و ماجوج ہیں اور

دوسری طرف قرآن شریف نے یاجوج و ماجوج

کی وہ علامتیں مقرر کی ہیں جو صرف یورپ کی

سلطنتوں پر ہی صادق آتی ہیں۔
صفحہ ۸۷

۴۔ کتب سابقہ میں نام لے کر بتایا گیا ہے کہ

ان سے مراد یورپ کی عیسائی قومیں ہیں۔

صفحہ ۸۳ حاشیہ

۵۔ احادیث صحیحہ سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ

یاجوج و ماجوج کے زمانہ میں ظاہر ہونے والا

مسیح موعود ہی ہوگا۔
صفحہ ۸۶

۶۔ یاجوج و ماجوج کے لئے مسیح موعود کے زمانہ

میں عذاب کا وعدہ۔
صفحہ ۸۴ حاشیہ

۷۔ یاجوج و ماجوج کے زمانہ عروج میں قوموں اور

مذہب میں تفرقہ۔
صفحہ ۸۸

۸۔ یاجوج و ماجوج دنیا کی عقل میں سب سے بڑھ کر

صفحہ ۸۵ حاشیہ

یادداشتیں

۱۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی چند یادداشتیں

جو حضورؑ نے پنجم صلح کے مضمون کے لئے تحریر فرمائی

تھیں اور حضور کے مسودات سے دستیاب ہوئیں۔

صفحہ ۴۸۰-۴۸۷

۲۔ وہ متفرق یادداشتیں جو حضرت مسیح موعود علیہ

الصلوة والسلام نے تحریر فرمائی تھیں اور حضور کے

مسودات سے دستیاب ہوئیں۔
صفحہ ۴۸۰-۴۸۷

ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ

جن کے اصرار پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے

احباب جماعت کو آریوں کے جلسہ میں جانے کی اجازت

دی تھی۔
صفحہ ۷۶

یقین

مرتبہ یقین کامل کے حصول کا طریق آنحضرتؐ

اور قرآن کریم کی پیروی۔
صفحہ ۴۲۳

یورپ

۱۔ محققین یورپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ

جس صدق دلی اور دلی جوش سے عربوں نے آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا وہ ایک فوق العاد

امر ہے۔

۲۔ یورپ کے علماء صدق دل سے اقرار کرتے ہیں کہ

ان کے بزرگوں کو عربوں کی شاگردی کا فخر ہے۔

۲۳۶ حاشیہ

۳۔ یورپ کی عیسائی اقوام ہی یا جوج و ماجوج

ہیں۔

۴۔ لا یدان لقتالہم لاحد سے مراد یورپ کی

طاقتیں ہیں۔

۵۔ یورپ کی صنعتی ترقی کے نتیجہ میں عالمگیر تمدنی

انقلاب۔

۸۴-۸۸

یہود

۱۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا اب تک یہی خیال ہے کہ مسیح

نبی اور رسول آئے ہیں وہ صرف یہود کے خاندان

آئے ہیں۔

۲۔ (عرب) یہودی کہتے تھے کہ ہم ارتکاب جرائم کی وجہ سے

صرف چند روز دوزخ میں پڑیں گے اس سے زیادہ نہیں

۳۔ یہود چار سو برس تک غلامی میں رہ چکے تھے اسوجہ سے

ان میں ظلم و تعدی اور سفلہ پن آ گیا تھا۔

۴۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقدمہ میں یہودی

کے حق میں فیصلہ۔

۵۔ اسرائیلیوں اور مندروں کے عقائد میں مماثلت

۲۵۱

(نقل ٹائٹل طبع اول)
 بغیر دستخط ہر کتب خانہ کے کتاب مسروقہ سمجھی جاوے گی

قد فرغنا من الرد علی قوم یسمون آریہ فالحمد لله رب العالمین
 انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

(ترجمہ)
 ہم آریہوں کا رد لکھنے سے فراغت کر چکے سو اس خدا کو سب تعریف ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے
 ہم جب ایک قوم پر چڑھاٹی کرتے ہیں اور ان کے صحن میں اترتے ہیں تو وہ صبح ان کی ایک بُری
 صبح ہوتی ہے جو تباہی کی خبر دیتی ہے

=====

یہ کتب آریہ صاحبوں کے اس مضمون کے جواب میں ہیں جو انہوں نے اپنے مذہبی جلسہ میں دسمبر ۱۹۰۷ء میں
 ہوا جبہ چار سو معزز ہماری جماعت کے مسلمانوں کے خود انکو اپنے گھر میں بلا کر سنایا تھا جو ہمارے سید مولانا
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور دشنام دہی سے پُر تھا جس میں دین اسلام پر جا بجا توہین اور
 ہنسی اور ٹھٹھا کیا گیا تھا اور نہایت شوخی سے گندی گالیاں دے کر اور بے جا ہمتیں ہمارے
 مقدس ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا کر صدمہ مسلمانوں کو خود مدعو کر کے نہایت دکھ
 دیا تھا اور اس کتاب کا نام ہے

از مؤلفات حضرت مرزا غلام احمد صاحب صحیح موعود

جو ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء کو

مطبع انوار احمدیہ پریس قادیان ضلع گورداسپور میں طبع ہوئی

باہتمام شیخ یعقوب علی تراب منیر

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
 مُحَمَّدٌ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ
 رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ آمِينَ
 اے ہمارے خدا ہم میں اور ہماری قوم میں سچا فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔

جب سے خدا نے مجھے مسیح موعود اور مہدی مہسود کا خطاب دیا ہے میری نسبت جوش اور غضب ان لوگوں کا جو اپنے تئیں مسلمان قرار دیتے ہیں اور مجھے کافر کہتے ہیں انتہا تک پہنچ گیا ہے پہلے میں نے صاف صاف اذکار کتاب اللہ اور حدیث سے اپنے دعوے کو ثابت کیا مگر قوم نے دانستہ ان دلائل سے منہ پھیر لیا اور پھر میرے خدا نے بہت سے آسمانی نشان میری تائید میں دکھلائے مگر قوم نے ان سے بھی کچھ فائدہ نہ اٹھایا اور پھر ان میں سے کئی لوگ مباہلہ کیلئے اٹھے اور بعض نے علاوہ مباہلہ کے الہام کا دعویٰ کر کے یہ پیشگوئی کی کہ فلاں سال یا کچھ مدت تک ان کی زندگی میں ہی یہ عاجز ہلاک ہو جائیگا مگر آخر کار وہ میری زندگی میں خود ہلاک ہو گئے مگر نہایت افسوس ہے کہ قوم کی پھر بھی آنکھ نہ کھلی اور انہوں نے یہ خیال نہ کیا کہ اگر یہ کار و بار انسان کا ہوتا تو ہر ایک پہلو سے وہ مغلوب نہ ہوتے۔ قرآن شریف انکو جھوٹا ٹھہراتا ہے۔ معراج کی حدیث اور حدیث امام مکہ منکم انکو جھوٹا ٹھہراتی ہے۔ مباہلوں کا انجام انکو جھوٹا ٹھہراتا ہے۔ پھر انکے ہاتھ میں کیا ہے جو خدا کے اس فرستادہ کی دلیری سے تکذیب کر رہے ہیں جو تقریباً چھ بیس برس سے انکو حق اور راستی کی طرف بلارہا ہے کیا انکے انہوں نے

ملاحظہ فرمائیے۔ بعض کم سمجھ لوگ جو کتاب اللہ اور حدیث نبوی میں تدبر نہیں کرتے وہ میرے مہدی ہونے کو سن کر یہ کہا کرتے ہیں کہ مہدی موعود تو سادات میں سے ہو گا سو یاد رہے کہ باوجود اس قدر جوش مخالفت کے انکو احادیث نبویہ پر بھی عبور نہیں مہدی کی نسبت احادیث میں چار قول ہیں (۱) ایک یہ کہ مہدی سادات میں سے ہو گا (۲) دوسرے یہ کہ قریش میں سے سادات ہوں یا نہ ہوں (۳) تیسرے یہ حدیث ہے کہ رجل من اہل بیت یعنی مہدی میری امت میں سے ایک مرد ہے خواہ کوئی ہو۔ (۴) چوتھے یہ حدیث ہے کہ لا مہدی الا عیسیٰ۔ یعنی بجز عیسیٰ کے اور کوئی مہدی نہیں ہو گا وہی مہدی ہے جو عیسیٰ کے نام پر آئیگا۔ اسی آخری قول کے مصدق وہ اقوال محدثین میں جن میں یہ بیان ہے کہ مہدی کے بارے میں جس قدر احادیث ہیں بجز حدیث عیسیٰ مہدی کے کوئی ان حدیثوں میں سے جرح سے خالی نہیں۔ مگر عیسیٰ کا مہدی ہونا بلکہ سب سے بڑا مہدی ہونا تمام اہل حدیث اور ائمہ اربعہ کے نزدیک بغیر کسی نزاع کے مسلم ہے۔ پس میں وہی مہدی ہوں جو عیسیٰ بھی کہلاتا ہے اور اس مہدی کے لئے شرط نہیں ہے کہ حسنی یا حسینی یا ہاشمی ہو۔ منہ

آیت کریمہ یصیبکم بعض الذی یعد کفر کا مرزہ نہیں چکھا۔ کہاں ہی مولوی غلام دستگیر جس نے اپنی کتاب فیض رحمانی میں میری ہلاکت کے لئے بددعا کی تھی اور مجھے مقابل پر رکھ کر جھوٹے کی موت چاہی تھی؟ کہاں ہی مولوی چراغ دین جموں والا جس نے الہام کے دعوے سے میری موت کی خبر دی تھی اور مجھ سے مباہلہ کیا تھا۔ کہاں ہی فقیر مرزا جو اپنے مریدوں کی ایک بڑی جماعت رکھتا تھا جس نے بڑے زور و شور سے میری موت کی خبر دی تھی اور کہا تھا کہ غرض پر خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ شخص مفتری ہے آئندہ رمضان تک میری زندگی میں ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن جب رمضان آیا تو پھر آپ ہی طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ کہاں ہی سعد اللہ لودھانوی؟ جس نے مجھ سے مباہلہ کیا تھا اور میری موت کی خبر دی تھی آخر میری زندگی میں ہی طاعون سے ہلاک ہو گیا۔ کہاں ہی مولوی محی الدین لکھو کے والا؟ جس نے مجھے فرعون قرار دیکر اپنی زندگی میں ہی میری موت کی خبر دی تھی اور میری تباہی کی نسبت کئی اور الہام شائع کئے تھے آخر وہ بھی میری زندگی میں ہی دنیا سے گزر گیا۔ کہاں ہی بابو الہی بخش صاحب مؤلف عصائے موسیٰ اکوٹ لاهور؟ جس نے اپنے تئیں موسیٰ قرار دیکر مجھے فرعون قرار دیا تھا اور میری نسبت اپنی زندگی میں ہی طاعون سے ہلاک ہونے کی پیشگوئی کی تھی اور میری تباہی کی نسبت اور بھی بہت سی پیشگوئیاں کی تھیں آخر وہ بھی میری زندگی میں ہی اپنی کتاب عصائے موسیٰ پر جھوٹ اور افترا کا داغ لگا کر طاعون کی موت سے بعد حسرت مرا۔ اور ان تمام لوگوں نے چاہا کہ میں اس آیت کا مصداق ہو جاؤں کہ اِنَّ يٰۤاٰكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ لٰكِنْ وَهٗ اٰپَ هٰی اِس آیت ممدوحہ کا مصداق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اور خدا نے اُن کو ہلاک کر کے مجھ کو اس آیت کا مصداق بنادیا۔ وَاِنَّ يٰۤاٰكَ صٰدِقًا یُّصِیْبُكُمُ بَعْضُ الَّذِیْ یَعِدُكُمْ۔ کیا ان تمام دلائل سے خدا تعالیٰ کی حجّت پوری نہیں ہوئی۔ مگر ضرور تھا کہ مخالف لوگ انکار سے پیش آتے کیونکہ پہلے سے یعنی آج سے چھبیس برس پہلے براہین احمدیہ میں خدا کی یہ پیشگوئی موجود ہے دنیا میں ایک نذیر آیا ہے دنیا نے اُس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کر لیا اور بڑے زور اور حملوں سے اُسکی سچائی ظاہر کر دیگا۔ سو ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خدا اپنے حملوں کو نہیں روکے گا اور نہ

بس کر یگا جب تک کہ دنیا پر میری سچائی ظاہر نہ ہو جائے۔

لیکن آج ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء کو میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ایک اور طریق فیصلہ کا ہے شاید کوئی خدا ترس اس سے فائدہ اٹھائے اور انکار کے خطرناک گردا بے نکل آئے اور وہ طریق یہ ہو کہ میرے مخالف منکروں میں سے جو شخص اشد مخالف ہو اور مجھ کو کافر اور کذاب سمجھتا ہو وہ کم سے کم دس نامی مولوی صاحبوں یا دس نامی رئیسوں کی طرف سے منتخب ہو کر اس طور سے مجھ سے مقابلہ کرے جو دو سخت بیماروں پر ہم دونوں اپنے صدق و کذب کی آزمائش کریں یعنی اس طرح پر کہ دو خطرناک بیمار لیکر جو جدا جدا بیماری کی قسم میں مبتلا ہوں فرقہ اندازی کے ذریعے دونوں بیماروں کو اپنی اپنی دعا کیلئے تقسیم کر لیں۔ پھر جس فرق کا بیمار بکلی اچھا ہو جائے یا دوسرے بیمار کے مقابل پر اُسکی عمر زیادہ کی جائے وہی فرق سچا سمجھا جائے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہو اور میں پہلے سے اللہ تعالیٰ کے وعدہ پر بھروسہ کر کے یہ خبر دیتا ہوں کہ جو بیمار میرے حصہ میں آویگا یا تو خدا اُسے بکلی صحت دیگا اور یا بہ نسبت دوسرے بیمار کے اُسکی عمر بڑھا دیگا اور یہی میری سچائی کا گواہ ہوگا۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ سمجھو کہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ لیکن یہ شرط ہوگی کہ فرق مخالف جو میرے مقابل پر کھڑا ہوگا وہ خود اور ایسا ہی دس اور مولوی یا دس رئیس جو اسکے ہم عقیدہ ہوں یہ شائع کر دیں کہ درحالت میرے غلبے وہ میرے پر ایمان لائینگے اور میری جماعت میں داخل ہونگے اور یہ اقرار تین نامی اخباروں میں شائع کرانا ہوگا۔ ایسا ہی میری طرف سے بھی یہی شرط ہونگی۔ اس قسم کے مقابلہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ کسی خطرناک بیمار کی جو اپنی زندگی سے نو امید ہو چکا ہو خدا تعالیٰ جان بچائیگا اور احیاء موتی کے رنگ میں ایک نشان ظاہر کریگا۔ اور دوسرے یہ کہ اس طور سے یہ جھگڑا بڑے آرام اور سہولت سے فیصلہ ہو جائیگا۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی :

المشہر میرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعودؑ ۱۵ مئی ۱۹۰۸ء

(یہ بھی شرط ہے کہ وہ شخص عام لوگوں میں سے نہ ہو بلکہ قوم میں خصوصیت اور علمیت اور عزت اور تقویٰ کے ساتھ مشہور ہو۔ جس کا مغلوب ہونے کی حالت میں دوسروں پر اثر پڑ سکے۔ منہ

وَلَمْ يَنْتَهِ عَنْ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ
اس پر کوئی الزام نہیں

باعث تالیف کتاب ہذا

میری طرف سے اس کتاب کے ہر ایک ٹھٹھنے والے کو خدا تعالیٰ کی قسم ہے کہ
اس کتاب کے پڑھنے سے پہلے اس مضمون کو پڑھ لے

اگرچہ میں نے اپنی کئی کتابوں میں آریہ صاحبوں کے اُن تمام حملوں کا جواب دیا ہے جو اسلام پر وہ
کیا کرتے ہیں چنانچہ میں نے اُس زمانہ میں بھی اُن کے شبہات کے رد میں اپنی کتاب براہین احمدیہ کو
شائع کیا تھا جبکہ پنجاب میں آریہ مذہب کی ابھی تخم ریزی ہوئی تھی اور براہین احمدیہ کی تالیف کا یہ
باعث ہوا تھا کہ پنڈت دیانند نے سر نکالتے ہی اسلام پر زبان کھولی اور اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش
میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بے ادبی کی اور قرآن شریف کا بہت توہین کے ساتھ ذکر کیا۔
یہ وہ زمانہ تھا جس پر آج سو قریبا اٹھائیس برس گزر گئے۔ امید تھی کہ آریہ لوگ میری اُس کتاب کے بعد
اپنی زبان بند کر لیتے لیکن افسوس کہ آریہ صاحبوں کے ایسے دل ہیں کہ وہ اپنی عادت سے باز نہ آئے۔
بلکہ دن بدن بڑھتے گئے اور جب انکی بدزبانی انتہا تک پہنچ گئی۔ تو اُن میں ایک شخص لیکچرار نام
پیدا ہوا۔ اور لیکچرار نے صرف بدزبانی پر بس نہ کی بلکہ اپنی موت کیلئے مجھ سے پینہ گوئی چاہی چنانچہ
میں نے اُسکے بار بار کے اصرار کو جو سے خدائے عزوجل سے اطلاع پاکر اُسکو خبر کر دی کہ وہ چھ
برس کے اندر مرجائے گا مگر اُس نے اس پر کفایت نہ کر کے مجھ سے تحریری مباہلہ کیا اور ایسے وقت میں
اُس نے مباہلہ کیا جبکہ خدا کے نزدیک اُسکی زندگی کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ اُس نے اپنے مباہلہ میں جو
اُسکی کتاب خبط احمدیہ میں درج ہو کر اُسکے مرنے سے ایک مدت پہلے شائع ہو گیا تھا اس مضمون
کی دعا کی جس کا خلاصہ مطلب یہ تھا کہ اے پرہیزگار! میں جانتا ہوں کہ چاروں وید سچے ہیں اور

قرآن شریف (نعوذ باللہ) جھوٹا ہی اور اسی بناء پر میں مرزا غلام احمد قادیانی سے مباہلہ کرتا ہوں پس اگر میں اس عقیدہ میں سچا نہیں ہوں تو اسے پر بیشتر امیری مراد کے مخالف فیصلہ کر اور جو شخص تیری نظر میں جھوٹا ہی سچے کی زندگی میں ہی اسکو سزا دے اور اپنے قطعی فیصلہ سے سچائی کو ظاہر فرما۔ چنانچہ خدا نے اس مباہلہ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ لیکھرام کو میری زندگی میں ہی ہلاک کر دیا۔ اور اب اس کی موت پر بارہواں سال گزر رہا ہے مگر افسوس یہ ہے کہ آریوں نے خدا تعالیٰ کے اس صریح اور کھلے کھلے نشان سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ انکی شوخی پہلے ہی بھی زیادہ ہو گئی۔ بعد اسکے ایسا اتفاق ہوا کہ دسمبر ۱۹۰۹ء کے مہینہ میں انکی طرف سے مذہبی جلسہ کیلئے ایک اشتہار نکلا۔ اور وہ اشتہار خصوصیت میری طرف بھیجا گیا اور میری جماعت کے بہت سے معزز لوگوں میں تقسیم کیا گیا جس کا حاصل مطلب یہ تھا کہ ایک مذہبی جلسہ ہو گا آپ صاحب تشریف لائیں اور اپنے مذہب کی تائید میں لکھ کر مضمون لادیں مضمنا میں میں یہ شرط ہے کہ کسی فریق کا کوئی مضمون خلاف تہذیب ہو اور علاوہ اسکے میری طرف کئی انکساری کے خط لکھے کہ ہم لوگ آپ کے درشن کے بھی مشتاق ہیں۔ چونکہ مومن سادگی سے خالی نہیں ہوتا میں اس اشتہار اور ان خطوط کو پڑھ کر بہت خوش ہوا اور دل میں سوچا کہ آویہ صاحبوں نے آخر کار زمانہ کی ہوا دیکھ کر اپنی بد کلامی اور بد تہذیبی سے توبہ کر لی ہے اور یہ بھی خیال آیا کہ چونکہ بعض آریوں کی بعض حرکات کی وجہ سے گورنمنٹ کو اس فرقہ کی نسبت کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تھے اس لئے غالباً یہ جلسہ ان شکوک کے ازالہ کیلئے ہے تا گورنمنٹ کو معلوم ہو کہ اب یہ آریہ قوم وہ آریہ نہیں ہیں جو پہلے تھے بلکہ انہوں نے اس گوشمالی کے بعد بڑی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لی ہے اور تہذیب کو اپنا پیرایہ بنالیا ہے اور وہ اس جلسہ سے گورنمنٹ عالیہ کو اپنی تہذیب کا نمونہ دکھانا چاہتے ہیں۔ سو اس خیال سے نہ صرف مجھے خوشی ہوئی بلکہ ہر ایک فرد میری جماعت کا بہت خوش تھا اور میرے عزیز ڈاکٹر میرزا یعقوب بیگ صاحب اسٹنٹ سرجن لاہور تو گویا قسم کھانے کو اس بات کے لئے تیار تھے کہ یہ جلسہ بڑی تہذیب سے ہو گا اور انہوں نے کئی مرتبہ مجھے کہا کہ آپ آریوں کی پہلی حالت پر خیال نہ کریں۔ اب تو انکے اندر بڑی تبدیلی معلوم ہوتی ہے۔ اور

میں نے اُنکو کہا بھی کہ عادت کا بدلنا مشکل ہے اور تجربہ ہو چکا ہے کہ اُن کی قلموں سے بجز گند کے اور کچھ نہیں نکل سکتا اور وہ ضرور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے مضمون میں توہین کریں گے اور قرآن شریف کا ذکر تکذیب اور ہتک کے الفاظ سے کریں گے۔ مگر ڈاکٹر صاحب موصوف مکارا ریوں کے ایسے دھوکے میں آچکے تھے کہ وہ بار بار یہی کہتے تھے کہ وہ زمانہ گزر گیا اور اب میں دیکھتا ہوں کہ اُن کی کلام میں بڑی تہذیب اور شرافت پائی جاتی ہے اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ بڑی تہذیب سے یہ جلسہ ہو گا۔ دراصل میں تو نہ آریوں کے طمع دار اشتہار پر اعتماد کر سکتا تھا اور نہ اُن کے انکساری کے خطوط مجھے یہ تسلی دے سکتے تھے کہ وہ شرافت اور تہذیب سے مضمون سنائیں گے لیکن سادہ طبع ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کے بار بار بیان سے میں دھوکے میں آ گیا۔ بہر حال میں نے خطوط کے ذریعے سے کئی سو اپنے مرید کو اطلاع دی کہ وہ آریہ صاحبوں کے جلسہ پر حاضر ہوں اور اُن کو تسلی دی کہ آریہ صاحبان بڑی شرافت اور تہذیب سے مضمون سنائیں گے چنانچہ تاریخ مقررہ پر کئی سو معزز میری جماعت کے دُور دراز ملکوں سے ہزار ہا روپیہ خرچ کر کے اُس جلسہ میں شامل ہوئے اور فی کس ہر کے حساب سے جلسہ کی مقررہ فیس بھی آریوں کو دی اور بہت روپیہ کے ساتھ اُنکا کیسہ پُر کر دیا۔ اور ہماری طرف سے جو مضمون پڑھا گیا وہ اس کتاب کے ساتھ شامل ہے اور پڑھنے والوں کو معلوم ہو گا کہ وہ کس تہذیب سے لکھا گیا تھا اور عجیب تر یہ بات ہے کہ جب میں مضمون ختم کر چکا تھا تو ساتھ ہی مجھ کو یہ الہام خدا کی طرف سے ہوا تھا انھم ما صنعوا هو کید ساحر۔ ولا یفلح الساحر حیث اتی۔ انت منی بمنزلۃ النجم الثاقب۔ ترجمہ۔ آریہ لوگوں نے جو یہ جلسہ تجویز کیا، یہ مکار لوگوں کی طرح ایک مکر ہے اور اسکے نیچے ایک شرارت اور بد نیتی مخفی ہے مگر فریب کر نیوالا میرے ہاتھ سے کہاں بھاگیگا؟ جہاں جائیگا میں اُسکو پکڑوں گا اور میرے ہاتھ سے چھٹکارا نہیں پائیگا۔ تو مجھ سے ایسا ہے جیسا کہ وہ ستارہ جو شیطان پر گرتا ہے۔

یہ وہ خدا تعالیٰ کی پیشگوئی ہے جو اُس مضمون کے ساتھ ہی چھاپ کر اس مذہبی جلسہ میں سنائی گئی تھی۔ اگر آریوں کے دلوں میں کچھ خدا کا خوف ہوتا اور کچھ شرافت ہوتی تو اس الہام الہی کو

سُکروہ تو ہیں اور تگزیر سے باز آجاتے مگر دوسرے دن جو انکا مضمون تھا اسمیں انہوں نے حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر توہین کی کہ سارا مضمون گالیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اگر میری طرف سے اپنی
جماعت کیلئے صبر کی نصیحت نہ ہوتی اور اگر میں پہلے سے اپنی جماعت کو اس طور سے تیار نہ کرتا کہ وہ ہمیشہ بدگوئی
کے مقابل پر صبر کریں تو وہ جلسہ کا میدان خون سے بھر جاتا مگر یہ صبر کی تعلیم تھی کہ اُس نے انکے جوشوں کو
روک لیا۔ آریوں نے ان معزز لوگوں کے منہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور اسلام کی سخت
توہین کی۔ لیکن وہ سب معزز مسلمان چپ رہے۔ وہ سخت طور پر دکھ دے گئے مگر انہوں نے دم مارا
صرف اتنا کیا کہ آریوں کے نوٹ بڑی احتیاط سے لکھ کر لے آئے اور میں نے دیکھا کہ انکو آریوں کے
مضمون سے بڑا صدمہ پہنچا۔ خاصکر اس وجہ سے کہ گھر پر بلا کر گالیاں دی گئیں۔ اگر اپنے طور پر کوئی کتاب شائع
کرتے تو اور بات تھی۔ ان کے دل پاش پاش ہو گئے۔ اور انکو جھوٹ بول کر دھوکہ دیا گیا۔ نہ معلوم یہ آریہ
لوگ کس فطرت کے انسان ہیں۔ ہر ایک شخص دوسرے کی حالت کو اپنے پر قیاس کر سکتا ہے۔ کیا وہ توہین جو انہوں نے
مسلمانوں کو گھر پر بلا کر اسلام کی کی۔ کیا وہ بد زبانی جو انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مالمواہد کی
وہ نہیں سمجھ سکتے تھے کہ ہم نے کیا کیا۔ اگر ہم اپنے مضمون میں جو انکے جلسہ میں سنایا گیا۔ یہی گالیاں انکے
رشتیوں کو دیتے جنکو بقول انکے پریشکریط سے دید ملا تھا اور یا وید کی نسبت توہین سے پیش آتے۔ تو
کیا وہ ہمارے اس مضمون سے خوش ہوتے؟ یقیناً سمجھو کہ اُس انسان سے زیادہ تر خبیث اور ناپاک طبع کوئی نہیں
ہوتا کہ جو ہمانوں کو گھر پر بلا دے اور پھر فرسے طور پر بہت سارے دھوکے بولے اور آخر گالیاں دیکر اور
دل دکھا کر رخصت کرے۔ بعض نے آریوں میں سے مضمون سنا چکنے کے بعد یہ بھی کہا کہ بیشک یہ مضمون
جو آریوں کی طرف سے سنایا گیا ہے یہ گندہ ہے اور اسمیں توہین اور گالیاں ہیں مگر اسکی ہمیں اطلاع نہیں تھی۔
مگر کوئی عقلمند اس عذر کو باور نہیں کریگا کہ یہ گندہ مضمون بغیر مشورہ ان معزز ممبروں کے سنایا گیا
تھا۔ غرض وہ نوٹ جو بڑی احتیاط سے لکھے گئے تھے انہیں کی بنا پر یہ رسالہ لکھا گیا ہے جس میں آریوں
کے اعتراضات کا جواب ہے، اگرچہ ان کا رسالہ بھی مجھے پہنچ گیا ہے۔ مگر جن گندی باتوں کو ہزار ہا لوگوں نے
سننا تھا اس کا جواب اس رسالہ میں دیا گیا ہے۔ ممکن ہے کہ انہوں نے اپنے مطبوعہ رسالہ میں کمی بیشی
کی ہو۔ اسکو خود ناظرین پڑھ لیں گے۔ میں نے یہ رسالہ دو غرض سے لکھا ہے۔ (۱) ایک یہ کہ ان
اعتراضوں کا جواب پبلک کو معلوم ہو جائے۔ (۲) دوسری یہ کہ تا مسلمانوں کے دلوں میں جو
آریہ لوگوں کی سخت گوئی کی وجہ سے ایک جوش ہو وہ جوش جواب تک کی سُن کر کم ہو جائے اور شاید آریہ لوگ
آئندہ شرارتوں سے باز آجائیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔ الراقم میرزا غلام احمد قادیانی۔
۱۵ مئی ۱۹۰۸ء مطابق ۱۲ ربیع الثانی ۱۳۲۶ھ ہجری موافق ۱۵ بیساکھ سنہ ۱۹۶۵ء بکری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

آریہ سماج کا جلسہ اور انکی شرافت کا نمونہ

ان کے تعلیم اور ان کے ساس کا ازالہ

آریہ سماج لاہور کا جلسہ ۳ دسمبر ۱۹۰۷ء کے بعد جو رات تھی اس میں ختم ہو گیا۔ جو لوگ ہمارے مضمون کے پڑھے جانے کے وقت حاضر تھے ان کو معلوم ہو گا کہ کس تہذیب اور نرمی اور حکمرانی کا وہ مضمون تھا اور کس ادب سے ہم نے ان کے رشیدوں اور اوتاروں اور ان لوگوں کے نام لئے جن کی طرف وید منسوب کئے جاتے ہیں اور جو ان کی قوم کے پیشوا اور رہبر خیال کئے جاتے ہیں۔ لیکن بقول شخصیکہ ہر ایک برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہے۔ آریہ صاحبوں نے اپنے مضمون میں وہ گند ظاہر کیا اور اس قدر توہین اور تحقیر انبیاء علیہم السلام کی کی جو اس سے بڑھ کر متصور نہیں ہو سکتی۔ بالخصوص ہمارے سید و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت وہ دلازار اور گندے لفظ اور توہین اور تحقیر کے کلمے اور سراسر دروغ اور جھوٹی تہمتیں اور بے جا الزام جو سراسر گالیاں تھیں اس قدر

بار بار آواز بلند سے تمام مجمع کو سنائیں جو میں ہزار آدمی کو کم نہ تھا اور ایسے طور سے سمجھا سمجھا کر
 اپنے ناپاک اور فتنہ انگیز بیان کو ادا کیا کہ اگر پاک طبع مسلمانوں کو اپنی تہذیب کا خیال نہ ہوتا
 اور بموجب قرآنی تعلیم کے صبر کے پابند نہ رہتے اور اپنے غصہ کو مقام نہ لیتے تو بلاشبہ
 یہ بدنیت لوگ ایسی اشتعال دہی کے مرتکب ہوئے تھے کہ قریب تھا کہ وہ جلسہ کا میدان
 خون سے بھر جاتا۔ مگر ہماری جماعت پر ہزار آفرین ہو کہ انہوں نے بہت عمدہ نمونہ صبر
 اور برداشت کا دکھایا اور وہ کلمات آریوں کے جو گولی مارنے سے بدتر تھے ان کو سن کر
 چپکے چپ رہ گئے۔ دراصل ہماری جماعت نے جو ان کی دعوت جلسہ کو قبول کیا تو وہ اپنی
 سادگی اور نیک ظنتی سے ان کے دھوکہ میں آ گئی۔ پیچھے سے پتہ لگ گیا کہ ان کا اس جلسہ میں
 بلانے سے اور ہی ارادہ تھا۔ پر ان مہذب لوگوں کے صبر اور برداشت نے اس بدارادہ
 کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اگر آریہ لوگ بغیر انعقاد جلسہ کے اپنے طور سے کوئی کتاب لکھتے اور
 یہ گالیاں اس کتاب میں چھاپتے جیسا کہ سفلہ طبع لیکھرام نے اسی کام میں اپنی عمر گزاری جب تک کہ
 اُسکی زبان کی چھری نے اس دنیا سے اُسکو اٹھا لیا تو یہ اور صورت تھی لیکن ان لوگوں نے تو
 اپنے جلسہ میں مہمان کے طور پر ہمیں مدعو کیا اور میری طرف چھ یا سات انکساری کے خط لکھے
 اور منافقانہ طور پر عجز و نیاز ظاہر کر کے یہ چاہا کہ ہم اس جلسہ میں شریک ہوں اور وعدہ کیا کہ
 کوئی بے تہذیبی نہیں ہوگی اور ہر ایک کے لئے مہذبانہ طرز کو شرط ٹھہرا دیا۔ اور مجھے ترغیب دی کہ
 جہاں تک ممکن ہو سکے آپ کی جماعت سننے کیلئے آوے۔ میں ان کے خطوں کے پڑھنے سے
 جو سراسر نرمی سے لکھے گئے تھے بہت خوش ہوا اور دل میں خیال کیا کہ اگرچہ آریہ صاحبوں کی
 حالت جس قدر آج تک تجربہ میں آچکی ہو وہ یہی ہو کہ مجھ اپنے دید اور اس کے چار رشتیوں کے
 باقی تمام انبیاء علیہم السلام کو نہایت سخت گالیاں دیتے اور طرح طرح کی توہین کرتے ہیں
 اور اس طرح پر کروڑ ہا مسلمانوں کے دل دکھاتے ہیں۔ لیکن کیا تعجب کہ اب ایک تازہ تنبیہ
 کی وجہ سے جو ان کے بعض افراد کی شوخیوں کی نسبت ضرورتاً گورنمنٹ کی طرف سے عمل میں آئی ہے

ص ۱۱

اُن کے دل کسی قدر درست ہو گئے ہوں اور اس تنبیہ سے کسی قدر انہوں نے سبق حاصل کر لیا ہو اور صلح پسندی کی خواہش ظاہر کی ہو۔ مگر تیجے سے معلوم ہوا کہ یہ خیال ہمارا سر اسر غلط تھا۔ اور خدا تعالیٰ کے پاک نبیوں کی نسبت اُن کی بد زبانی اب پہلے ہی بھی بہت بڑھ کر رہی کیونکہ پہلے کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا کہ کسی جلسہ مذاہب میں جو اپنی طرف انہوں نے قائم کیا ہو مسلمانوں کو مدعو کیا ہو اور پھر عین جلسہ کے وقت میں اُن کے بزرگ اور برگزیدہ پیغمبروں کو گالیاں دی ہوں پس یہ پہلا موقع ہے جس میں آریوں نے اپنے مکان پر ہمیں بلا کر اور اُس مجمع میں پافستہ سے زیادہ مسلمان اکٹھے کر کے پھر گندی گالیوں کے ساتھ اُن کا دل دکھایا۔ یہ وہ واقعہ ہے جس کو وہ کسی طرح پوشیدہ نہیں کر سکتے۔

بارہا یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لوگ تمام برگزیدہ نبیوں کے دشمن ہیں نہ حضرت آدم کو بد گوئی سے چھوڑیں نہ حضرت نوح کو نہ حضرت ابراہیم کو نہ حضرت یعقوب کو نہ حضرت موسیٰ کو نہ حضرت داؤد کو نہ حضرت عیسیٰ کو نہ ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا کہ انکی کتابوں سے ظاہر ہے مگر افسوس کہ یہ بے باکی اور بد گوئی کا تخم بد قسمت دیانند اس ملک میں لایا اور دوسرے آریہ حسب مناسبت اسکے وارث ہوئے۔ خاص کر لکھنؤ امپشاور جو محض نادان اور ابلہ تھا اُس کا خاص چیلہ بنا۔ خیر وہ زمانہ تو گذر گیا مگر اس وقت مجھے بار بار افسوس آتا ہے کہ آریوں کے حال کے جلسہ میں کس قدر ہم نے نرمی اور ملائمت سے اُن کے بزرگوں کا ذکر کیا تھا جو سر اسر صلح کاری سے بھرا ہوا تھا۔ اگر ان لوگوں میں ایک ذرہ بھی حیا ہوتی اور کچھ بھی شرافت ہوتی تو مسلمانوں کے روبرو جو چارنسو کے قریب معزز اور شریف لوگ اُن کے مضمون کو سن رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو مسلمانوں کے ایک مجمع کثیر کے روبرو اس قدر گندی گالیاں نہ دیتے کہ بجز نہایت خبیث آدمی کے کوئی شخص ایسے دلائل اور پرتوہین الفاظ زبان پر نہیں لاسکتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آریوں کا تکبر اور آریوں کی شوخی اور آریوں کی شرارت انتہاء تک پہنچ گئی ہے اور اب وہ خدا کی اصلاح اور اس کے آسمانی

کاموں کے محتاج ہیں۔ انسانی وعظ و نصیحت ہرگز ان کو کچھ کارگر نہ ہوگی۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بھی اپنے مضمون میں وہی طریق گالیوں کا اختیار کرتے اور ان کے دید کے رشیوں کی نسبت وہی گندے اور ناپاک لفظ اس مجمع میں استعمال میں لاتے تو کیا وہ خوش ہوتے۔ اور میں خیال نہیں کر سکتا کہ وہ لوگ ایسے احمق اور نادان ہیں کہ اس بات کو محسوس نہیں کر سکتے کہ وہ الفاظ جو استعمال کئے گئے نہایت درجہ رنج دہ اور جوش پیدا کرنے والے اور خطرناک تھے نہیں نہیں بلکہ وہ ضرور محسوس کرتے ہیں مگر عمدہ اچاہتے ہیں کہ دکھ دیں اور فساد پیدا کریں عجیب تریہ کہ ان کے جلسہ کے پُر رونق ہونے کے لئے ہماری جماعت ہی کے بڑے بڑے معزز آدمی باعث ہوئے تھے اور انکی لاف و گراف پر بھروسہ کر کے دور دور سے ریل اور ٹیکوں کے ہزار ہا روپیہ کے اخراجات اٹھا کر اور اپنے کاموں کا خرچ کر کے انکے جلسہ میں شریک ہوئے تھے اور ہر ایک نے چار چار آنہ چندہ بھی ادا کیا تھا اور چونکہ وہ چار تنوں کے قریب آدمی تھے اس لئے اس جماعت کے چندوں کی بھی آریوں کو ایک سو روپیہ نقد وصول ہو گیا تھا۔ یہ تمام خرچ اور خرچ ہماری جماعت نے محض اسلئے کیا تھا کہ آریوں نے اپنے ایک اشتہار کے ذریعے سے جو ہندوستان سٹیٹ پریس لاہور میں چھاپا گیا تھا تمام فرقوں کو اپنے جلسہ میں بلایا تھا اور تسلی دی تھی کہ اس جلسہ میں کوئی مضمون خلاف تہذیب نہ پڑھا جائیگا اور میری جماعت کے حاضر ہونے کیلئے خاص کر میری طرف چھ سات خط لکھے تھے جن میں محض منافقانہ طور پر بہت انکسار ظاہر کیا گیا تھا۔ مگر جب مہمانوں کے طور پر ہماری جماعت ان کے جلسہ میں حاضر ہوئی تو آریوں کی طرف سے یہ مہمان نوازی کی گئی کہ انکے پیارے اور بزرگ نبی علیہ السلام کی نسبت گندی گالیاں سنائی گئیں اور وہ لوگ آریوں کی بدزبانی سے نہایت دردمند اور زخمی دلوں کے ساتھ اپنے وطنوں کی طرف روانہ ہوئے۔

کیا یہی لوگ ہیں جو آئے دن صلح صلح کہتے ہیں۔ ہر ایک شخص جو اپنے تئیں مسلمان سمجھتا ہے اور اسلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کچھ غیرت رکھتا ہو اسکو خوب یاد ہے کہ یہ

لوگ سانپوں سے بدتر ہیں انکو مناسب تھا کہ اگر ہمارے انبیاء علیہم السلام کی نسبت
ایسا ہی دشنام آمیز مضمون سنانا تھا تو وہ یہ کہہ کر مسلمانوں کو رخصت کر دیتے کہ ہمارا مضمون
ایک گندہ مضمون ہے اسلئے ہم پسند نہیں کرتے کہ آپ لوگ اس مضمون کو سنیں۔ بلکہ انہوں
نے تو اپنے مضمون کے سنانے کے لئے بلند آواز سے سب کو کہا کہ کل آپ لوگ ہمارا مضمون
ضرور اگر سنیں اور ضرور آویں۔ مگر انہوں نے تہذیب کے وعدہ کو پورا نہ کیا بلکہ ۳۰ دسمبر ۱۹۰۶ء
کے مضمون کے بعد جو ہماری طرف سے تھا پھر جب ہماری جماعت جو چار تنوں کے قریب
آدمی تھے اُن کا مضمون سننے کے لئے اُن کے جلسہ میں آئے تو انہوں نے نہایت بلند آواز
سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کو وہ گالیاں دیں جن سے
قریب تھا کہ جگر پھٹ جاتے۔ اُن میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری خلاف مرضی وہ مضمون
عام جلسہ میں سنا گیا تھا بلکہ کچھ شک نہیں کہ اس پر لے درجہ کی شرارت اور بدگوئی میں وہ
سب شریک تھے اور اُن کے مشورہ سے یہ کام ہوا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ایسے مضمون کو
انہوں نے فی الفور روک نہ دیا بلکہ اکثر اُن کے ہنستے اور اُس گندے مضمون کے پڑھنے
سے بہت خوش ہوتے اور کہتے تھے کہ بہت اچھا لکھا ہے اور خوب لکھا ہے۔

یہ ہے آریہ صاحبوں کی توحید اور وید کی سنت و دیا۔ جو شخص ہمارے مضمون کو
پڑھے گا جو آریوں کے جلسہ میں ۳۰ دسمبر ۱۹۰۶ء کی رات میں سنا یا گیا اور پھر بمقابل
اُس کے اُن کے اس مضمون کو دیکھے گا جو انہوں نے ۳۰ دسمبر ۱۹۰۶ء کی رات کو پڑھا
تو اس پر واضح ہو جائیگا کہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ اگر دنیا میں کوئی بدی کرنے والی قوم ہے تو
یہی قوم ہے۔ پادری صاحبان بھی اگرچہ خدا تعالیٰ کے مقدس اور برگزیدہ نبی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرنے میں دن رات مشغول ہیں۔ لیکن انہوں نے اب تک
کبھی ایسا نہیں کیا کہ مسلمانوں کو اپنے مکان میں مدعو کر کے اور مہذبانہ تقریروں کا وعدہ دیکر
پھر کوئی مضمون گندہ اور توہین آمیز سنا یا ہو۔ اس قسم کی شوخ چشمی اور بدزبانی اور بے باکی

خاص آریوں کے حصّہ میں سے مگر ہم تمام قوم کو بدنام نہیں کرتے۔ سناتن دھرم والے بھی تو قدیم آریہ ہیں جن کی کثرت کے مقابل پر یہ چھوٹا سا گروہ نئے آریوں کا کچھ بھی چیز نہیں۔ مگر ہزار ہا لوگ ان میں ایسے ہیں کہ جو شرافت سے کلام کرتے ہیں اور کسی نبی کی توہین نہیں کرتے اور بے حیائی اور بدزبانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ مگر ان لوگوں کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ بدزبانی میں حد سے بڑھ گئے ہیں + اگر پاک باطنی اور روحانیت کا کچھ حصّہ نہیں تو آخر شرافت اور تہذیب بھی کچھ چیز ہے۔ مسلمان ان کے قدیم ہمسایہ تھے انکا دل کھلے کھلے طور پر دکھانا اور گالیوں کے ساتھ پیش آنا روا نہ تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ یوں تو یہ لوگ وید وید کرتے ہیں مگر سچی پاکیزگی اور روحانیت اور خدا ترسی ان کے دلوں سے اٹھ گئی ہے اور اخلاق فاضلہ کے عوض کینہ اور شرارت اور بغض اور بداندیشی اور دل آزاری نے جگہ لے لی ہے جس کا انجام اچھا نہیں۔ خدا کو پسند نہیں کہ یہ بدزبانیاں اس کے پاک رسولوں کے ساتھ کی جائیں۔ ان بدقسمت ظالموں کو ایک ذرّہ حقیقت اسلام معلوم نہیں اور نہ وہ پاک تعلیم معلوم ہے جس کو قرآن شریف لیکر آیا ہے صرف محض پادریوں کی کاسہ لسی سے جن کا دن رات تحریف و تبدیل کام ہے دشمن اسلام ہو گئے ہیں۔

قرآنی تعلیم وہ تعلیم ہے جس کی ایک بات بھی حق اور حکمت سے باہر نہیں اور جو سراسر پاکیزگی سکھاتا ہے مگر افسوس کہ وہ لوگ اسکو تحقیر کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ایک ذرّہ ذرّہ کو غیر مخلوق ہونے میں خدا کے برابر کرتے ہیں اور خدا کی نسبت یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نعوذ باللہ کسی روح اور کسی ایک ذرّہ کا بھی پیدا کرنے والا نہیں اور ایسا بخیل طبع ہے جو اپنے عاشقوں اور سچے پرستاروں کے گزشتہ گناہ نہیں بخشتا اور باوجودیکہ اُسکی راہ میں کوئی جان بھی دے دے تب بھی پُرانا کینہ نکالتا ہے اور ضرور اُس کو سزا دیتا ہے پس جن کے خیالات خدا تعالیٰ کی نسبت یہ ہیں اور پھر انسانوں کے لئے یہ تعلیم ہے کہ گویا وہ حکم دیتا ہے کہ اولاد پیدا کرنے کے لئے ایک آریہ اپنی منکوحہ بیوی کو عین اس حالت میں کہ اُس کے

نکاح میں ہے دوسرے سے ہم بستہ کرادے۔ بلکہ ایک مدت دراز تک — دن
 شخصوں سے ہم بستہ کر سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے افسوس ہی کیا ہے اگر وہ اپنے
 سخت الفاظ سے ہمارا دل دکھائیں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ جب تک کہ ہمارا اور ان کا
 خدا تعالیٰ فیصلہ کرے۔ اور اسی صبر کے لئے خدا تعالیٰ کے قرآن شریف میں یہ تعلیم ہے
 جیسا کہ وہ فرماتا ہے تَتَّبِعُونَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
 الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذٰى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا
 فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ رِاٰلِ عِمْرٰنَ ۱۹۶ (ترجمہ) البتہ تم اپنے مالوں اور
 جانوں کے بارے میں آزمائے جاؤ گے اور تم اہل کتاب اور مشرکوں سے بہت دل آزار
 باتیں سُنو گے اور اگر تم صبر کرو گے اور جوش اور اشتعال سے اپنے تئیں بچاؤ گے
 تو یہ بات ہمت کے کاموں سے ہے۔

اور یاد رہے کہ آریہ صاحبوں نے جو ہمارے مضمون سے اپنے مضمون کا پڑھنا
 آخری دن پر رکھا تو ان کی یہ غرض تھی کہ تا اپنے مضمون میں جہاں تک بس چل سکے
 ہماری کسی بات کا رد لکھ دیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مضمون میں ایسا کرنا چاہا مگر پھر بھی
 اپنی پردہ دری کرائی۔ اگر وہ بے جا حملہ نہ کرتے تو ہمیں کچھ ضرورت نہ تھا کہ ہم ان کے اس
 غلط بیان کا پردہ کھولتے جو انہوں نے وید کی اعلیٰ تعلیم ہونے کے بارے میں پیش
 کیا ہے۔ مگر اب ہمیں ان کے جھوٹ کا پردہ کھولنے کیلئے پہلا کے آگے اس بات کو
 ظاہر کرنا پڑا کہ ان کا بیان وید کی تعلیم کی نسبت کہاں تک صحیح اور راست ہے۔ اور
 بعد اس کے ہم ان حملوں کا جواب دیں گے جو نادان معترض نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف اور اسلام پر کئے ہیں۔ سو ہم اپنی تحریر کو دو حصوں
 پر منقسم کرتے ہیں۔

حصہ اول

اُس بیان دروغ کے رد میں جو وید کی حمایت میں اور اُس کی خوبیوں کے
اظہار کی غرض سے کیا گیا ہے

مضمون کے سنانیوالے نے وید کے حوالہ سے اپنے مضمون میں بڑے زور سے بیان کیا کہ پریشتر روح
اور مادہ کا مالک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ تو سچ ہے کہ وہ صنائع عالم جان اور اجسام کے ہر ایک ذرہ کا
مالک ہے مگر آریہ صاحبوں کے اصول کی رو سے وہ مالک نہیں ٹھہرتا۔ کیونکہ پریشتر نے نہ ارج
کو پیدا کیا اور نہ ذراتِ عالم کو۔ بلکہ وہ یعنی روح اور مادہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ پریشتر کی طرح
قدیم اور انادی اور اپنے وجود کے آپ ہی خدا ہیں تو پھر کیونکر پریشتر اُن کا مالک
ٹھہر سکتا ہے جن پر اُن کا کوئی بھی حق نہیں۔ کیا پریشتر نے رُحوں اور ذراتِ عالم کو اپنے
پاس سے قیمت دے کر کسی سے خریدا تھا۔ کیونکہ وہ اُن کا خالق تو نہیں۔ پس کوئی اور وجہ
بیان کرنی چاہیے جس کی وجہ سے وہ ایسی چیزوں کا جو اُس کی طرح قدیم اور خود بخود ہیں،
مالک سمجھا جائے۔ کیونکہ بلا وجہ تو ہم کسی کی نسبت نہیں کہہ سکتے کہ وہ فلاں چیز کا مالک ہے اگر کہو
کہ ملکیت پرانے قبضہ سے بھی پیدا ہو سکتی ہے جیسا کہ قانون انگریزی کا اصول ہے۔ اور بھی ملکیت
اس طرح بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک سلطنت دوسری سلطنت سے جنگ کر کے اُس پر
غالب آجاتی ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم کہیں گے کہ کیا خدا کی ملکیت کا مفہوم انسانی
ملکیت کے مفہوم سے برابر ہے۔ ظاہر ہے کہ چونکہ انسان ناقص ہے اس لئے انسان اُن
تمام چیزوں کو جو اپنی ملکیت ٹھہراتا ہے وہ لفظ ملکیت بھی ناقص معنوں میں ہی لیا جاتا ہے
مگر کسی چیز کو خدا تعالیٰ کی ملکیت اُن معنوں کے رو سے قرار دینا جن معنوں سے انسان کی ملکیت

قرار دی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا قرار داد ہے جس کی رُو سے خدا تعالیٰ انسان کے برابر ٹھہر جاتا ہے حالانکہ انسان اُس کی کسی صفت میں اُس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ غرض آریوں کے پاس اس بات کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ کیوں رُوح اور مادہ کو ہمیشہ کی ملکیت ٹھہراتے ہیں۔ لیکن قرآن شریف نے دید کی طرح بے وجہ اور محض زبردستی کے طور پر اللہ جل شانہ کو تمام ارواح اور ہر ایک ذرہ ذرہ اجسام کا مالک نہیں ٹھہرایا بلکہ اسکی ایک وجہ بیان کی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَہُ مُلْکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ۔ خَلَقَ کُلَّ شَیْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِیْرًا (ترجمہ) یعنی زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے سب خدا تعالیٰ کی ملکیت ہے کیونکہ وہ سب چیزیں اُسی نے پیدا کی ہیں اور پھر ہر ایک مخلوق کی طاقت اور کام کی ایک حد مقرر کر دی ہے تا محدود چیزیں ایک محدود پر دلالت کریں جو خدا تعالیٰ ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اجسام اپنے اپنے حدود میں مقید ہیں اور اس حد سے باہر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ارواح بھی مقید ہیں اور اپنی مقررہ طاقتوں سے زیادہ کوئی طاقت پیدا نہیں کر سکتے۔ اب پہلے ہم اجسام کے محدود ہونے کے بارہ میں بعض مثالیں پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مثلاً چاند ایک مہینہ میں اپنا دورہ ختم کر لیتا ہے یعنی انتیس^{۲۹} یا تیس دن تک۔ مگر سورج تین سو چوہستھ دن میں اپنے دورہ کو پورا کرتا ہے اور سورج کو یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے دورہ کو اس قدر کم کر دے جیسا کہ چاند کے دورہ کا مقدار ہے اور نہ چاند کی یہ طاقت ہے کہ اس قدر اپنے دورہ کے دن بڑھا دے کہ جس قدر سورج کے لئے دن مقرر ہیں اور اگر تمام دنیا اس بات کے لئے اتفاق بھی کر لے کہ ان دونوں نیروں کے دوروں میں کچھ کمی بیشی کر دیں تو یہ ہرگز ان کے لئے ممکن نہیں ہوگا اور نہ خود سورج اور چاند میں یہ طاقت ہے کہ اپنے اپنے دوروں میں کچھ تغیر تبدیل کر ڈالیں۔

پس وہ ذات جس نے ان ستاروں کو اپنی اپنی حد پر ٹھہرا رکھا ہے یعنی جو ان کا محدّد اور حد باندھنے والا ہے وہی خدا ہے۔ ایسا ہی انسان کے جسم اور ہاتھ کے جسم

میں بڑا فرق ہے اگر تمام ڈاکٹر اس بات کے لئے اکٹھے ہوں کہ انسان اپنی جسمانی طاقتوں اور جسم کی ضخامت میں ہاتھی کے برابر ہو جاوے تو یہ اُن کے لئے غیر ممکن ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ ہاتھی محض انسان کے قد تک محدود رہے تو یہ بھی اُن کے لئے غیر ممکن ہے پس اس جگہ بھی ایک تحدید ہے یعنی حد باندھنا۔ جیسا کہ سولج اور چاند میں ایک تحدید ہے اور وہی تحدید ایک محدود یعنی حد باندھنے والے پر دلالت کرتی ہے یعنی اس ذات پر دلالت کرتی ہے جس نے ہاتھی کو وہ مقدار بخشا اور انسان کیلئے وہ مقدار مقرر کیا۔ اور اگر غور کر کے دیکھا جائے تو ان تمام جسمانی چیزوں میں عجیب طور سے خدا تعالیٰ کا ایک پوشیدہ تصرف نظر آتا ہے اور عجیب طور پر اس کی حد بندی مشاہدہ ہوتی ہے۔ اُن کیڑوں کی مقدار سے لے کر جو بغیر دُور بین کے دکھائی نہیں دے سکتے۔ اُن بڑی بڑی پھیلیوں کی مقدار تک جو ایک بڑے جہاز کو بھی چھوٹے سے لقمہ کی طرح نگل سکتی ہیں حیوانی اجسام میں ایک عجیب نظارہ حد بندی کا نظر آتا ہے کوئی جانور اپنے جسم کی رُو سے اپنی حد سے باہر نہیں جاسکتا۔ ایسا ہی وہ تمام ستارے جو آسمان پر نظر آتے ہیں اپنی اپنی حد سے باہر نہیں جاسکتے۔ پس یہ حد بندی دلالت کر رہی ہے کہ درپردہ کوئی حد باندھنے والا ہے۔ یہی معنی اس مذکورہ بالا آیت کے ہیں کہ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَارًا تَقْدِيرًا۔

اب واضح ہو کہ جیسا کہ یہ حد بندی اجسام میں پائی جاتی ہے ایسا ہی یہ حد بندی ارواح میں بھی ثابت ہے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ جس قدر انسانی روح اپنے کمالات ظاہر کر سکتا ہے یا یوں کہو کہ جس قدر کمالات کی طرف ترقی کر سکتا ہے وہ کمالات ایک ہاتھی کی رُو کو باوجود ضخیم اور جسم ہونے کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ہر ایک حیوان کی رُو بلحاظ اپنی قوتوں اور طاقتوں کے اپنے نوع کے دائرہ کے اندر محدود ہے اور وہی کمالات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو اُسکے نوع کے لئے مقرر اور مقرر ہیں۔ پس جس طرح اجسام کی حد بندی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اُن کا کوئی حد باندھنے والا اور خالق ہے۔ اسی طرح ارواح کی طاقتوں

کی حد بندی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اُن کا بھی کوئی خالق اور حد باندھنے والا ہے۔ اور اس جگہ تناسخ کا لغو اور بیہودہ جھگڑا پیش کرنا خدا تعالیٰ کے کاموں میں اختلاف ڈالنا ہے کیونکہ عقل صریح شہادت دیتی ہے کہ یہ دونوں حد بندیاں ایک ہی انتظام کے ماتحت ہیں اور ان دونوں حد بندیوں سے ایک ہی مقصود ہے اور وہ یہ کہ تا حد بندی سے حد باندھنے والے کا پتہ لگ جائے اور تا معلوم ہو جائے کہ جیسا کہ وہ اجسام کا خالق اور حد باندھنے والا ہے ایسا ہی وہ ارواح کا خالق اور حد باندھنے والا ہے۔

پس آریہ صاحبوں کی یہ عجیب چالاکی ہے کہ دراصل تو وہ پر مینشتر کو مالک ہونے سے جواب دیتے ہیں اور ہر ایک رُوح اور ذرّہ کو خود بخود سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ہر ایک چیز کا مالک ہے۔ مالک تو تب ہوتا کہ ہر ایک کی حد بندی کرنے والا وہی ٹھہرتا۔ اور ہم پھر کہتے ہیں کہ حیوانات کی طاقتوں اور قوتوں کی تفاوت کا سبب تناسخ اور آواگون کو قرار دینا خدائے حکیم کے علم اور ست و دیا کو ضائع کرنا اور اس کی وحدت نظامی کو درہم و برہم کرنا ہے۔ جس حالت میں تم مثلاً ستاروں اور سورج اور چاند پر نظر ڈال کر اپنے منہ سے اقرار کرتے ہو کہ وہ تفاوت جو ان ستاروں کی قوت اور طاقت اور تمام لوازم میں واقع ہو وہ کسی تناسخ اور آواگون کا موجب نہیں بلکہ حکمت اور مصلحت الہیہ نے یہی چاہا۔ تاہر ایک چیز اپنی اپنی حد بندی کی رُو سے حد باندھنے والے پر دلالت کرے اور اس طرح اس غیب الغیب اور وراء ال وراء پر ایک دلیل قائم ہو جائے تو پھر کیوں اُسی منہ سے وہ تفاوت جو حیوانات میں پایا جاتا ہے۔ اس کو تم تناسخ اور آواگون کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہو۔ یا تو یہ مان لو کہ کل تفاوت اور باہمی فرق طاقتوں اور قوتوں اور خاصیتوں کا جو آسمان کے ستاروں اور زمین کے جمادات نباتات حیوانات میں پایا جاتا ہے ان سب کا سبب تناسخ اور آواگون ہے اور یا یہ مان لو کہ یہ تمام تفاوت اور مختلف قسم کی حد بندیاں تمام عالم کی چیزوں میں خواہ وہ حیوانات ہیں یا غیر حیوان یہ صرف اسی وجہ سے ہیں کہ تا ان حد بندیوں سے ایک ذات حد باندھنے

والے کا پتہ لگ جائے یہ کیا حماقت ہے کہ ان حد بندیوں کی دلیل بیان کرنے کے وقت ایک جگہ
 کچھ بیان ہے اور دوسری جگہ اس کے مخالف بیان ہے اس قسم کا تناقض خدا کے کلام میں
 نہیں ہو سکتا۔ اور جو کلام اس تناقض کو پیش کرے اس کی رد اور کھنڈن کے لئے یہی کافی
 ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی وحدت نظامی کے برخلاف ہے۔ بھلا ہمیں بتاؤ کہ کیا وہ وحدت نظامی
 کی تعلیم پائی جاتی ہے یعنی یہ کہ وہ تمام تفاوت قوتوں اور طاقتوں اور خاصیتوں کا جو ستاروں
 اور دوسری نباتات اور روحوں کی قوتوں میں پایا جاتا ہے از روئے تعلیم وید وہ محض اس لئے ہے کہ
 تا وہ مختلف طور کی حد بندی کہ جو ان تمام چیزوں کی قوتوں اور طاقتوں اور اجسام کی شکلوں اور رنگوں
 اور مقداروں میں پائی جاتی ہے ایک حد بست کرنے والے پر نچتہ اور کامل دلیل ہو۔ یاد رہے کہ انسان
 کو صرف خدا کی شناخت کیلئے پیدا کیا گیا ہے پس اگر یہ نظام عالم کا اس طرح پر واقع ہو کہ خدا کے وجود
 پر دلالت نہ کرے تو تمام مصنوعات کا ایک فضول وجود ہو گا جس پر نظر ڈالنے سے ہم اپنے خدا کو
 شناخت نہیں کر سکتے۔ پس فقط اسی حالت میں خدا تعالیٰ کی شناخت کیلئے یہ نظام عالم مفید ہو سکتا ہے
 جبکہ اس کی وحدت نظامی پر نظر کر کے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل قائم ہو سکے اور وہ صورت صرف
 یہی صورت ہے کہ اجسام اور حیوانات میں جو جو تفاوت مقدار اور طاقت اور قوت میں پایا جاتا
 ہے اعمال کا نتیجہ نہ سمجھا جائے بلکہ یہ تمام امور خدا کی ذات پر استدلال کرنے کے لئے اس کے قدرتی
 کام سمجھے جائیں اور یہ تمام حد بندی اس کی محض اس ارادہ سے اور اس غرض سے سمجھی جائے کہ
 تا اس قادر کے وجود پر جو حد باندھنے والا ہو ایک دلیل ہو۔ اور تا اس کی مخلوقات کو محض اس کی
 صنائع قرار دے کر اس پہلو سے بھی اسکے وجود پر دلیل قائم ہو سکے کہ اس نے نہ تناسخ کی مجبوری سے
 بلکہ خود عمداً ارادہ کیا ہے کہ انسان کی نسل زمین پر پھیلے اور جو کچھ انسانی وجود کے لئے آرام اور
 راحت اور دوا اور غذا کے لئے ضرور تھیں ہیں سب اس کیلئے مہیا ہوں اگر ایسا سمجھا جائے تو
 بلاشبہ یہ تمام چیزیں اس کے وجود پر دلالت کرتی ہیں جیسا کہ کسی نے کہا ہے
 برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورقے دفتر لیست معرفت کردگار

لیکن اگر یہ تمام چیزیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے یا جن پر بقائے نسل موقوف ہے محض اتفاقی طور پر تناسخ کے ذریعہ سے پیدا ہو گئی ہیں تو پھر یہ چیزیں خدا کے وجود پر ہرگز دلالت نہیں کریں گی۔ کیونکہ وہ تناسخ کی مختلف ہواؤں سے اختلاف پذیر ہو کر ایک نظام کے شیرازہ میں منضبط نہیں رہیں گی اور اس صورت میں انسانی آرام و آسائش کیلئے ان چیزوں پر بھروسہ کرنا نہایت خطرناک ہوگا۔ مثلاً اگر یہ بات سچ ہے کہ نوع انسان میں سے جو بعض مرد ہیں اور بعض عورت یہ اختلاف آواگون یعنی تناسخ کی شامت سے ہی تو اس صورت میں امان اٹھ جاتا ہے کیونکہ ممکن ہے کہ بعض زمانوں میں انسانوں کے ایسے اعمال واقع ہوں کہ کوئی روح اعمال کی رُو سے مرد بننے کے لائق ہی نہ ہو۔ یا کوئی روح عورت بننے کے لائق نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی ممکن ہے کہ بعض ضروری چیزیں کہ جو انسان کی خوراک یا آرام اور آسائش کے لئے ضروری ہیں جیسے گائے بیل گھوڑے وغیرہ۔ وہ بباغت نہ ہونے اعمال تناسخ کے زمین پر سے مفقود ہو جائیں یعنی نوع انسان سے ایسے اعمال ہی ظہور میں نہ آئیں جن کی وجہ سے ان کو گائے یا بیل گھوڑا بننا پڑے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر یہ تمام چیزیں جو انسانی زندگی کے لئے ضروری ہیں ان کا وجود محض اتفاقی ہوتا تو یہ سلسلہ کبھی نہ کبھی ٹوٹ جاتا اور نہ اس سلسلہ کو خدا کے وجود پر کوئی دلالت رہتی۔

اس تمام تقریر سے ظاہر ہے کہ آریوں کے اصول کی رُو سے خدا تعالیٰ ان تمام مختلف اشکال کے حیوانات کا حقیقی مالک نہیں ہے اور نہ اس کے اپنے ارادہ اور خواہش سے یہ مختلف اشکال کے حیوان زمین پر پیدا ہو گئے ہیں اور نہ اس کی مصلحت اور حکمت کی رُو سے ان کا وجود زمین پر ضروری ہو بلکہ ان تمام حیوانات کا زمین پر ہونا یا نہ ہونا صرف ان اعمال پر موقوف ہے جو تناسخ کے چکر میں ڈالتے ہیں اور جبکہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو اپنی ذات میں دوام نہیں ہو سکتا بلکہ ہر ایک حیوان کا وجود وابستہ تناسخ ہے تو اس صورت میں ایسی چیزوں کو جو محض تناسخ کی وجہ سے ظہور پذیر ہیں کیونکر خدا تعالیٰ کے وجود پر دلالت ہو سکتی ہے۔

اور کیونکہ عقل تسلیم کر سکتی ہے کہ ہر ایک حیوان کی تناسخی صورت ہمیشہ دنیا میں رہے گی۔ اگر کہو کہ ان تمام حیوانات کا مجموعہ ابتداء سے چلا آتا ہے اور یہی دلیل انکی آئندہ کے بقاء پر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دلیل تو ہمارے لئے ہے نہ تمہارے لئے۔ کیونکہ جبکہ بقول تمہارے کروڑ ہا برسوں بلکہ کروڑ ہا برسوں سے گائیاں زمین پر چلی آتی ہیں اور ایسا ہی گھوڑے اور ایسا ہی مرد اور عورتیں بھی۔ پس اگر محض تناسخ کے اتفاقی اسباب سے ان چیزوں کا وجود ہوتا تو کبھی نہ کبھی بہت سی چیزیں ان میں سے مفقود بھی ہو جاتیں اور کبھی ایسا بھی اتفاق ہوتا کہ مرد ہی پیدا ہوتے یا محض عورتیں ہی پیدا ہوتیں۔ اب خلاصہ کلام یہ کہ آریوں کے عقیدہ تناسخ کے رُوسے اُن کا پر میشر اس دُنیا کا مالک نہیں ٹھہر سکتا۔

یاد رہے کہ کوئی آریہ اپنی وید کی تعلیم کے رُوسے نہیں کہہ سکتا کہ ارواح اور ذرات پر میشر کی ملکیت ہیں اور وہ اُن کا مالک ہے بلکہ آریوں کا اقرار ہے کہ پر میشر رُوحوں کی طاقتوں اور قوتوں اور خواص میں دخل دینے سے بکلی قاصر اور عاجز ہے۔ کیونکہ پر میشر اُن کا خالق نہیں اور رُوحوں کی تمام طاقتیں اور قوتیں قدیم سے خود بخود ہیں اور ہر ایک رُوح اپنے وجود کا آپ ہی پر میشر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ رُوحیں پر میشر کے لئے ایک پیدا کردہ ملکیت کی طرح ہیں اور نہ پر میشر کا اُن پر مالکانہ اختیار نافذ ہے۔ ہاں حاکمانہ اختیار ہے یعنی حکام کی طرح اُن کو اعمال کی جزا سزا دیتا رہتا ہے۔ پس اگر پر میشر کو رُوحوں اور ذرات کی طرف کچھ نسبت ہے تو وہ صرف اس طور کی نسبت ہے جو ایک بادشاہ کو اپنی رعیت کی طرف ہوتی ہے لیکن مالکانہ رنگ میں پر میشر کو رُوحوں اور ذرات سے کچھ بھی نسبت اور تعلق اور واسطہ نہیں ہے کیونکہ ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ پورے طور پر مالک وہ ہوتا ہے جو اپنی ملکیت پر پورا پورا اختیار رکھتا ہو مثلاً کسی کے پاس کسی قدر اپنی ملکیت کی زمین ہے تو وہ اختیار رکھتا ہے کہ چاہے تو اُس زمین پر پانچ خانہ بناوے یا روٹی پکانے کی جگہ بناوے۔ پس مالک کے مقابل پر وہ جو اُس کا مملوک ہے

یعنی بندہ ہے کوئی حق پیش نہیں کر سکتا اور انصاف جوئی کی بناء پر کوئی اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا۔

یاد رہے کہ مالک ایک ایسا لفظ ہے جس کے مقابل پر تمام حقوق مسلوب ہو جاتے ہیں اور کامل طور پر اطلاق اس لفظ کا صرف خدا پر ہی آتا ہے کیونکہ کامل مالک وہی ہے۔ جو شخص کسی کو اپنی جان وغیرہ کا مالک ٹھہراتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اپنی جان اور مال وغیرہ پر میرا کوئی حق نہیں اور میرا کچھ بھی نہیں سب مالک کا ہے اس صورت میں اپنے مالک کو یہ کہنا اس کے لئے ناجائز ہو جاتا ہے کہ فلاں مالی یا جانی معاملہ میں میرے ساتھ انصاف کر۔ کیونکہ انصاف حق کو چاہتا ہے اور وہ اپنے حقوق سے دست بردار ہو چکا ہے۔ اسی طرح انسان نے جو اپنے مالک حقیقی کے مقابل پر اپنا نام بندہ رکھایا اور اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ کا اقرار کیا یعنی ہمارا مال۔ جان۔ بدن۔ اولاد سب خدا کی ملک ہے۔ تو اس اقرار کے بعد اس کا کوئی حق نہ رہا جس کا وہ خدا سے مطالبہ کرے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ جو درحقیقت عارف ہیں باوجود صد ما مجاہدات اور عبادات اور خیرات کے اپنے تئیں خدا تعالیٰ کے رحم پر چھوڑتے ہیں اور اپنے اعمال کو کچھ بھی چسینہ نہیں سمجھتے اور کوئی دعویٰ نہیں کرتے کہ ہمارا کوئی حق ہے یا ہم کوئی حق بجالائے ہیں۔ کیونکہ درحقیقت نیک وہی ہے جس کی توفیق سے کوئی انسان نیکی کر سکتا ہے اور وہ صرف خدا ہے پس انسان کسی اپنی ذاتی لیاقت اور ہنر کی وجہ سے خدا تعالیٰ سے انصاف کا مطالبہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ قرآن شریف کی رو سے خدا کے کام سب مالکانہ ہیں جس طرح کبھی وہ گناہ کی سزا دیتا ہے۔ ایسا ہی وہ کبھی گناہ کو بخش بھی دیتا ہے یعنی دونوں پہلوؤں پر اس کی قدرت نافذ ہے۔ جیسا کہ مقتضائے مالکیت ہونا چاہیئے۔ اور اگر وہ ہمیشہ گناہ کی سزا دے تو پھر انسان کا کیا ٹھکانہ ہے بلکہ اکثر وہ گناہ بخش دیتا ہے اور تنبیہ کی غرض سے کسی گناہ کی سزا بھی دیتا ہے۔ تا غافل انسان متنبہ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہو جیسا کہ قرآن شریف میں یہ آیت ہے۔ مَا آصَابَكُمْ

مَنْ مَّصِيبَةٍ فِيمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۖ وَيَكْهُرُ الشُّرَىٰ (ترجمہ) اور جو کچھ تمہیں کچھ مصیبت پہنچتی ہے پس تمہاری بد اعمالی کے سبب ہے اور خدا بہت گناہ بخش دیتا ہے۔ اور کسی گناہ کی سزا دیتا ہے۔ اور پھر اسی سورت میں یہ آیت بھی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ ۚ

یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور انکی بدیاں ان کو معاف کر دیتا ہے۔ کسی کو یہ دھوکا نہ لگے کہ قرآن شریف میں یہ آیت بھی ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۖ یعنی جو شخص ایک ذرہ بھی شرارت کرے گا وہ اسکی سزا پائیگا۔ پس یاد رہے کہ اس میں اور دوسری آیات میں کچھ تناقض نہیں۔ کیونکہ اس شر سے وہ شر مراد ہے جس پر انسان اصرار کرے اور اس کے ارتکاب سے باز نہ آوے اور توبہ نہ کرے۔ اسی غرض سے اس جگہ شر کا لفظ استعمال کیا ہے نہ ذنب کا۔ تا معلوم ہو کہ اس جگہ کوئی شرارت کا فعل مراد ہے جس سے شریر آدمی باز آنا نہیں چاہتا۔ ورنہ سارا قرآن شریف اس بارہ میں بھرا پڑا ہے کہ ندامت اور توبہ اور ترک اصرار اور استغفار سے گناہ بخشے جاتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ۚ

یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا ہے اور نیز ان لوگوں سے پیار کرتا ہے کہ جو اس بات پر زور لگاتے ہیں کہ کسی طرح گناہ سے پاک ہو جائیں۔ غرض ہر ایک بدی کی سزا دینا خدا کے اخلاق عفو اور درگزر کے برخلاف ہے کیونکہ وہ مالک ہے نہ صرف ایک مجسٹریٹ کی طرح جیسا کہ اس نے قرآن شریف کی پہلی سورت میں ہی اپنا نام مَالِك رکھا ہے اور فرمایا کہ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۚ

یعنی خدا جزا سزا دینے کا مالک ہے اور ظاہر ہے کہ کوئی مالک مالک نہیں کہلا سکتا جب تک دونوں پہلوؤں پر اس کو اختیار نہ ہو یعنی چاہے تو پکڑے اور چاہے تو چھوڑے پھر ایک اور

جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ عَذَابِيْ اُصِيْبُ بِهِ مَنۡ اَشَاءُ وَرَحْمَتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ۔
 یعنی عذاب تو میرا خاص صورتوں میں ہے جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں مگر میری رحمت ہر ایک
 چیز تک پہنچ رہی ہے۔ اور پھر سورۃ آل عمران میں خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ دعا
 سکھلائی ہے اور وہ یہ ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَاِسْرَافَنَا فِيْ اَمْرِنَا یعنی
 اے ہمارے خدا ہمارے گناہ بخش اور جو اپنے کاموں میں ہم حد سے گزر جاتے ہیں وہ
 بھی معاف فرما۔ پس ظاہر ہے کہ اگر خدا گناہ بخشنے والا نہ ہوتا تو ایسی دعا ہرگز نہ سکھلاتا
 اور پھر سورۃ البقرہ کے آخر میں خدا تعالیٰ نے مندرجہ ذیل دعا سکھلائی ہے اور وہ یہ ہے
 رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِيْنَا اَوْ اَخْطَا نَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اَصْرًا كَمَا
 حَمَلْتَهُ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
 وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ

یعنی اے ہمارے خدا نیک باتوں کے نہ کرنے کی وجہ سے ہمیں مت پکڑ جن کو ہم بھول گئے
 اور بوجہ نسیان ادا نہ کر سکے اور نہ ان بد کاموں پر ہم سے مؤاخذہ کر جن کا ارتکاب ہم نے
 عمداً نہیں کیا بلکہ سمجھ کی غلطی واقع ہو گئی اور ہم سے وہ بوجہ مت اٹھوا جس کو ہم اٹھا نہیں
 سکتے اور ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہ بخش اور ہم پر رحم فرما۔ پس اس جگہ بھی خدا تعالیٰ نے
 یہی دعا سکھلائی ہے کہ ہم اُس سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ پھر سورۃ آل عمران میں فرمایا
 هُوَ الَّذِیْنَ اِذَا فَعَلُوْا اَفْـَـحْشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاَسْتَغْفَرُوْا
 لِذُنُوْبِهِمْ وَمَنْ يَّغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰهُ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا
 وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ۔ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ

اور وہ لوگ کہ جب کوئی بے حیائی کا کام کریں یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اور پھر اپنے ایسے حال

میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں اور اُس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہ کریں اُن کا خدا آمرزگار ہو گا اور گنہ بخش دیگا۔

پس ان تمام آیتوں سے ظاہر ہے کہ جیسے خدا انسان کا اس طور سے مالک ہے کہ اگر چاہے تو اُس کے گناہ پر اُس کو سزا دے۔ ایسا ہی اس طور سے بھی اُس کا مالک ہے کہ اگر چاہے تو اُس کا گناہ بخش دے کیونکہ ملکیت تبھی متحقق ہوتی ہے کہ جب مالک دونوں پہلوؤں پر قادر ہو۔ بلکہ ان تمام آیات سے بڑھ کر ایک اور آیت ہے اور وہ یہ ہے۔
 قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا یعنی اے وہ لوگو جنہوں نے اسراف کیا یعنی گناہ کیا۔ تم خدا کی رحمت سے ناامید مت ہو وہ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا یعنی وہ اس بات سے مجبور اور عاجز نہیں کہ گنہ گار کو بغیر سزا دینے کے چھوڑ دے۔ کیونکہ وہ اس کا مالک ہے اور مالک کو ہر ایک اختیار ہے۔ یہ تو وہ قادر اور کریم خدا ہے جس کو قرآن شریف نے ہم پر ظاہر کیا۔ اور اس کے کرم اور عفو کی صفتیں ہمیں سنائیں۔ لیکن آدمیوں کا پریشانی حثیت کی رو سے ایک مجسٹریٹ سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا جو جرم اور عدم جرم کی بنا پر سزا دیتا یا بری کرتا ہے مالکانہ اختیار اُسکو کچھ بھی حاصل نہیں۔ یہاں تک کہ نوحذ باللہ وہ انسان بھی گیا گذرا ہو۔ مثلاً ہم اپنے خطا کار نوکر کا گنہ بخش سکتے ہیں مگر آدمیوں کا پریشانی اپنے کسی گنہ گار کا گنہ بخش نہیں سکتا۔ ایسا ہی ہم اپنے نوکر کی خدمات کے علاوہ جس قدر چاہیں بطور خود و حسا اُس کو دے سکتے ہیں مگر آدمیوں کا پریشانی پرستار کو اُس کے حق واجب سے زیادہ کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ اسی وجہ سے وہ دائمی مکتی نہیں دے سکتا۔

پنڈت دیانند کی ستیارتھ پرکاش اردو کے صفحہ ۵۰۱ میں لکھا ہے کہ پریشانی کسی کا گناہ بخش نہیں سکتا ایسا کرے تو بے انصاف ٹھہرتا ہے۔ پس اُس نے مان لیا ہے کہ پریشانی محض ایک جج کی طرح ہے مالکانہ حثیت اُس کو حاصل نہیں۔ ایسا ہی پنڈت

دیانتہ نے اپنی کتاب ترجمہ شدہ کے صفحہ ۵۰۱ میں لکھا ہے کہ پریشتر محمد و افعال کا ثمرہ
غیر محمد و نہیں دے سکتا۔ پس ظاہر ہے کہ اگر وہ مالکانہ اختیار رکھتا ہے تو محمد و خدیت
کے عوض میں غیر محمد و ثمرہ دینے میں اس کا کیا حرج ہے کیونکہ مالک کے کاموں کے ساتھ
انصاف کو کچھ تعلق نہیں۔ ہم بھی اگر کسی مال کے مالک ہو کر سوا بیوں کو کچھ دینا چاہیں
تو کسی سوا لی کا حق نہیں کہ یہ شکایت کرے کہ فلاں شخص کو زیادہ دیا اور مجھے کم دیا۔
اسی طرح کسی بندہ کا خدا تعالیٰ کے مقابل پر حق نہیں کہ اُس سے انصاف کا مطالبہ
کرے۔ کیونکہ جس حالت میں جو کچھ بندہ کا ہے وہ سب کچھ خدا کا ہے۔ تو نہ تو یہ
بندہ کا حق ہے کہ انصاف کی رو سے اُس سے فیصلہ چاہے اور نہ خدا کی یہ شان ہے کہ
اپنی مخلوق کا یہ مرتبہ تسلیم کر لے کہ وہ لوگ اُس سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے کیلئے
مجاز ہیں۔ پس درحقیقت جو کچھ خدا تعالیٰ بندہ کو اُس کے اعمال کی جزا میں دیتا ہے
وہ اُس کا محض انعام اکرام ہے ورنہ اعمال کچھ چیز نہیں بغیر خدا کی تائید اور فضل
کے اعمال کب ہو سکتے ہیں۔ پھر اسوا اس کے جب ہم خدا کے قانون قدرت کی طرف
نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں صاف معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو کچھ اپنے بندوں کے
لئے مہیا کیا ہے یا کرتا ہے وہ دو قسم کی بخشش ہے۔

ایک تو اس کے وہ انعام اکرام ہیں جو انسانوں کے وجود سے بھی پہلے ہیں۔ اور
ایک ذرہ انسانوں کے عمل کا ان میں دخل نہیں جیسا کہ اُس نے انسانوں کے آرام کیلئے سوچ
چاند۔ ستارے۔ زمین۔ پانی۔ ہوا۔ آگ وغیرہ چیزیں پیدا کی ہیں اور کچھ شک نہیں کہ ان چیزوں کو
انسانوں کے وجود اور ان کے عملوں پر تقدیم ہوا اور انسان کا وجود ان کے وجود کے بعد ہے۔
یہ خدا تعالیٰ کی وہ رحمت کی قسم ہے جس کو قرآنی اصطلاح کی رو سے رحمانیت کہتے ہیں یعنی ایسی
جو دو عطا جو بندہ کے اعمال کی پاداش میں نہیں بلکہ محض فضل کی راہ سے ہے۔

دوسری قسم رحمت کی وہ ہے جس کو قرآنی اصطلاح میں رحیمیت کہتے ہیں۔ یعنی

وہ انعام اکرام جو بنام نہاد پاداش اعمال حسنہ انسان کو عطا ہوتا ہو۔ پس جس خدا نے اپنی
 فیاضانہ مالکیت کا وہ نمونہ دکھلایا کہ عاجز بندوں کیلئے زمین و آسمان اور چاند سورج وغیرہ
 بنائے۔ اُس وقت میں جبکہ بندوں اور ان کے اعمال کا نام و نشان نہ تھا کیا اسکی نسبت یہ
 گمان کر سکتے ہیں کہ وہ بندوں کا دیون ہو کر صرف اُن کے حقوق ادا کرتا ہو اس سے بڑھ کر نہیں؟
 کیا بندوں کا کوئی حق تھا کہ وہ اُن کے لئے زمین و آسمان بناتا اور ہزاروں چمکتے ہوئے اجرام
 آسمان پر اور ہزار ہا آرام اور راحت کی چیزیں زمین پر مہیا کرتا۔ پس اس فیاض مطلق کو
 محض ایک حج کی طرح فقط انصاف کرنے والا قرار دینا اور اسکے مالکانہ مرتبہ اور شان سے
 انکار کرنا کس قدر کفران نعمت ہے۔ اور اگر کہو کہ تم اسکو مالک سمجھتے ہیں تو اس کا یہی جواب ہے کہ
 تم جھوٹ بولتے ہو۔ تم ہرگز اُس کو مالک نہیں سمجھتے۔ یہ صرف دکھانے کے دانت ہیں جو
 تم دکھلا رہے ہو۔ مالک اُسی کو کہتے ہیں کہ دونوں پہلوؤں سزا اور درگزر اور عطا اور ترک عطا
 پر قادر ہو۔ پس کہاں تم اپنے پر بیشتر کو ایسا سمجھتے ہو۔ بلکہ بقول تمہارے پر بیشتر ان دونوں
 پہلوؤں پر ہرگز قادر نہیں اور اس کی مخلوق اس سے اپنے حقوق کا ایسا ہی مطالبہ کر سکتی
 ہے جیسا کہ ایک قرضخواہ اپنے قرضدار سے۔ اور وہ کسی کا گناہ نہیں بخش سکتا۔ اور جب تم نے
 اس کا نام بمقابلہ مخلوقات کے منصف رکھا تو بتلاؤ کہ منصف کے مفہوم میں یہ بات داخل
 ہے یا نہیں؟ کہ وہ لوگوں کے حقوق اپنے ذمہ تسلیم کرے اور ہر ایک فرد بشر اپنے حق واجب کا
 اُس سے مطالبہ کر سکے اور پھر اگر حقوق کو ادا نہ کرے تو ظالم کہلاوے۔ اور ظاہر ہے کہ جب
 یہ تسلیم کیا گیا کہ پر بیشتر کو اپنے بندوں کے مقابل پر منصف سے بڑھ کر اور کوئی حیثیت
 نہیں تو پھر پر بیشتر مخلوقات کا مالک نہ ٹھیرا کیونکہ جیسا کہ ہم کئی دفعہ بیان کر چکے ہیں
 مالک کے مقابل پر مملوک کا کوئی حق نہیں ہوتا لیکن ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ خدا کا
 مالک ہونا ثابت ہوتا ہے کیونکہ جو کچھ اُس نے ہزار ہا قسم کی نعمتیں انسان کو دی ہیں
 یہاں تک کہ زمین کی چیزیں اور آسمان کے روشن اجرام اسکے لئے بنائے ہیں یہ تمام

اس کا جوہد و احسان ہے کسی حق کے ادا کرنے کے لئے نہیں۔

واضح ہو کہ وہ تعلیم جو وید کی طرف منسوب کی جاتی ہے بڑی بھاری غلطی اُس کی یہی ہے کہ پر مینشتر کو صرف ایک منصف تصور کر کے مخلوقات کے حقوق کا اُس کے سر پر بوجھ ڈالا گیا ہے اور دوسری طرف خواہ مخواہ یہ قرار دیا گیا ہے کہ مخلوقات بھی اپنے حق سے زیادہ کسی عطا اور جوہد کی مستحق نہیں ہے۔ یہ ہے وید و دیاجس پر آریوں کو بڑا ناز ہے۔ ایک قدیم زمانہ وید کا جو اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اگر فرض بھی کر لیں کہ وہ اتنا لمبا زمانہ ہے جیسا کہ آریوں نے بغیر کسی قطعی دلیل کے خیال کیا ہے تب بھی وید بموجب نمونہ پیش کردہ آریوں کے ایک ایسے لمبے اور اونچے پہاڑ سے مشابہ ہو گا جس میں سے کوئی قسم جو اہرات کی کبھی نہیں نکلی اور بہت کھودنے کے بعد آخر نکلا تو ایک چوہا نکلا۔

افسوس اگر وید خدا تعالیٰ کو درحقیقت ارواح کا خالق تسلیم کرتا۔ تو یہ غلطی کبھی واقع نہ ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں واقعی طور پر ماننا پڑتا ہے کہ پر مینشتر رُوحوں کا مالک ہے اور جبکہ مالک ہے تو اُس کے مقابل پر کسی کو دعوے نہیں پہنچتا کہ اُس سے اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے۔ کیونکہ پیدا کردہ پیدا کنندہ کی ایک ملکیت ہے اور درحقیقت مُکنتی کے مسئلہ میں یعنی نجات کے بارہ میں جو کچھ آریوں نے غلطیاں کھائی ہیں وہ بھی اسی بناء پر ہیں۔ مثلاً وہ دائمی نجات کے قائل نہیں ہیں اور انکو سخت مجبوری کی وجہ سے ماننا پڑتا ہے کہ ایک مدت مقررہ کے بعد پر مینشتر اپنے بندوں کو گو ویدوں کے رشتی ہی کیوں نہ ہوں مُکنتی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ اور ناکردہ گناہ طرح طرح کی جونوں میں ڈال دیتا ہے اور ساتھ اس کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پر مینشتر اس مجبوری سے کہ ایک مدت کے بعد رُوحوں کو مُکنتی خانہ سے باہر نکالنا ضروری ہے بہانہ جوئی کے طور پر ایک ذرہ گناہ اُن کا باقی رکھ لیتا ہے اور وہی الزام

اُن کے سر پر تھاپ کر مُکنتی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے مگر اب سوچنے کا مقام ہے کہ اسی ذرہ سے گنہ کے عوض میں ایک تو انسان بنایا جاتا ہے اور دوسرا گتے کی جوں میں ڈالا جاتا ہے اور تیسرے کو گھوڑا بناتے ہیں۔ اور اسی گنہ کے عوض میں کوئی گائے بن جاتا ہے اور کوئی بکری اور کوئی مرغی اور کوئی نجاست کا لیڑا اور کوئی مُرد اور کوئی عورت۔ پس یہ پر میشتر کے نیا و یعنی انصاف کا نمونہ ہے کہ گناہ تو صرف ایک ذرہ کی مقدار تھا اسی گنہ کے عوض میں ایک تو وید کے رشی پیدا ہوئے جن کے دلوں پر خدا نے الہام کا پرکاش کیا اور پھر اسی گناہ کے عوض میں بعض گتے اور سُور اور بندر بنائے گئے کیا یہی انصاف ہے یہی وید کا فلسفہ ہے اور یہی وید مقدس کی ودیہ ہے کوئی صاحب ہمیں جواب دیں۔

اور میعادِ مُکنتی یعنی نجات پر یہ دلیل لاتے ہیں کہ محدود افعال کا ثمرہ غیر محدود نہیں ہو سکتا گویا پر میشتر تو دائمی نجات دینے پر قادر تھا مگر کیا کرے اعمال محدود ہیں دیکھو یہ کیسا مکر ہے کہ اس بات کو پر میشتر چھپاتا ہے کہ اس میں خود ہی یہ طاقت نہیں کہ دائمی نجات دے سکے۔ دل میں کچھ اور زبان پر کچھ اور۔ عجیب تر یہ کہ آریہ صاحبان اس بات کے قائل ہیں کہ چند روزہ نیکی اور عبادت کے عوض میں کئی ارب تک پر میشتر مُکنتی خانہ میں رکھ سکتا ہے۔ پس وہ اپنے اس قول سے ملزم ہو سکتے ہیں کیونکہ جس پر میشتر نے یہ گوارا کیا کہ تھوڑی مدت کے عوض میں اس قدر مدت پاداش عمل کی رکھی تو اگر وہ دائمی نجات عطا کر دیتا تو کونسا الزام اُس پر وارد ہوتا تھا جس سے وہ بچ گیا۔ انسانی گورنمنٹ بھی کسی کو پنشن دے کر اس بہانہ سے ضبط نہیں کر سکتی کہ خدمت کے ایام سر پنشن کے ایام زیادہ ہو گئے ہیں۔

اور پھر مُکنتی دینے کے وقت ایک گنہ باقی رکھ لینا اور آخر اسی گنہ کو مُکنتی یافتوں کے ذمہ لگا کر مُکنتی خانہ سے باہر نکالنا اور پھر بعضوں کی رعایت کرنا اور بعض

گوردی سی رڈی جون میں ڈالنا اور بے جا پکش پات اور طرفداری کو استعمال میں لانا۔
 کیا ایسا مکروہ فریب اور مکر اس بے عیب ذات کی طرف منسوب ہو سکتا ہے جو بے انتہا
 فیضوں کا سرچشمہ ہے۔ جس حالت میں درحقیقت پر بیشتر دائمی نجات دینے پر قادر ہی نہیں
 تو اس فضول عذر پیش کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ محدود اعمال کی غیر محدود جزا نہیں
 ہو سکتی۔ واقعی بات کو چھپانا اور محض اپنی پردہ پوشی کے طور پر اور عذرات پیش
 کرنا کیا وید میں یہی صفات پر بیشتر کے لکھے ہیں۔ واقعی بات تو یہ تھی کہ بقول آریہ
 وید کے اصول کی رو سے پر بیشتر کسی روح کو دائمی نجات دے ہی نہیں سکتا کیونکہ
 جبکہ تمام ارواح غیر مخلوق ہیں اور بموجب اصول وید کے یہ بھی ضروری کہ سلسلہ دنیا کا
 ہمیشہ جاری رہے تو اس صورت میں اگر پر بیشتر روحوں کو دائمی نجات دیتا تو اس کا یہ
 لازمی نتیجہ ہوتا کہ ہر ایک روح جو دائمی نجات پالیتی وہ ہمیشہ کے لئے پر بیشتر کے ہاتھ
 سے نکل جاتی اور رفتہ رفتہ آخر وہ زمانہ آجاتا کہ ایک روح بھی پر بیشتر کے ہاتھ میں نہ رہتی
 اور پھر مجبوراً پر بیشتر خالی ہاتھ بیٹھ جاتا اور جیسا کہ وید کی رو سے مانا گیا ہے آئندہ دنیا کا
 سلسلہ حل نہ سکتا۔ کیونکہ پر بیشتر کسی روح کے پیدا کرنے پر تو قادر نہ تھا۔ تانی روحوں
 دنیا کا سلسلہ چلتا۔ اور جبکہ پہلی روحیں دائمی نجات پا کر آواگون کے سلسلہ سے
 ہمیشہ کے لئے مخلصی پا جاتیں تو اس صورت میں پر بیشتر اس شخص کی مانند ہوتا جس کا
 دیوالہ نکل جاتا ہے۔ ناچار اس مجبوری سے اسکو آواگون کا سلسلہ ختم کرنا پڑتا اور ایسا کرنا
 وید کی رو سے اس کے مقرر کردہ اصول کے مخالف تھا۔ پس درحقیقت محدود دکتی کا یہ راز
 تھا مگر پر بیشتر نے دنیا داروں کے رنگ میں جو اپنا پول ظاہر کرنا نہیں چاہتے اصل حقیقت
 کو چھپایا۔ بھلا کوئی ایسی شرتی پیش تو کرو جس میں پر بیشتر نے یہ کہا ہو کہ میں دائمی
 نجات دینے پر قادر تو تھا لیکن میں نے نہ چاہا کہ محدود اعمال کا غیر محدود بدلہ دوں۔
 ہم ایسے کسی آریہ کو ہزار روپیہ نقد دینے کو تیار ہیں کہ اپنے اصول کو ملحوظ رکھ کر پھر ایسی

شرقی وید میں سے ہمیں دکھلا دے۔

نادان آریہ قرآن شریف پر ہمیشہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام خیر الما کرین رکھا ہے یعنی ایسا مکر کرنا جو جس میں کوئی شر نہیں مگر اس جگہ تو وید کا پر بیشتر شر الما کرین ٹھہرتا ہے کیونکہ جھوٹے بہانوں سے ملتی یا فتوں کو بار بار آواگون میں ڈالتا ہے اور پھر جونوں کی تقسیم میں انصاف کا پابند نہیں رہتا اور دائمی نجات نہ دینے کے بارے میں ایک جھوٹا عذر پیش کرتا ہے اور اپنی ناحق کی شیخی دکھلانے کے لئے اصل واقعہ کو چھپاتا ہے اور سچائی کی پابندی سے یہ نہیں کہتا کہ دراصل میں دائمی ملکتی دینے پر قادر ہی نہیں اور یہ جھوٹا بہانہ پیش کرتا ہے کہ محدود اعمال کا پاداش صرف محدود چاہیئے کیونکہ مکر بموجب تشریح قرآن شریف کے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ نیک مکر اور بد مکر۔ لیکن وید کا پر بیشتر اپنی مذکورہ بالا کارروائی کی رو سے بد مکر کو استعمال کرتا ہے کیونکہ اپنی کمزوری چھپا کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے کہ محدود عمل کا ثمرہ کیونکر غیر محدود دیا جائے۔ حالانکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ وہ نجات دینے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ اور پھر یہ بھی سراسر دھوکہ دہی ہے کہ اعمال محدود ہیں کیونکہ راستباز لوگ کسی محدود زمانہ تک خدا کو یاد کرنا نہیں چاہتے بلکہ ہمیشہ کی اطاعت کے لئے دل میں عہد رکھتے ہیں اور یہ تو ان کے اختیار میں نہیں کہ موت آجائے۔ موت کا بھیجنا تو خدا کا کام ہے ان کا اس میں کیا قصور؟

پھر ہم اصل بحث کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ آریوں کے اصول کی رو سے ان کے پر بیشتر کا نام مالک ٹھہر نہیں سکتا کیونکہ جو کچھ اسکے پاس ہے وہ قدرت نہیں رکھتا کہ بغیر کسی کے حق واجب کے اس کو بطور اکرام انعام کچھ دے سکے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص کسی مال کا مالک ہوتا ہے وہ اختیار رکھتا ہے کہ جس قدر اپنے پاس سے چاہے کسی کو دیدے۔ مگر پر بیشتر کی نسبت آریوں کا یہ اصول ہے کہ نہ وہ گناہ بخش سکتا ہے

اور نہ جو دعوے کے طور پر کسی کو وہ کچھ دے سکتا ہے اور اگر وہ ایسا کرے تو اس سے بے انصافی لازم آتی ہے لہذا تنازع کے ماننے والے کسی طرح کہہ نہیں سکتے کہ ہمیشہ مخلوقات کا مالک ہے۔ یہ تو ہم کئی دفعہ لکھ چکے ہیں کہ مالک کی نسبت انصاف کی پابندی کی شرط لگانا بالکل بے جا ہے۔ ہاں ہم مالک کی صفات حسنہ میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رحیم ہے وہ جواد ہے وہ فیاض ہے وہ گنہ بخش ہے والا ہے مگر یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ اپنے زر خرید غلاموں اور گھوڑوں اور گائیبوں کی نسبت منصف مزاج ہے کیونکہ انصاف کا لفظ وہاں بولا جاتا ہے جبکہ دونوں طرف ایک قسم کی آزادی حاصل ہو۔ مثلاً ہم مجازی سلاطین کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ منصف ہیں اور رعایا کے ساتھ انصاف کا سلوک کرتے ہیں اور جب تک رعایا ان کی اطاعت کرے ان پر بھی انصاف کا قانون یہ واجب کرتا ہے کہ وہ بھی رعایا کی اطاعت اور خراج گزاری کے عوض میں ان کے مال و جان کی پوری نگہبانی کریں اور ضرورتوں کے وقت اپنے مال میں سے ان کی مدد کریں۔ پس ایک پہلو سے سلاطین رعایا پر حکم چلاتے ہیں اور دوسرے پہلو سے رعیت سلاطین پر حکم چلاتی ہے۔ اور جب تک یہ دونوں پہلو اعتدال سے چلتے ہیں تب تک اس ملک میں امن رہتا ہے اور جب کوئی بے اعتدالی رعایا کی طرف سے یا بادشاہوں کی طرف سے ظہور میں آتی ہے تبھی ملک میں سے امن اٹھ جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ ہم بادشاہوں کو حقیقی طور پر مالک نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان کو رعایا کے ساتھ اور رعایا کو ان کے ساتھ انصاف کا پابند رہنا پڑتا ہے مگر ہم خدا کو اسکی مالکیت کے لحاظ سے رحیم تو کہہ سکتے ہیں مگر منصف نہیں کہہ سکتے۔ کوئی شخص ملوک ہو کر مالک سے انصاف کا مطالبہ نہیں کر سکتا۔ ہاں تضرع اور انکسار سے رحم کی درخواست کو سکتا ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے تمام قرآن شریف میں اپنا نام منصف نہیں رکھا کیونکہ انصاف دو طرفہ برابری اور مساوات کو چاہتا ہے۔ ہاں اس طرح پر خدا تعالیٰ منصف ہے کہ بندوں کے باہمی

حقوق میں انصاف کرتا ہے لیکن اس طرح منصف نہیں کہ کوئی بندہ شریک کی طرح اس سے کوئی حق طلب کر سکے کیونکہ بندہ خدا کی ملک ہے اور اُس کو اختیار ہے کہ اپنی ملک کے ساتھ جس طرح چاہے معاملہ کرے جس کو چاہے بادشاہ بنا دے جس کو چاہے فقیر بنا دے اور جس کو چاہے چھوٹی عمر میں وفات دے اور جس کو چاہے لمبی عمر عطا کرے اور ہم بھی تو جب کسی مال کے مالک ہوتے ہیں تو اُس کی نسبت پوری آزادی رکھتے ہیں۔ ہاں خدا رحیم ہے بلکہ ارحم الراحمین ہے وہ اپنے رحم کے تقاضا سے نہ کسی انصاف کی پابندی سے اپنی مخلوقات کی پرورش کرتا ہے کیونکہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ مالک کا مفہوم منصف کے مفہوم سے بالکل ضد پڑا ہوا ہے جبکہ ہم اُس کے پیدا کردہ ہیں تو ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ ہم اُس سے انصاف کا مطالبہ کریں۔ ہاں نہایت عاجزی سے اُس کے رحم کی ضرورت درخواست کرتے ہیں اور اس بندہ کی نہایت بد ذاتی ہے جو خدا سے اُس کے کار و بار کے متعلق جو اس بندہ کی نسبت خدا تعالیٰ کرتا ہے انصاف کا مطالبہ کرے جبکہ انسانی فطرت کا سب تار و پود خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور تمام قوے روحانی جسمانی اُسی کی عطا کردہ ہیں اور اُسی کی توفیق اور تائید سے ہر ایک اچھا عمل ظہور میں آ سکتا ہے تو اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے اُس سے انصاف کا مطالبہ کرنا سخت بے ایمانی اور جہالت ہے اور ایسی تعلیم کو ہم و قیام کی تعلیم نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ تعلیم سچے گیان سے بالکل محروم اور سراسر حماقت سے بھری ہوئی تعلیم ہے سو ہمیں خدا تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں جو قرآن شریف ہے یہی سکھایا ہے کہ بندہ کے مقابل پر خدا کا نام منصف رکھنا نہ صرف گناہ بلکہ کفر صریح ہے ہاں جب وہ خود ایک وعدہ کرتا ہے تو اس وعدہ کا پورا کرنا اپنے پر ایک حق ٹھیرا لیتا ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے:-

حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ

یعنی ہم جو ابتدا سے مومنوں کے لئے نصرت اور مدد کا وعدہ دے چکے ہیں اسلئے ہم اپنے

۲۴ پر یہ حق ٹھہراتے ہیں کہ اُن کی مدد کریں ورنہ دوسرا شخص اُس پر کوئی حق نہیں ٹھہرا سکتا۔

مبارک وہ جو اپنی کمزوریوں کا اقرار کر کے خدا سے رحم چاہتا ہے اور نہایت شوخ اور شریر اور بد بخت وہ شخص ہے جو اپنے اعمال کو اپنی طاقتوں کا ثمرہ سمجھ کر خدا سے انصاف چاہتا ہے۔ اور ابھی میں بیان کر چکا ہوں کہ آریہ صاحبوں نے جو اپنے اعمال کے مقابل پر خدا کا نام منصف رکھا ہے۔ یہ غلطی محض اس وجہ سے واقع ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے ارواح اور اُن کی تمام قوتوں کو ایسا ہی اپنے اجسام اور اُن کی طاقتوں کو خدا کی طرح قدیم اور انادی اور غیر مخلوق سمجھ لیا ہے جو پریشکر کی طرف سے نہیں بلکہ خود بخود ہیں۔ اور اگر وہ مخلوق کی نسبت قدامت نوعی کے قائل ہوتے نہ قدامت شخصی کے تو اس کفر میں نہ پڑتے مگر انہوں نے قدامت شخصی کا اعتقاد رکھ کر یعنی یہ کہہ کر کہ ارواح اور ذرات اجسام سب انادی ہیں مخلوق نہیں ہیں ایک بھاری کفر اپنے لئے سہیڑ لیا۔

غرض وہ لوگ قدامت شخصی کے قائل ہو کر پریشکر کے مقابل پر اُس کے شریکوں کی طرح اپنے تئیں تصور کرتے ہیں یا مثلاً اس طرح تصور کرتے ہیں جیسا کہ رعایا کو اپنے بادشاہ کے مقابل پر خیال ہوتا ہے اور جیسا کہ رعایا اپنے بادشاہ سے اپنے حقوق طلب کر سکتی ہے اور اگر کوئی ظالم بادشاہ اُن کے حقوق کو پامال کرنا چاہے۔ تو اپنے حقوق پیش کر کے اُس سے انصاف چاہتی ہے یا ناچار بغاوت کے لئے سر اٹھاتی ہے اور آریہ صاحبوں کے اصول کے رُوسے یہ بات سمجھ بھی ٹھہرتی ہے کیونکہ جس حالت میں تمام روہیں اور جسموں کے تمام ذرات پریشکر کے پیدا کردہ نہیں ہیں تو کیوں نہ اُس سے اپنے حقوق خدمت طلب کئے جائیں اور کیوں نہ اُس کو انصاف دینے کے لئے مجبور کیا جائے اس حالت میں وہ ہوتا کون ہے جو حقوق دبا کر بیٹھا ہے بلکہ اگر وہ واجب حقوق کو ادا نہ کرے تو اگر آسمان کے نیچے اُس کے اوپر کوئی دوسری عدالت ہوتی تو

اپیل کے وقت ضرور مع خرچہ اُس پر ڈگری ہو سکتی تھی۔ سبحان اللہ
عما یصفون ۱۰

سوائے ہموطن پیار و ایہ وید و دیا کا ایک نمونہ ہے جو ہم نے اس جگہ پیش کیا
ہے اور آگے چل کر انشاء اللہ اور بھی کئی نمونے بیان کریں گے۔ تم خود سوچ لو کہ کیا یہ سچ
نہیں ہے کہ اول خدا کو مالک قرار دینا اور اقرار کرنا کہ وہ مالکانہ تصرفات اپنی مخلوق میں
کر سکتا ہے اور پھر اُسی منہ سے یہ بھی کہنا کہ وہ مالک نہیں ہے بلکہ وہ صرف ایک
بادشاہ کے درجہ پر ہے اور اسکی مخلوقات محض رعایا کی مانند ہیں اور جیسا کہ رعایا اپنی حقوق
اپنے بادشاہ سے طلب کر سکتی ہے ایسا ہی اُسکے بندے حق رکھتے ہیں کہ انصاف کرنے
کے لئے اسکو مجبور کریں کہ ہماری نسبت ایسا تو نے کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا اور وہ مجبور
ہو کر یہ جواب دیتا ہے کہ یہ کمی بیشی میری طرف سے نہیں بلکہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے۔
یہ امر واقعی ہے کہ ہر ایک شخص جو اپنی نسبت خدا کو منصف ٹھہراتا ہو وہ اپنے ذہن میں اپنا
حق خدا پر ٹھہرا لیتا ہو جو واجب الادا ہے اور دل میں خیال کر لیتا ہو کہ میں نے خدا کی اسقدر
جو اطاعت کی۔ یہ میرا ایک حق خدمت ہے جس کا عوض ادا کرنا اُس کا فرض ہے۔ اور اگر وہ حق کو ادا
نہ کرے تو نا انصافی کے جرم کا مرتکب ہو گا۔ لیکن قرآن شریف نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ انسان
مع اپنی روح اور تمام قوتوں اور ذرہ ذرہ وجود کے خدا کی مخلوق ہے جس کو اُس نے پیدا
کیا۔ لہذا قرآن شریف کی تعلیم کی رو سے ہم خدا تعالیٰ کے خالص ملک ہیں اور اُس پر ہمارا
کوئی بھی حق نہیں ہے جس کا ہم اُس سے مطالبہ کریں یا جس کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ
ملازم ٹھہر سکے اس لئے ہم اپنے مقابل پر خدا کا نام منصف نہیں رکھ سکتے بلکہ ہم بالکل تہمت
ہونے کی وجہ سے اُس کا نام رحیم رکھتے ہیں۔ غرض منصف کہنے کے اندر یہ شرارت مخفی ہے
کہ گویا ہم اُسکے مقابل پر کوئی حقوق رکھتے ہیں اور اُس حق کے ادا نہ کرنے کی صورت میں
اُس کو حق تلفی کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ سو قرآن کی تعلیم اس جگہ آریوں کی تعلیم کے سراسر

برخلاف ہے اور یہی سچی تعلیم ہے تم دونوں تعلیموں پر نظر ڈال کر خود سوچ لو اور پھر اُس تعلیم کو اختیار کرو جو سچے گمان اور سچی معرفت کی رو سے صحیح ٹھہرتی ہے۔ خدا تمہیں ہدایت دے۔ آمین

پھر آریہ صاحبوں کی طرف سے جو مضمون سنایا گیا اُس میں ایک یہ بھی فقرہ تھا کہ پر ماتما یعنی پر میشر سب میں ہے جاہلوں سے دور عقلمندوں سے نزدیک۔ اس عبارت میں جو تناقض ہے اُس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک فقرہ عبارت میں تو وید کی تعلیم یہ بیان کرتی ہے کہ پر ماتما سب میں ہے اور پھر دوسرے فقرہ میں یہ بیان ہے کہ وہ جاہلوں سے دور ہے۔ علاوہ اسکے چونکہ بموجب اصول آریہ سماج کے کوئی روح یا کوئی اجسام کا ذرہ پر میشر کا بنایا ہوا نہیں اور پر میشر کو قرب مخلوق کا وہ موقع بھی نہیں ملا جو بنانیوالے کو اُس چیز کے لئے ضروری ہوتا ہے جسکو وہ بناتا ہے تو پھر کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ پر ماتما سب میں ہے جبکہ اُسکو قدیم اور نامدی چیزوں سے کچھ بھی تعلق نہیں اور نہ پر میشر اُن کے اندر جا کر اُن کی قوتوں کو اصل تعداد سے بڑھا سکتا ہے اور نہ اصل تعداد سے گھٹا سکتا ہے تو اس مداخلت بے جا کے کیا معنی ہوئے کہ پر ماتما سب میں ہے۔ ہر ایک شخص سوچ سکتا ہے کہ محض فضول طور پر پر میشر کا اندر ہونا سراسر ایک لغو حرکت ہے جس سے اگر ثابت ہوتا ہے تو بس یہی کہ پر میشر نے مخلوق کے اندر داخل ہو کر اپنا محدود ہونا ثابت کر دیا ہے کیونکہ جو چیز کسی محدود چیز کے اندر سما سکتی ہے وہ بھی بلاشبہ محدود ہے آریہ صاحبوں کی یہ عجیب عقل ہے کہ ایک طرف تو خدا تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے معنوں کو نہ سمجھ کر محض جہالت سے یہ اعتراض پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا محدود اور عرش کا محتاج ہے اور دوسری طرف خود اپنے پر میشر کی نسبت یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ تمام مخلوق چیزوں کے اندر ہے اور جبکہ وہ تمام چیزوں کے اندر ہے تو کیا وہ اُن بتوں اور صورتوں کے اندر نہیں ہے جنکی بت پرست لوگ پرستش کرتے ہیں بلکہ آریوں کو تو چاہیے کہ بت پرستوں سے زیادہ مخلوق پرستی کریں کیونکہ بت پرست تو پر میشر کا مظہر صرف اُن بتوں کو خیال کرتے ہیں کہ جو اُن کی مذہبی رسم کے

موافق آباہن کے منتر کی رو سے شدہ کئے جاتے ہیں اور پھر بعد اس کے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اب پر ہمیشہ اُن کے اندر داخل ہو گیا ہے مگر اہل یوں کے اصول کے موافق پر ہمیشہ ہر ایک چیز کے اندر ہے خواہ وہ چیز پاک ہے یا ناپاک اور کسی منتر کی ضرورت نہیں۔ پھر اس جگہ یہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر پر ہمیشہ ہر ایک چیز میں پورے طور پر یعنی تمام و کمال اندر ہی تو اس سے تعدد لازم آتا ہے یعنی ایک پر ہمیشہ نہیں بلکہ کروڑ ہا پر ہمیشہ ہو گئے اور اگر پورے طور پر کسی کے اندر نہیں تو اس سے پر ہمیشہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے اور دونوں امر باطل۔

پھر اسی مضمون میں یہ فقرہ ہے کہ ”پر ہمیشہ عالم الغیب ہے“ ہم کہتے ہیں کہ بلاشبہ خدا تعالیٰ عالم الغیب تو ہے مگر خدا کی کتاب کا یہ منصب نہیں ہے کہ محض ایک قصہ گو کی طرح خدا تعالیٰ کو عالم الغیب قرار دے بلکہ اُس کا یہ منصب ہے کہ خدا کے عالم الغیب ہونے کے لئے اُس کا کوئی نمونہ پیش کر کے ثابت کرے یعنی ایسے ایسے آئندہ کے واقعات پیش گوئی کے طور پر بیان فرماوے جن سے یقین ہو جاوے کہ حقیقت میں خدا عالم الغیب ہے تا خدا تعالیٰ کی کتاب پر ایمان لا کر ظنی ایمان یقین کے درجہ تک پہنچ جائے۔ کیونکہ ظنی طور پر تو دنیا کے اکثر لوگ خدا کے وجود کے قائل ہیں اور اُس کو عالم الغیب بھی خیال کرتے ہیں تو پھر اُن کے علم اور اس علم میں جو وید پیش کرتا ہے فرق کیا ہوا۔ پس اگر وید میں یقینی علم کی تعلیم دینے کے لئے کوئی پیش گوئی بیان کی گئی ہے اور وہ پوری ہو چکی ہے تو اس مشرتی کو پیش کرنا چاہیے ورنہ وید کے بیان اور ایک گنوار نادان کے بیان میں کچھ فرق نہیں۔ اور یہ ضروری امر ہے کہ جو کتاب خدا کی کتاب کہلاتی ہے وہ خدا کا عالم الغیب ہونا صرف زبان سے بیان نہ کرے بلکہ اُس کا ثبوت بھی دے کیونکہ بغیر ثبوت کے ہر ایہ بیان کہ خدا عالم الغیب ہے انسان کے ایمان کو کوئی ترقی نہیں دے سکتا اور ایسی کتاب کی نسبت شبہ ہو سکتا ہے کہ اُس نے صرف سُنی سُنائی باتیں لکھی ہیں۔ اسی وجہ سے قرآن شریف خدا تعالیٰ کی ایسی صفات کے بیان کرنے کے وقت صرف قصہ گو کی طرح

بیان نہیں فرماتا بلکہ نمونہ کے طور پر اپنا علم غیب ظاہر کرتا ہے اور اپنی ہر ایک صفت کا ثبوت دیتا ہے مگر دید صرف قصہ کے رنگ میں خدا کی صفات کا ذکر کرتا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے قصے اُس نے کسی دوسرے سے سُنے ہیں اور اُن کی نقل کر دی ہے۔

پس ایسی کتاب کسی انسان کو تازہ گیان اور تازہ معرفت نہیں بخش سکتی بلکہ اپنی مجبوری ظاہر کر کے رفتہ رفتہ ایسے لوگوں کو جو اُس کے پیرو ہیں دہریت کی طرف کھینچتی ہے اور انجام کار اپنا در ماندہ ہونا دکھلا کر اُن کے معمولی ایمان کے لئے بھی سم قاتل ہو جاتی ہے کیونکہ آخر کار اُن کے ذہن اس طرف منتقل ہو جاتے ہیں کہ اگر مثلاً پر بیشتر عالم الغیب ہوتا تو اس کا بیان عالم الغیب ہونے کے بارہ میں صرف قصہ کے طور پر نہ ہوتا بلکہ وہ اپنے علم غیب کا کوئی نمونہ پیش کرتا۔ کیا وید کا پر بیشتر صرف قصوں کے رنگ میں اپنی صفات پیش کر کے یہ اُمید رکھتا ہے کہ اُسکی اُن بے ثبوت صفات کو مان لیا جاوے اور بغیر کسی پیش کردہ دلیل کے اُس کو عالم الغیب سمجھ لیا جائے یا ایسا ہی دوسری صفات اُس کی تسلیم کر لی جائیں۔ خدا کی کتاب کا تو یہ مقصد ہونا چاہیے کہ انسان کے معمولی علم سے جو خدا تعالیٰ اور اُس کی صفات کی نسبت محض قصوں کے رنگ میں ہی ترقی دیکر یقینی علم تک اُس کو پہنچا دے نہ کہ وہ علم ناقص جو انسانوں کو پہلے ہی سے حاصل ہے دُسی اُس کے سامنے پیش کرے۔ خصوصاً اس زمانہ میں جبکہ عام حالت اکثر انسانوں کی دہریت تک پہنچ گئی ہے ایسی قصہ گوئی بجز اس کے کیا فائدہ دے سکتی ہے کہ دہریہ طبع لوگ اور بھی اُس پر ہنسی ٹھٹھا کریں۔ ہر ایک واقفکار جانتا ہے کہ آج کل خدا تعالیٰ کے وجود کے بارے میں نہایت تیز مخالفت کی گئی ہے اور اُسکی ہستی کی نسبت ہزار ہا اعتراض اٹھائے گئے ہیں پس اس زمانہ میں وہی خدا کی کتاب بگڑی ہوئی طبیعتوں کو سیدھا کر سکتی ہے کہ اس بھڑکتی ہوئی آگ پر اپنے زبردست نشانوں کے ساتھ پانی کا کام لے۔ جبکہ صرف قصے

پہلے ہی سے دہریوں اور بے قید لوگوں کی نظر میں زیرِ مواءِ خذہ ہیں تو کیا وید کا قصہ گوئی سے یہ مطلب ہے کہ اُسی زندان میں اپنے تئیں بھی ڈال دے جس میں دوسرے قصہ گو بھی پڑے ہوئے ہیں۔

اے ہموطن پیارو! یہ بُرا ماننے کی بات نہیں میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اسی نقصان سے جو وید میں پایا جاتا ہے آئید ورت کے لاکھوں ہندو جو جین مت وغیرہ ناموں کے اپنے تئیں منسوب کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے وجود سے منکر ہو گئے۔ کیونکہ انہوں نے خدا کے وجود اور اس کی صفات کی نسبت وید کی تعلیم سے کوئی تسلی نہیں پائی۔ بعض پنڈتوں سے ہم نے خود سُنا ہے کہ ہم نے چاروں وید پڑھے مگر ہمیں اب تک یقینی طور پر معلوم نہیں ہوا کہ کہیں وید میں خدا کا ذکر بھی ہے۔ بعض نے اس دعویٰ کی ذمہ داری اس قدر اپنے ذمہ قبول کر لی ہے کہ اگر وید میں کوئی خدا کا ذکر ثابت کر کے دکھلا دے تو ہم اُسکو اپنی لڑکی دینے کو تیار ہیں اور یہ عذر پیش کرنا فضول ہو کہ وید ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے لہذا اُسوقت وید نے غیر ضروری سمجھا کہ خدا کی ہستی اور اُسکی صفات کا بلکہ کا تازہ طور پر ثبوت دے۔ اور اُس کے علم غیب اور دوسری صفات کے تازہ نمونہ دکھلا دے کیونکہ بلاشبہ جیسا کہ انسان اس زمانہ میں اس بات کا محتاج ہے کہ خدا کی صفات کے تازہ نمونے دیکھے اُس وقت بھی محتاج تھا کیونکہ انسان محض تاریکی میں پیدا ہوتا ہے اور پھر خدا کے کلام کے ذریعہ سے اُس کو روشنی ملتی ہے۔ اور پھر اس دعوے کا ثبوت کہاں ہے کہ وید ابتدائی زمانہ کی کتاب ہے بلکہ خود وید سے پتہ چلتا ہے کہ مختلف زمانوں میں اس کا مجموعہ تیار ہوا ہے اور وہ درحقیقت بہت سے رشیوں کے اقوال ہیں نہ صرف چار کے۔ چنانچہ سکتوں کے عنوان پر جا بجایہ اشارہ پایا جاتا ہے۔ ماسوا اس کے پارسیوں کو اپنی کتاب کی قدامت کی نسبت آریوں سے بڑھ کر دعوئے ہے۔ پس ان غیر مثبت دعووں کو پیش کرنا جائے شرم ہے۔ اقل آریوں کو یہ چاہیئے کہ کسی عدالت میں پارسیوں پر نالش کر کے ویدوں کی قدامت کی نسبت اپنے حق میں ڈگری کرالیں

اور پھر قدامت کا دعویٰ کریں اور بغیر ایسے فیصلہ کے جو ناطق ہو نہیں کیا معلوم ہے کہ قدامت کے دعویٰ میں تم سچے ہو یا پارسی سچے ہیں۔

علاوہ اس کے خدا کا کلام صرف ابتدائے زمانہ کے لئے نہیں ہوتا بلکہ وہ تو حاجت کے وقت پر انسانی نسل کے درست کرنے کے لئے آتا ہے پس یہ عذر بدتر از گناہ ہے اور ہرگز قبول کرنے کے لائق نہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اور تو اور ان رشتیوں کا ایمان بھی خدا کے وجود پر محض شکی اور ظنی درجہ پر ہو گا جن پر خدا کی ہستی اور اُس کی صفات کے بارے میں کوئی یقینی حقیقت نہیں کھولی گئی اور محض قصے اُنکے آگے رکھ دئے گئے کہ پریشتر عالم الغیب ہے اور پریشتر سب شکتی مان ہے اور پریشتر دیا لو ہے۔ ایک دانشمند جو سچی معرفت کا پیاسا ہے سمجھ سکتا ہے کہ بھلا ان قصوں سے کیا بن سکتا ہے؟

پھر مضمون خواں صاحب نے یہ سنایا کہ ”وہ پریشتر سب پر حاکم انادی پر جا کو اپنی سناتن و دیا سے گیان دینے والا ہے“ مگر اس کی وجہ کوئی پیش نہیں کی کہ کیوں سب پر حاکم ہے کیا کسی جابرانہ قبضہ سے یہ حکومت اُسکو میسر آئی ہے یا فتیاب بادشاہ کی طرح رُحوں کی فوج پر اُس نے فتح پا کر اپنا مطیع اور منقاد اُن کو بنالیا ہے کیونکہ وہ حکومت تو اُسکو میسر نہیں ہو پیدا کنندہ کو اپنی پیدا کردہ چیزوں پر ہوتی ہے کوئی اور وجہ حکومت ہوگی اور جب تک اُس کی حکومت کی کوئی وجہ بیان نہ کی جائے تب تک یہ دعویٰ کہ پریشتر اپنی پر جیا یا رعیت پر حاکم ہے فضول اور بے معنی ہے۔ باقی رہا یہ کہ پریشتر اپنی سناتن و دیا سے گیان دینے والا ہے اگر گیان سے یہی مراد ہے کہ وہ کسی رُوح یا رُوح کی کسی قوت کا پیدا کرنیوالا نہیں اور سب رُوحیں خود بخود ہیں اور ایسا ہی ہر ایک ذرہ اجسام کا اور اُن کی قوتیں خود بخود ہیں اور پریشتر کو نہ کبھی طاقت ہوئی اور نہ ہوگی کہ وہ ایک رُوح یا ایک ذرہ پیدا کر سکے تو خدا نہ کرے کہ ایسا گیان کسی ایمان دار کو نصیب ہو۔ بلکہ ایسی باتیں تو وہ کرے گا جو لوگوں کو دہریہ بنانے کیلئے کوشش کرتا ہے۔ اور اگر یہ خیال کیا جائے کہ پریشتر نے وید میں نیک عملوں کی ہدایت

کی ہے وہی دید کا گیان ہے تو تناسخ کے عقیدہ سے معلوم ہوتا ہے کہ پریشتر پاکیزگی کی راہوں پر چلانا نہیں چاہتا۔ کیونکہ تناسخ جنم کے ساتھ کوئی فہرست پریشتر نہیں بھیجتا جس سے معلوم ہو کہ دوبارہ آنے والی روح فلاں شخص کی مال ہے اور فلاں شخص کی دادی اور فلاں شخص کی بہن۔ اور اس طرح پر محض پریشتر کی لاپرواہی کی وجہ سے لوگ دھوکہ کھا کر حرام کاری میں پڑ جاتے ہیں کیونکہ جس مرد کی کسی عورت سے شادی ہوئی اور شادی سے ایک مدت دراز پہلے اسکی مال اور دادی اور ہمیشہ مرچکی ہیں تو اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ جس عورت سے شادی کی گئی ہے شاید وہ اُس کی مال ہی ہو یا دادی ہو یا ہمیشہ ہو اور معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حرام کاری پھیلنے کی پریشتر کو کچھ پروا نہیں بلکہ وہ عمداً چاہتا ہے کہ ناپاک دنیا میں پھیلے ورنہ کیا اس بات کی قدرت نہ تھی کہ وہ ہر ایک نوزاد بچہ کے ساتھ ایک تحریر بھیجتا جس میں ظاہر کیا گیا ہو تاکہ اس بچہ کو فلاں فلاں شخص سے فلاں فلاں رشتہ ہے یا اس بچہ کو یہ قدرت بخشا کہ وہ آپ ہی بتلا دیتا کہ مثلاً میں فلاں فلاں کی دادی یا ملاں ہوں مگر چونکہ پریشتر نے ایسا نہیں کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آریوں کے پریشتر کے نزدیک ہر ایک بد عملی جائز ہے۔ اس پر ایک اور بھی دلیل ہے کہ وید صرف اسی قسم کی حرام کاری کو جائز نہیں رکھتا بلکہ ایک اور قسم کی حرام کاری بھی وید کی رو سے جائز قرار دی گئی ہے اور وہ عقیدہ نیوگ ہے جو آریہ صاحبوں کے نزدیک وید کے نہایت قیمتی خیالات ہیں۔ یاؤں کہو کہ وید کے تمام گیان کی جڑ اور چشمہ وہی ہے بلکہ سچ تو یہ ہے کہ وید کی تمام تعلیم کا نفس مضمون وہی ہے جس کے ذریعہ مکتی حاصل ہوتی ہے اور جس پر پوشیدہ طور پر آریہ قوم میں عمل ہو رہا ہے۔

اور خلاصہ تعلیم نیوگ یہ ہے

کہ جس آریہ کے گھر میں لڑکا پیدا نہ ہو یا صرف لڑکیاں پیدا ہوں تو اسکے لئے وید کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو کسی دوسرے سے ہم بستر کرے اور اولاد حاصل کرے بغیر

اس کے اُس کو مکتی نہیں ملے گی۔ سوچنے کا مقام ہے کہ بازاری عورتیں بھی اگرچہ ایسے گندے کام کرتی ہیں مگر پھر بھی وہ ایسی عورتوں سے ناپاکی میں کمتر ہیں جو باوجود خاوندوں کے ہونے کے دوسروں سے ہم بستر ہوتی ہیں اور اگر کوئی اپنی بیوی کو طلاق دیدے اور وہ عورت قطع تعلق کے بعد دوسرے سے نکاح کرے تو اس پر عند العقل کوئی اعتراض نہیں کیونکہ میاں بیوی کا رشتہ نکاح ٹوٹنے کے بعد مطلقہ سے نکاح کرنا کوئی اعتراض کی جگہ نہیں۔ وجہ یہ کہ اس صورت میں وہ اس پہلے شخص کی بیوی نہیں رہی مگر اس بے غیرتی کو دنیا کی کوئی قوم مجز آریوں کے پسند نہیں کرتی اور اسے مرنا بہتر سمجھتے ہیں کہ اپنی منکوحہ بیوی ہونے کی حالت میں دوسرے سے ہمبستر کراویں۔ اس عقیدہ سے ظاہر ہے کہ وید کی رو سے حرام کاری کا وقوع میں آنا کچھ مضائقہ نہیں بل یہ ضروری ہے کہ کسی طرح لالہ صاحب کے گھر میں اولاد پیدا ہو جاوے۔

پس جو لوگ وید کی تعلیم کے پابند ہو کر اپنی عورتوں کو دوسروں سے ہمبستر کراتے ہیں اور بیرج داتا کی تلاش میں لگے رہتے ہیں ایسے لوگ اگر خدا کے پاک نبیوں کی توہین کریں تو کوئی محل شکایت نہیں کیونکہ جبکہ اُن کی فطرت سے پاکیزگی کی جست ہی جاتی رہی ہے۔ تو وہ تمام دنیا کو اپنے نفس پر خیال کر لیتے ہیں اور عجیب تر یہ کہ اس ناپاک مراد کے لئے کوئی یقینی راہ کامیابی کی بھی نہیں۔ بہتیری آریہ زاد ایسی عورتیں ہیں کہ دس دس برس تک بہ بہانہ نیوگ حرام کاری کراتی رہتی ہیں اور رات کو خاوندوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے ساتھ جاسوتی ہیں پھر بھی کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوتا اور بجائے کوئی لڑکا پیدا ہونے کے ایک خراب عادت ان میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ یہ کہ چونکہ ایک مدت دراز تک غیر مردوں کے ساتھ وہ تعلق کرتی رہتی ہیں اور دل میں جانتی ہیں کہ وہ ان کے خاوند نہیں ہیں مگر پھر بھی ان سے ہمبستر ہو جاتی ہیں آخر کار اس دائمی مشق سے تمام شرم و حیا ان کی اٹھ جاتی ہے ہم اس سے زیادہ اس جگہ کچھ

نہیں لکھ سکتے۔ ناظرین خود سوچ لیں اور سمجھ لیں کہ جس مذہب پر میشر کی خدائی پر وہ داغ لگایا ہے کہ گویا اسکو پر میشر ہونے سے ہی جواب دے دیا اور پھر انسانی پاکیزگی پر وہ داغ لگایا کہ آریہ ورت کی کروڑہا شریف عورتوں کو غیر مردوں سے ہمبستر کرادیا اور انہی عفت کو خاک میں ملا دیا۔ کیا ایسے مذہب سے کوئی پاک گیان یا پاک ہدایت سکھانے کی توقع ہو سکتی ہے؟ مگر پھر بھی ہم یہ الزام وید پر لگانا نہیں چاہتے اصل بات یہ ہے کہ بعض جوگی یا سنیا سی جو بظاہر مجرورانہ زندگی بسر کرتے تھے اور اندر سے سخت ناپاک تھے انہوں نے نامحرم عورتوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کیلئے نادان لوگوں کو یہ باتیں سکھائی تھیں اور ظاہر کیا تھا کہ گویا وید کی یہی ہدایتیں ہیں اور تا ان کیلئے بدکاری کا دروازہ کھل جائے اور اس طرح پر وہ اپنے نفسانی جذبات کو پورا کر لیں اس بار میں ڈاکٹر برنیر نے

اپنی کتاب میں بہت کچھ لکھا ہے اور اس نے بیان کیا ہے کہ میں نے جگن ناتھ کے مقام میں ہزاروں ہندو عورتیں دیکھی ہیں جن کی جوگیوں اور سنیا سیوں سے آشنائی تھی اور حماقت سے سمجھتی تھیں کہ وہ آشنائی ان کے لئے مکتی کا موجب ہو گئی ہے۔

پھر مضمون خوان صاحب نے اپنے مضمون میں بیان کیا کہ پر ماتما کی کوئی شکل اور صورت نہیں حالانکہ وید نے اسی پر ماتما کے نام اگنی۔ وایو۔ جل۔ دھرتی۔ سورج۔ چاند وغیرہ رکھے ہیں اور وہی محمد و صفات آگ اور ہوا وغیرہ کے اس میں قائم کئے ہیں پھر کیونکر وہ کہہ سکتے ہیں کہ اسکی کوئی شکل اور صورت نہیں کیا ہوا اپنے گڑہ میں اور آگ اپنے گڑہ میں اور ایسا ہی سورج اور چاند شکل اور صورت سے خالی ہیں جو شخص چند برق رگ وید کے پڑھے گا اسکو معلوم ہو جائیگا کہ وید کی تعلیم کی رُو سے یہ سب عناصر اجرام فلکی خدا ہی ہیں اور پھر مخلوق بھی ہیں۔ ہم نے اپنی کتاب براہمن احمدیہ میں بڑا حصہ ان شریعوں کا لکھ دیا ہے جن میں یہ ذکر ہے اس لئے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ وید کا خواہ کچھ مطلب تھا مگر آریہ ورت کے کروڑہا ہندوؤں نے اور بڑے بڑے

پنڈتوں نے یہی سمجھ لیا تھا کہ آگ اور جل اور چاند اور سورج وغیرہ سب خدا ہی ہیں۔ اسی وجہ سے یہ تمام فرقے آریہ ورت میں پیدا ہو گئے۔ اگر وید چل کی پوجا کی ہدایت نہ کرتا تو گنگا مائی کے پوجنے والے کیوں پیدا ہو جاتے۔ ہر دوار وغیرہ مقامات کے بڑے بڑے میلوں پر جا کر دیکھنا چاہیے کہ کس صدق اور ارادت سے کئی لاکھ ہندو گنگا کی پوجا کرتے ہیں اور گنگا کے لاکھوں برہمنوں کا ان کے چڑھاؤں پر گزارہ ہے اور گنگا سے انواع اقسام کی مرادیں مانگی جاتی ہیں اور یہ سب لوگ وید کے پیرو کہلاتے ہیں اگر وہ وید کے ماننے والے نہ ہوتے تو ہندو مذہب میں شمار نہ کئے جاتے۔ بلاشبہ اب بھی ایک بڑا حصہ ہندوؤں کا گنگا کو پر میشر کر کے مانتا ہے یہاں تک کہ یہ قدیم رسم ہو کہ پہلا بچہ اپنا گنگا مائی کی نذر کیا جاتا تھا جس کو جل پر وا کہتے ہیں اور اس طرح پر نہایت بے رحمی سے گنگا میں ڈال کر اس کو ہلاک کر دیتے تھے مگر گورنمنٹ انگریزی نے اپنے خاص حکم سے اس بد رسم کو دور کر دیا اور لاکھوں جانوں کو ہلاکت سے بچایا۔

اب ہر ایک عقلمند سوچ سکتا ہو کہ آریہ ورت کے ہندو جو درحقیقت ایک ہی قوم ہے کیوں عناصر اور اجرام پرستی میں گرفتار ہو گئے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ویدوں میں انہوں نے ایسا ہی لکھا پایا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ درحقیقت یہی ویدوں کی تعلیم ہے بلکہ ہر ایک جگہ جو ہم اس رسالہ میں ایسا ذکر کریں گے تو اس سے مراد یہی ہو کہ غلطی سے یہی تعلیم ویدوں کی سمجھی گئی ہے اور پھر رفتہ رفتہ اُس پر حاشیے چڑھائے گئے یہاں تک کہ مخلوق پرستی اصل مذہب آریہ ورت کا قرار دیا گیا اور یہ فتنہ جو آریوں میں مخلوق پرستی کا پیدا ہوا دراصل تمام الزام اس کا وید کی تعلیم پر ہی کیونکہ جبکہ گویدا اور دوسرے ویدوں میں صریح صریح اور کھلے طور پر آتش پرستی اور آب پرستی اور آفتاب پرستی اور ماہتاب پرستی وغیرہ مخلوق پرستیوں کا ذکر ہے تو پھر جن لوگوں نے یہی تعلیم وید کی سمجھ لی ان کا کیا قصور ہے؟ اگر ویدوں میں صاف اور صریح لفظوں میں مخلوق پرستی کی ممانعت ہوتی تو ویدوں کے

ماننے والے اور پڑھنے پڑھانے والے پنڈت کیوں مخلوق پرستی میں گرفتار ہو جاتے اور کیوں بڑے بڑے پنڈت جن کو وید کفٹھ تھے اس بلا میں پھنس جاتے؟ اور کیوں ہندو لوگ بُت شکن بادشاہوں کے جانی دشمن بن جاتے اور کیوں وہ لڑائیاں ہوتیں جو سلطان محمود غزنوی کے مقابل سومنات کے بُت کی حمایت کے لئے ہندو راجوں نے کیں اور باہمی لڑائیوں سے خون کی ندیاں بہ گئیں؟ پس یہ تمام گمراہ فرقے اور بُت پرستی کے حامی درحقیقت وید سے ہی پیدا ہوئے ہیں۔

پھر اسی مضمون میں جو جلسہ میں پڑھا گیا مضمون کے پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ پریشتر غضب اور کینہ اور بغض اور حسد سے الگ ہے۔ شاید اس تقریر سے اُس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کی نسبت غضب کا لفظ آیا ہے تو گویا وہ اپنے اس مضمون میں قرآن شریف کے مقابل پر وید کو اس تعلیم سے مبرا کرتا ہے کہ خدا غضب بھی کیا کرتا ہے مگر یہ اُس کی سراسر غلطی ہے۔ یاد رہے کہ قرآن شریف میں کسی بیجا اور ظالمانہ غضب کی طرف خدا تعالیٰ کو منسوب نہیں کیا گیا بلکہ مطلب صرف اس قدر ہے کہ بوجہ نہایت پاکیزگی اور تقدس کے خدا تعالیٰ میں ہمزنگ غضب ایک صفت ہو اور وہ صفت تقاضا کرتی ہے کہ نافرمان کو جو سرکشی سے باز نہیں آتا اس کی سزا دی جائے۔ اور ایک دوسری صفت ہمزنگ محبت ہے اور وہ تقاضا کرتی ہے کہ فرمانبردار کو اُسکی اطاعت کی جزا دی جائے! پس سمجھانے کے لئے پہلی صفت کا نام غضب اور دوسری صفت کا نام محبت رکھا گیا ہے لیکن نہ وہ غضب انسانی غضب کی طرح ہے اور نہ وہ محبت

آشائے۔ تیسری صفت خدا تعالیٰ میں ایک رحم بھی ہے اور وہ صفت تقاضا کرتی ہے کہ رجوع کرنے والوں کا گناہ بخش دیا جائے۔ پس یہ تین صفت ہیں غضب۔ محبت۔ رحم۔ جو خدا تعالیٰ کی ذات میں موجود ہیں مگر نہ انسانی صفات کی طرح بلکہ اُس طرح جو خدا کی شان کے لائق ہے۔ منہ

انسانی محبت کی طرح جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ

یعنی خدا کی ذات اور صفات کی مانند کوئی چیز نہیں۔ بھلا ہم پوچھتے ہیں کہ آریوں کے وید کی رو سے اُن کا پریشتر کیوں گنہ گاروں کو سزا دیتا ہے یہاں تک کہ انسانی جون سے بہت نیچے پھینک کر گٹا۔ سُور۔ بندر۔ بلا بنا دیتا ہے۔ آخر اُس میں ایک ایسی صفت مانتی پڑتی ہے کہ جو اس فعل کے لئے دُہ محرک ہو جاتی ہے۔ اسی صفت کا نام قرآن شریف میں غضب ہے۔ چنانچہ رگوید بھی اس غضبی صفت سے جو پریشتر میں پائی جاتی ہے بھرا پڑا ہے جیسا کہ رگوید میں مندرجہ ذیل شریاں درج ہیں۔

(۱) اے اندرا اور اگنی بھر گھمانے والو۔ شہروں کے غارت کرنے والو ہمیں دولت عطا کرو لڑائیوں سے ہماری مدد کرو۔

(۲) اے اندر جو سب دیوتاؤں میں اول درجہ کا دیوتا ہے ہم تجھے بلاتے ہیں۔ تو نے لڑائیوں میں فتوحات حاصل کی ہیں۔ ایسا ہو کہ اندر کا رساز غضبناک جو تمام ملے چیزوں کا جڑ سے اکھاڑنے والا ہے۔ ہمارے رتھ کو لڑائیوں میں سب آگے رکھے۔

(۳) تو اے اندر فتح کرتا ہے لیکن لوٹ کو نہیں روکتا۔ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں اور بڑی سخت لڑائیوں میں ہم تجھے اے میگو! اپنی حفاظت کیلئے تیز کرتے ہیں۔

(۴) اے اجیت اندر ایسی لڑائیوں میں ہماری حفاظت کر جہاں سے بہت لوٹ ہمارے ہاتھ آوے۔

(۵) اے اگنی ہمارے دشمنوں کو جلادے۔ تو بہتوں کے فائدہ کیلئے پیدا کی گئی ہے۔*

ان تمام شریوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم سے آریہ لوگ ان عناصر وغیرہ کو اپنے زعم میں پریشتر شلیما سمجھتے تھے اور غضب وغیرہ تمام صفات خدا تعالیٰ کے انکی طرف منسوب کرتے تھے پھر نہ معلوم کہ کیوں اور کس وجہ سے مضمون سنائے والے نے وید کی تعلیم کے مخالف جلسہ میں مضمون سنایا

اور ستیارتھ پر کاش میں لکھا ہے کہ پر میشر کا نام رُدر ہی یعنی بُکے کام کرنیوالوں کو رولاتا ہے۔
ایسا ہی لکھا ہے کہ پر میشر کا نام ار لیا بھی ہے یعنی جزا سزا دینے والا اور ایسا ہی پر میشر کا
نام ات بھی لکھا ہے یعنی تمام دنیا کو کھانے والا۔ پس ان ناموں سے ظاہر ہوتا ہے کہ
پر میشر میں ایک غضبی صفت ضرور ہے جس کے تقاضا سے وہ گتہ گاروں کو سزا دیتا ہے
اور جس کے تقاضا سے وہ قصور واروں کو گناہ بنا دیتا ہے۔ اگر اُس میں اس قسم کی صفت موجود

باقیہ حاشہ: کہ پر میشر میں غضب نہیں اور وہ جو گناہگاروں کو سزا دیتا ہے اُسکی بنا کسی ذاتی تقاضا پر نہیں
اور اس میں یہ صفت موجود ہی نہیں کہ اُسکی ذات تقاضا فرمائے کہ نافرمان کو سزا دے۔ گویا نعوذ باللہ
صرف مجاہدین اور دیوانوں کی طرح اسکی یہ حرکت صادر ہوتی ہے۔ کہ گتہ گاروں کو سزا دیتا ہے ورنہ دراصل
اسکی ذات میں کوئی ایسی صفت نہیں جو تقاضا فرمائے کہ نافرمان کو سزا دی جائے۔ یہ ہے آریہ لوگوں کی
وید و دیواندھوں کی طرح باتیں کرتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ اس صفت کے بیان کرنے میں محض قرآن شریف
مخصوص نہیں بلکہ ویدوں کی صد ہا شریاں گواہی دے رہی ہیں کہ پر میشر میں ضرور ایک صفت غضبی ہے
ہاں یہ بات سچ ہے کہ ویدوں میں پر میشر کا نام تک نہیں ہے اور تمام ویدوں میں بجائے پر میشر کے
اگنی اور وایو اور کل اور چاند اور سورج وغیرہ مخلوقات کی اُسکت و مہما و تعریف موجود ہے اور انہیں
چیزوں کی نسبت غضب کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پس اگر آریہ صاحبان یہ کہیں کہ ہم ان تمام
چیزوں کو جن کی پرستش ویدوں میں موجود ہے (یعنی اگنی وغیرہ کو) پر میشر نہیں مانتے لہذا
ان چیزوں کا غضب اور کینہ وغیرہ جو وید میں لکھا ہے یہ قول ہم پر حجت نہیں یہ دکھلاؤ کہ
کہاں وید میں لکھا ہے کہ پر میشر بھی غضب کرتا ہے؟

پس اے مھوطن پیارو! جبکہ تمام ویدوں میں پر میشر کا نام تک نہیں تو ہم ویدوں میں سے پر میشر
کا لفظ کہاں سے نکالیں۔ تمہارا پر میشر وید کی مدد سے جو کچھ ہے وہ یہی چیزیں ہیں اور کوئی
پر میشر نہیں۔ ہاں اس سے ہمیں بھی تو تعجب ہے کہ ویدوں میں ان چیزوں کے صفات بیان
کرنے میں عجیب تناقض سے کام لیا ہے۔ مگر ذرہ غور سے دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ تمام بیان وید کا
ایک منجملہ الحواس انسان کی طرح ہے۔ شریوں کا مضمون ایسا ہے سر و پا اور مہمل ہے کہ فقرہ فقرہ

نہیں کہ وہ تقاضا کرتی ہے کہ پر ہمیشہ گنہ گاروں کو سزا دے تو پھر کیوں پر ہمیشہ کی طبیعت سزا دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ آخر اُس میں ایک صفت ہے جو بدلہ دینے کیلئے توجہ دلاتی ہے پس اسی صفت کا نام غضب ہے لیکن وہ غضب نہ انسان کے غضب کی مانند ہے بلکہ خدا کی شان کی مانند۔ اسی غضب کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے اور جیسا کہ قرآن شریف نے نافرمانوں کے حق میں غضب کا لفظ فرمایا ہے۔ ایسا ہی فرمانبرداروں کے حق میں محبت کا لفظ فرمایا ہے اور ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں صفتیں خدا میں موجود ہیں لیکن نہ اُسکی محبت انسان کی محبت کی طرح ہے اور نہ اُس کا غضب انسان کے غضب کی طرح ہے بلکہ اُسکی یہ دو پاک صفتیں ہر ایک نقص سے مبرا ہیں۔ جب وہ ایک اچھے عمل کرنے والے پر اپنا انعام و اکرام وار کرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اُس نے اُس سے محبت کی اور جب وہ ایک بُرا عمل کرنے والے کو سزا دیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اُس نے اُس پر غضب کیا۔ غرض جیسا کہ دیدوں میں غضب کا ذکر ہے ایسا ہی قرآن شریف میں بھی ذکر ہے صرف یہ فرق ہے کہ دیدوں نے خدا کے غضب کو اس حد تک پہنچا دیا کہ یہ تجویز کیا کہ وہ شدت غضب کی وجہ سے انسانوں کو گناہ کی وجہ سے کیڑے مکوڑے بنا دیتا ہے مگر قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کے غضب کو اس حد تک نہیں پہنچایا بلکہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا باوجود

بقیہ حیات میں باہمی تناقض پایا جاتا ہے مثلاً ایک فقرہ میں لکھی کہ خدا بنایا گیا ہے اور اُس کی اُسنت اور ہما گائی گئی ہے اور اس سے مراد اِس مانگی گئی ہیں اور خدائی طاقت اس کی طرف منسوب کی گئی ہے اور پھر دوسرے فقرہ میں اسی لکھی کہ مخلوق قرار دیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے کہ اُسے لکھی تو بہتوں کے فائدہ کیلئے پیدا کی گئی ہے۔ اسی طرح بعض مقامات میں اندر کی طرف خدائی صفات منسوب کئے گئے ہیں اور پھر بعض مقامات میں اسی اندر کو کسی رشی کا بیٹا قرار دیا گیا ہے گویا بیان کر نیوالے کے احساس قائم نہیں اور یا اسکی قوت حافظہ مفقود ہے کہ پہلے جو کچھ کہتا ہے پھر دوسری دفعہ اپنے پہلے بیان کے مخالف بولتا ہے۔ خدا کے کلام میں اختلاف نہیں ہو سکتا اور نہ وہ چاہتا ہے کہ اُس کی جگہ مخلوق کی پرستش کی جائے۔ منہ

سزا دینے کے پھر بھی انسان کو انسان ہی رکھتا ہے کسی اور جون میں نہیں ڈالتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن شریف کی رو سے خدا تعالیٰ کی محبت اور رحمت اس کے غضب سے بڑھ کر ہے۔ اور وید کی رو سے گنہ گاروں کی سزا ناپید الکنار ہے اور پریشتر میں غضب ہی غضب ہے رحمت کا نام و نشان نہیں مگر قرآن شریف سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ انجام کار دوزخیوں پر ایسا زمانہ آوے گا کہ خدا سب پر رحم فرمائے گا۔ لیکن وید کی رو سے اگر پریشتر کا ارادہ دیکھنا ہو تو ایک نظر ان حیوانات پر ڈالو جو جنگلوں اور دریاؤں اور آسمان کے فضا اور آبادیوں میں موجود ہیں اور ان کیڑوں پر نظر ڈالو جو ایک ایک قطرہ پانی میں جس سے سمندر اور دریا بھر پڑے ہیں ہزار ہا موجود ہیں تو کیا اس سے سمجھا جاتا ہے کہ مکتی دینے میں پریشتر کی نیت بخیر ہے۔ نہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ اے آریہ صاحبان! خوب یاد رکھو کہ پریشتر ان تمام انسانوں کے جونوں کو انسان بنانے کا ہرگز ارادہ نہیں رکھتا۔ اگر ارادہ رکھتا تو پریشتر اسی قدر زمین کو فراخ بناتا جس قدر تمام کیڑوں مکوروں کو انسان بنانے کی حالت میں فراخ بنانے کی حاجت پیش آنے والی تھی۔

یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں سے صرف وید ہی کا ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے پریشتر کو پر غضب اور کینہ ور قرار دیتا ہے اور اس بات کا سخت مخالف ہے کہ خدا تعالیٰ توبہ اور استغفار سے اپنے بندوں کا گناہ بخش دیتا ہے اور عجیب تر یہ کہ اس مذہب میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ پریشتر تمام مخلوقات کا مالک ہے اور تمام مخلوق جانداروں کی قسمت اُس کے ہاتھ میں ہے اور وہی ایک ہے جس کے سامنے تمام گنہ گار پیش کئے جاتے ہیں۔ لیکن انسانوں کی بدقسمتی کی وجہ سے اس میں یہ صفت غضب تو موجود ہے جو گناہ کو دیکھ کر اس کی سخت سے سخت سزا دیتا ہے لیکن اس میں یہ دوسری صفت موجود نہیں کہ کسی گنہ گار کی توبہ اور تضرع سے اس کا گنہ بھی بخش سکتا ہو بلکہ جس سے ایک ذرہ بھی قصور ہو گیا۔ پھر نہ اُس کی توبہ قبول نہ تضرع عاجزی قابل التفات۔ حالانکہ یہ بات ظاہر

کہ انسان ضعیف البنیان بوجہ اپنی فطرتی کمزوریوں کے گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اور قدم قدم پر ٹھوکر کھانا اسکی فطرت کا خاصہ ہے مگر وید نے انسان کی حالت پر رحم کر کے کوئی نجات کا طریق پیش نہیں کیا بلکہ وید کو صرف ایک ہی نسخہ یاد ہے جو سراسر غضب اور کینہ سے بھرا ہوا ہے اور وہ یہ کہ ایک ذرہ سے گنہ کیلئے بھی ایک لمبا اور ناپیدا کنار سلسلہ جھونوں کا تیار کر رکھا ہے حالانکہ گنہگار اس وجہ سے بھی قابل رحم ہو کہ اسکی کمزوری تو تین جن سے گناہ صادر ہوتا ہو اسکی طرف سے نہیں بلکہ اُسی خدا نے پیدا کی ہیں۔ پس اس حالت میں عاجز بندے اس بات کے مستحق تھے کہ اس مجبوری کا بھی اُنکو فائدہ دیا جاتا۔ مگر بقول آریہ صاحبان پر میشر نے ایسا نہیں کیا اور سزا دینے کے وقت یہ ملحوظ نہیں رکھا کہ آخر گناہ کے ارتکاب میں اس کا بھی تو کچھ دخل ہو اور وید نے مکتی دینے کے بارہ میں یہ شرط رکھی ہو کہ تب مکتی ملے گی کہ جب انسان گناہ سے بالکل پاک ہو جاوے مگر اس شرط کو جب قانون قدرت کے معیار کے ساتھ آزمایا جاوے تو ثابت ہو گا کہ اس شرط سے عہدہ برآ ہونا بالکل انسان کیلئے غیر ممکن ہو کیونکہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کے تمام حقوق ادا نہ کرے تب تک نہیں کہہ سکتا کہ اُس نے فرمانبرداری کے تمام دقائق کو ادا کر دیا ہے اور ظاہر ہے کہ قانون قدرت صاف یہ شہادت دے رہا ہے اور انسان کا صحیفہ فطرت اس شہادت پر اپنے دستخط کر رہا ہو اور بزبان حال بیان کر رہا ہو کہ انسان کسی مرتبہ ترقی اور کمال میں اس قصور سے مبتلا نہیں ہو سکتا کہ وہ بمقابل خدا کی نعمتوں اور اس کے حقوق کے شکر نہیں کر سکا اور اسکے احکام کی کامل پیروی اور پوری بجا آوری میں بہت قاصر رہا۔ پس اگر انسان کی نجات صرف اسی صورت میں ہو کہ جیسا کہ چاہیئے

جہ دنیا کے تفاوت مراتب اور دکھ سکھ کی حالت کو دیکھ کر اسکو اوگون یعنی تناسخ کی دلیل بتانا سراسر نادانی ہے کیونکہ جب دوسرا عالم آنیوالا ہو تو دکھ پانے والے کو وہاں اسکے عوض میں سکھ مل جائیگا۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں کہ جب تپ سے اپنے لئے آپ ہی دکھ پیدا کرتے ہیں تا دوسرے عالم میں سکھ اٹھا دیں۔ منہ

تمام حقوق خدا تعالیٰ کے اس سے ادا ہو جائیں اور کسی پہلو سے ایک ذرہ قصور باقی نہ رہے اور اطاعت کی راہ میں ایک ذرہ بھی لغزش اس سے صادر نہ ہو تو یہ طریق نجات تعلیق بالمحال ہے نہ اس درجہ کی عہدہ بر آئی کسی کو حاصل ہوگی اور نہ وہ نجات پائیگا پس ایسا حکم خدا کا حکم نہیں ہو سکتا جو محال سے وابستہ اور صریح قانون قدرت کے برخلاف اور صحیفہ فطرت کے منافی ہو۔ بھلا تم تمام مشرق و مغرب میں تلاش کر کے کوئی آدمی پیش تو کرو جو صغائر و کبائر اور کسی قسم کی غفلت سے بکلی پاک اور مبرا ہو اور جس نے تمام حقوق بندہ پروری ادا کر دیے ہیں اور جس کا یہ دعویٰ ہو کہ وہ تمام دقائق فرمانبرداری اور شکر گزاری کے بجالا چکا ہو اور جب اس زمانہ میں کوئی موجود نہیں تو یقیناً سمجھو کہ ایسا آدمی کبھی دنیا میں ظہور پذیر نہیں ہوا اور نہ آئندہ اُسکے پیدا ہونے کی امید ہو اور جبکہ اپنے زور بازو سے تمام حقوق خدا تعالیٰ کے ادا کرنا اور ہر ایک نہج سے شکر گزاری کے طریقوں میں عہدہ بردار ہونا قانون قدرت اور صحیفہ فطرت کی رُو سے غیر ممکن ہو اور خود تجربہ ہر ایک انسان کا اسپر گواہ ہو تو پھر مکتی کی بنا ایسے امر پر رکھنا کہ خود وہ محال اور ناشدنی ہو کسی ایسی کتاب کے شان کے مناسب نہیں ہو جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو۔ مگر ممکن ہو کہ جیسا کہ اوکئی باتوں میں وید میں خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں یہ خرابی بھی کسی زمانہ میں پیدا ہو گئی ہو اور ممکن ہو کہ دراصل یہ وید کی تعلیم نہ ہو بلکہ محرف مبذل ہو۔

اور پھر باوجود متذکرہ بالا خرابی کے جو قانون قدرت اور صحیفہ فطرت کے مخالف آریوں کے مندرجہ بالا اصول میں پائی جاتی ہے۔ جب مکتی کی طرف دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے اندر ایک نفرتی طریق مخفی رکھتی ہے جو خدا نے کریم کے شان کے شایاں نہیں اور وہ یہ کہ مکتی اپنے والے انجام کار مکتی خانہ سے باہر نکالے جاتے ہیں پس کس طرح قبول کیا جائے کہ یہ طریق اس خدا کا مقرر کردہ ہے جو سرچشمہ تمام رحمتوں کا ہو اور بخیل اور حاسد نہیں ہے خدا کی شان اس سے بلند تر ہے کہ وہ اپنے سچے پرستاروں کو ایک مرتبہ اپنی قرب اور محبت کی عزت دے کر پھر کتے بٹے بنا دے اور کپڑوں مکڑوں کی جوتوں میں ڈالے۔

اور پھر ہم جب اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ کیوں اور کس وجہ سے ایک مدت کے بعد تمام لوگ مکتی خانہ سے نکالے جاتے ہیں تو ہمیں اور بھی وید کی تعلیم پر افسوس آتا ہے کہ وہ کس قدر خلاف حق خدا کے کریم کی ذات پر بخل اور بغض اور نادانی کی تہمت لگا رہی ہے۔ یعنی یہ عذر بیان کیا جاتا ہے کہ ہمیشہ جو مکتی دے کر پھر مکتی خانہ سے باہر نکالتا ہے تو وہ اس اخراج کے لئے پہلے سے مکتی یا بون کا ایک ذرہ سا گناہ باقی رکھ لیتا ہے اور آخر اسی گناہ پر دوبارہ مواخذہ کر کے سب کو مکتی خانہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب خود سوچ لو کہ کیا یہ نہایت بد اور قابل نفرت مکر خداوند کریم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ کیا اس کے اختیار میں نہ تھا کہ جہاں اور گناہوں کے دُور کرنے کے لئے ایک مدت تک جنوں میں رکھا تھا اس تھوڑے سے گناہ کے لئے بھی چند روز آواگون کے چکر میں رکھتا اور پھر دائمی مکتی دیتا اور پھر اچھکے منصفین کے لئے یہ بات بھی سوچنے کے لائق ہے کہ گناہ تو صرف ایک ذرہ تھا پھر اسکی سزا میں انسانوں کو بڑے بڑے گناہوں کی سزا کے موافق کتنے بلیاں بنانا اور مختلف طور کی جنوں میں ڈالنا یہ کس قسم کا انصاف ہے اور پھر یہ بھی سوچو کہ وہ گناہ جو صرف ایک ذرہ کے مقدار تھا اس کی سزا میں بعض کے لئے بڑی سزائیں اور بعض کیلئے چھوٹی سزائیں کیونکر تجویز کی گئیں یعنی اسی ایک ذرہ گناہ کی وجہ سے ایک گروہ کو تو مکتی خانہ سے نکال کر انسان کی جنوں میں ڈالا گیا مگر پھر بھی بعض کو مرد اور بعض کو عورت بنایا اور پھر اسی ایک ذرہ گناہ کی وجہ سے دوسرے گروہ کو کتے اور میسرے کو سورا اور چوتھے کو بندر بنایا گیا۔ حالانکہ گناہ صرف ایک ذرہ تھا۔ اول تو ایک ذرہ گناہ چیز ہی کیا تھا کہ اسکی وجہ سے انسان کو کسی جنوں میں ڈالا جاتا کیونکہ اگر ہمیشہ کی نظر میں وہ گناہ قابل بیزاری ہوتا تو باوجود ایسے گناہ کے کیوں ہمیشہ لوگوں کو مکتی خانہ میں داخل کرتا۔ کیا وہ گناہ بھی کچھ وزن رکھتا ہے جو مکتی دینے کی وقت نظر انداز کیا گیا تھا۔ اور اگر ایسی ہی منظر تھی تو صرف ایک ذرہ گناہ ہی ایک ہی جنوں میں ڈالنا چاہیے تھا۔ تاکسی کی رعایت نہ ہو۔ مگر اس میں تو صریح پکشی پات اور طرفداری ہے کہ

تمام لوگ جو مکتی خانہ سے باہر نکالے جاتے ہیں گناہ تو سب کا برابر ہوتا ہے کم و بیش نہیں ہوتا۔ یعنی صرف ایک ذرہ۔ مگر جو نہیں برابر درجہ کی نہیں ہوتیں اسی گناہ سے مرد بنایا جاتا ہے اور اسی سے عورت اور اسی سے بندر اور اسی گناہ سے نجاست کا کیڑا۔ کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ دید کی یہ فلاسفی کس قسم کی ہے۔ کیا اب بھی پر میشر کا نام نیا کار اور منصف و کھوگے پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جانوروں کی مختلف صورتیں چاہتی ہیں کہ گناہ بھی مختلف صورتوں کے ہوں پس اس کے لازم آتا ہے کہ جس قدر دنیا میں جاندار کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں اسی قدر گناہ بھی ہوں اور اس بات کے بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ تمام سطح زمین اور فضا اور سمندر مختلف جانداروں اور کیڑوں مکوڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ پس اگر یہ سچ ہے کہ اسی قدر گناہ بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ مختلف حالتوں کے جاندار زمین پر نظر آتے ہیں تو آریہ صاحبوں کا یہ فرض ہے کہ دید میں سے نکال کر ان گناہوں کی ایک فہرست ہمیں دیویں تاہم مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ جس قدر زمین پر اور سمندر میں اور آسمان کی فضا میں اور زمین کے اندر جانور اور کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں کیا اسی کے موافق ٹھیک ٹھیک تعداد گناہوں کی دید میں لکھی گئی ہے کیونکہ اگر یہ فہرست گناہوں کی ان تمام جانوروں کی تعداد کے برابر نہیں ہوگی تو اس صورت میں ہمیں تناسخ اور نیز وید کے باطل ٹھہرانے کے لئے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں ہوگی سو یہ بار ثبوت آریہ صاحبوں پر ہے کہ گناہوں کی فہرست اسی اندازہ اور تعداد کی پیش کریں جس قدر مختلف جانور زمین میں پائے جاتے ہیں۔

اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ جبکہ آریہ صاحبوں کا پر میشر ایسا سخت دل ہے کہ عفو اور درگزر اور رحم اور کرم کی اس میں عادت ہی نہیں اور نیز اس کی مکتی میں بھی ایک مخفی دنیا ہے تو بلاشبہ یہی اخلاق آریہ صاحبوں کے ہونگے اور ہونے چاہئیں کیونکہ یہ سخت بد ذاتی ہے کہ انسان وہ اخلاق اختیار کرے جو اس کے خدا کے اخلاق کے برخلاف ہیں اور ظاہر ہے کہ انسان کا کمال یہی ہے کہ صفت تخلیق باخلاق اللہ سے متصف ہو

پس جبکہ ویدانکو پر میشر کے یہی اخلاق سکھاتا ہے کہ ہرگز ہرگز کسی کا گناہ معاف نہیں کرنا چاہیے اور کرم اور جود اور احسان کسی کی نسبت ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس صورت میں آریہ صاحبوں کا یہ فرض ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے دلوں کو سخت رکھیں اور درگزر اور معافی کا نام نہ لیں اور جود و احسان کو حرام سمجھیں لیکن ایک سچے مسلمان کے اخلاق اس کے برخلاف ہونگے۔ اور وہ چونکہ قرآن شریف میں پڑھتا ہے کہ خدا تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ اس معافی کے لئے وہ اس بات کا محتاج نہیں کہ کوئی ناکردہ گناہ سولی پر کھینچا جائے تا وہ گناہ معاف کرے بلکہ وہ صرف توبہ اور تضرع اور استغفار سے گناہ معاف کر دیتا ہے اس لئے ایک صادق مسلمان بھی اپنے قصور و واروں کے قصور اسی طرح معاف کرتا ہے اور اس معافی کے لئے کسی کو سولی پر چڑھانے کی شرط پیش نہیں کرتا۔ بلکہ ایک قصور وار کی توبہ اور رجوع کی حالت میں وہ تمام قصور بخش دیتا ہے کیونکہ اس کا خدا بھی اسی طرح قصوروں کو بخشتا ہے اور وہ تمام لوگوں سے مروت اور احسان پیش آتا ہے کیونکہ اس کا خدا بھی جواد اور کریم اور رحیم ہے۔ لیکن جن لوگوں کا پر میشر بجز غضب اور بخل اور بغض کے گنہگاروں کے ساتھ اور کوئی معاملہ نہیں کر سکتا ان پر ہم کیسی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اخلاق فاضلہ اختیار کریں گے جو ان کے پر میشر میں موجود نہیں ہیں۔

ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان کی دوستی سے پرہیز کرے ایسا نہ ہو کہ دوستی کے ایام میں اپنے پر میشر والے اخلاق ظاہر کر دیں کیونکہ بموجب وید کے جس کو آریہ صاحبان پیش کرتے ہیں پر میشر کے یہ اخلاق ہیں کہ کسی کے ایک ذرہ گناہ پر بھی سخت مواخذہ کرتا ہے اور بے شمار برسوں تک پلید اور گندی جونیوں میں ڈالتا رہتا ہے اور پھر اگر ایک گنہگار بلی درد اور پشیمانی سے اس کے آگے رووے چلاوے نہایت عاجزی سے ناک رگڑے اور نہایت درجہ رنج اور غم کے ساتھ اپنے پر ایک موت وار دکر لے اور آئندہ کیلئے سچے دل سے

جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کسی خاص جون کو چاہتا ہے وہی جون پر ہمیشہ اسکو دے دیتا ہے پس اس صورت میں لازم آتا ہے کہ سطح زمین پر جس قدر پرند چرند درند خزند اور کٹرے مکوٹے ہیں اسی قدر انسان کے گناہ بھی ہوں مگر وید نے کوئی اس قدر لمبی چوڑی فہرست گناہوں کی پیش نہیں کی اور عقل سلیم تو خود اس خیال کو سر اسر لغو اور بیہودہ اور خلاف واقعہ سمجھتی ہے۔ پس یہ وید و دیا کے نمونے ہیں جو ہم ظاہر کرتے جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ افسوس کی جگہ یہ ہے کہ ہمیشہ باوجود مالک کہلانے کے کسی کا گناہ بخش نہیں سکتا اپنے زور بازو سے کوئی نجات پاوے تو پاوے ورنہ آریوں کو ہمیشہ کے فصل اور حکم ہاتھ دھو لینا چاہیئے۔ ہم پر ہمیشہ کی اس خصلت سے جس قدر تعجب میں ہیں کسی دوسری خصلت سے ہمیں تعجب نہیں یعنی جبکہ وہ جانتا ہے کہ انسانی فطرت کمزور ہے اور انسانی فطرت اسی کی ایک کل بنائی ہوئی ہے اور اس کل کے تمام پرزے پرچے اسی کی طرف سے ہیں۔ تو اس قدر سخت دلی اس کے تقدس کے برخلاف کیوں ہے۔ اگر وہ ایسا کمزور تھا کہ نہ تو گناہ بخش سکے نہ رُوحوں کو پیدا کر سکے نہ جاودانی مکتی دے سکے تو کیوں اس نے یہ نازک کام خدائی کا اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کیا ایسا ہمیشہ جو نیک اخلاق سے کچھ بھی حقہ نہیں رکھتا اور بات بات میں اس کا غضب اور کینہ ظاہر ہے برداشت تو ذرہ نہیں پھر کیونکر اسکو کینہ اور غضب سے مبرا سمجھ سکتے ہیں کیا غضب کرنے والوں اور کینہ وروں کے سر پر سینک ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ توبہ کرنیوالوں اور عجز و نیاز سے اسکی راہ میں گداز ہونیوالوں اور آتش محبت میں بھسم ہونے والوں کے گنہ بخش نہیں سکتا اور خواہ انسان تضرع کرتا کر تا موت تک پہنچ جائے اس کا دل نرم ہی نہیں ہوتا اور بدلہ لینے سے باز نہیں آتا تو اگر اسکو غضب کرنیوالا اور کینہ ور نہیں کہینگے تو اور کیا کہینگے اور اگر وہ دائمی مکتی باوجود قدرت کے اُن بندوں کو نہیں دے سکتا جن کا ایمان چند روزہ نہ تھا بلکہ ہمیشہ کیلئے تھا تو کیا اُسکے حق میں یہ کہنا بے جا ہوگا کہ وہ حاسدوں کی طرح اپنے صادق پرستاروں کا آرام نہیں چاہتا کیا بار بار پاس کر کے پھر فیل کرنا اور عزت

دے کر پھر بے گناہ ذلیل کرنا اور رسم و کرم سے معاملہ نہ کرنا کیا اس شخص کی عادت ہو سکتی ہے جسکی طبیعت غضب اور حسد اور کینہ اور بغض سے خالی ہو جبکہ مکتی پانے والے لوگ اپنے زور بازو سے مکتی حاصل کرتے ہیں نہ پر میشر کی کسی مروت اور احسان سے تو کیا روا تھا کہ انکو مکتی خانہ سے باہر نکالا جائے اور کون کہتا ہے کہ ان کے محدود اعمال ہیں بلکہ موت تو ایک عارضہ تھا کہ پر میشر کی طرف سے ان کو لاحق ہو گیا ورنہ انکا ارادہ غیر محدود اعمال کا تھا پس چاہیے تھا کہ پر میشر انکی نیت کے موافق انکے ساتھ عمل کرتا نہ کہ وہ وجہ پیش کرتا جو کہ خود اسکی اپنے فعل سے پیدا ہوئی ہے نہ انکی نیت اور اختیار سے۔ افسوس دیدنے ایک ایسا حلیہ پر میشر کا دکھلایا ہے کہ گویا ہر ایک عیب اور غضب اور کینہ وری اور بے رحمی میں اسکی کوئی نظیر نہیں نہ قدرت کامل نہ رحم نہ اخلاق نہ اپنے وجود کا پتہ دے سکا کہ میں موجود ہوں کیونکہ اسکے وجود کا پتہ یا تو اسکی خالقیت سے ملتا یا مصنوع کو دیکھ کر صانع کو شناخت کیا جاتا مگر موجب تعلیم وید وہ ارواح اور ذرات عالم کا پیدا کنندہ نہیں۔ اور یا اسکے وجود کا پتہ اسکے تازہ نشانوں اور معجزات سے ملتا سو وہ نشانوں کے دکھلانے پر قادر نہیں۔ پس درحقیقت آریوں کا ایسے پر میشر پر احسان ہے کہ باوجودیکہ اسنے کوئی ثبوت اپنی ہستی کا نہیں دیا پھر بھی اسکو مانتے ہیں۔

ہم آریہ صاحبوں کو اس بات کی طرف نہایت تاکید سے توجہ دلاتے ہیں کہ وہ صرف یہودہ گوینڈتوں کی باتوں پر اعتماد کر کے کسی وید یا کو وید کی طرف منسوب نہ کریں موجودہ وید میں کوئی ویدیا نہیں نہ دین کی نہ دنیا کی جس وید نے خدا کے وجود پر ہی کوئی دلیل قائم نہیں کی اور پہلا قدم ہی اس کا غلط نکلا اسکے دوسرے علوم و فنون تلاش کرنا صرف وقت ضائع کرنا ہے کیونکہ موجب تعلیم وید کے پر میشر رُوحوں اور انکی طاقتوں کا پیدا کرنے والا نہیں اور ایسا ہی ذرات اور ان کی طاقتوں کا پیدا کرنے والا نہیں تو پھر کیونکر شناخت کیا جائے کہ پر میشر موجود بھی ہے اور یہ کہنا کہ پر میشر رُوحوں اور جسموں کو باہم ملاتا ہے یہ قول کوئی دلیل نہیں جو رُوحیں اور ذرات خود بخود ہیں وہ خود بخود مل بھی سکتی ہیں۔

اور پھر جس وید نے یہ خیال اپنا ظاہر کیا کہ سطح زمین کے تمام حیوانات اور آسمان کی فضا اور زمین کے اندر کے جانور اور تمام بری بھری پرند چرند خزند اور پانی کے کیڑے جو سمندر اور دریاؤں کے ہر ایک قطرہ میں ہزار ہا ہیں یہ سب آدمی ہیں اس وید کو حق اور حکمت سے کیا تعلق ہے کیونکہ اگر یہ فرض کیا جائے کہ ان جانوروں کا کروڑم حصہ بھی کسی آدمی بن کر اس زمین پر آباد ہو گا تب بھی ایسا فرض کرنا سراسر محال اور بالکل محال ہے بلکہ اگر زمین پر سے تمام سمندر اور تمام دریا اٹھ جائیں اور تمام پہاڑ زمین سے ہموار ہو جائیں اور تمام زمین ایک صاف میدان آبادی کے لائق ہو جائے تب بھی اگر کروڑم حصہ زمین کے جانداروں اور کیڑوں مکوڑوں کا انسان بن جائے اور انکو زمین پر آباد کرنا چاہیں اور زمین بھی اندازہ موجودہ سے دہ جند سے زیادہ ہو جائے پھر بھی ان جانداروں کی بصورت آدمی بن جانے کے زمین پر گنجائش نہیں ہو سکتی۔ ہر ایک شخص جو ایک گروہ مہمانوں کا کسی گھر میں بلانا چاہتا ہے تو اول وہ دیکھ لیتا ہے کہ وہ گھر ان کے لئے گنجائش بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ پس اگر پریشکر کافی الحقیقت یہ ارادہ تھا کہ ان تمام جانداروں کو انسان بنا کر زمین پر آباد کرے تو اس ارادہ کے مطابق زمین کو اس قدر فراخ بنانا چاہیے تھا جس میں ان تمام انسانوں کی گنجائش ہو سکتی جو کیڑوں مکوڑوں کی جوں سے انسان کے جوں میں آنے والے تھے اور صاف ظاہر ہے کہ پریشکر کا اس قدر چھوٹی زمین بنانا کہ جس میں ایک کوئی کے کیڑے بھی اگر آدمی بنائے جائیں سما نہیں سکتے۔ اُس کا یہ فعل اُس کے اس ارادہ پر دلالت کر رہا ہے کہ اُس کا منشاء ہی نہیں کہ یہ تمام کیڑے مکوڑے آدمی بن جائیں۔ ہاں اگر یہ کہو کہ پریشکر سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ صحیح اندازہ زمین اور تمام جانداروں کا نہیں کر سکا تو ایسے جواب نہ وید نہ وید کا پریشکر اور نہ وید کا مذہب قائم رہ سکتا ہے۔

ایک اور وید و دیا کا نمونہ ہم پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے۔ زمین کی آبادی صرف ایک رُبع مسکون ہے جو نہایت قلیل

آبادی ہے۔ ایسی صورت میں جبکہ وہ لوگ جو ایک مقررہ مدت کے بعد مکتی خانہ سے نکالے جاتے ہیں اور شمار میں زمین سے ہزار ہا حصہ زیادہ ہوتے ہیں ان کی اس زمین پر کیونکر گنجائش ہو سکتی ہے کیونکہ جو لوگ مکتی خانہ سے باہر نکالے جاتے ہیں وہ صرف ایک صدی کے لوگ نہیں ہوتے بلکہ بموجب اصول قرار دادہ آریہ صاحبوں کے کروڑ ہا صدیوں کے آدمی ہوتے ہیں۔ پس وہ زمین جس کی سطح پر صرف ایک صدی کے آدمی بمشکل آباد ہیں اسپر کروڑ ہا صدیوں کے آدمی کیونکر سما سکتے ہیں۔ کیا کوئی آریہ صاحب وید کے اس عجیب و غریب فلسفہ سے ہمیں اطلاع دے سکتے ہیں۔

یاد رہے کہ یہ اعتراض اسلام کے عقیدہ پر نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام کے عقیدہ کے رو سے پہلے آدمی اور پچھلے آدمی زمین پر کبھی جمع نہیں کئے گئے مگر وید کی رو سے تو تمام پہلی پچھلی روئیں مکتی خانہ سے باہر نکالی جاتی ہیں اور پھر وہ تمام زمین پر طرح طرح کے حیوانوں کی شکل میں آجاتی ہیں۔ اب جب وہ تمام جاندار جو وقتاً فوقتاً زمین پر سحر کو چکر گئے تھے ایک ہی وقت میں زمین پر جمع ہوتے ہیں تو کوئی ہمیں سمجھائے کہ کیونکر اس زمین پر انکی گنجائش ہو سکتی ہے اور پھر تمام مکتی پانے والوں کا ایک ہی وقت میں مکتی خانہ سے باہر نکالنا ایک عجیب بات ہے جو سمجھ نہیں آتی کیونکہ جب مکتی پانے والے مختلف زمانوں میں زمین سے انتقال کر کے مکتی خانہ میں داخل کئے جاتے ہیں تو چونکہ مکتی کا زمانہ محدود ہے اسلئے یہ اعتراض لازم آتا ہے کہ ان مختلف زمانوں کے لوگوں کو ایک ہی دفعہ مکتی خانہ سے باہر نکالنا بے انصافی ہوگی۔ بلکہ یہ لازم آتا ہے کہ جیل کے قیدیوں کی طرح جس مکتی یافتہ کی میعاد پوری ہو جائے اور وہ اس لائق ٹھہرے کہ مکتی خانہ سے باہر نکال دیا جائے اسکو فی الفور نکال دیا جائے۔ اور وہ دوسرا جس کی ابھی میعاد پوری نہیں ہوئی اسکو میعاد کے پورے ہونے تک مکتی خانہ میں رکھا جائے۔ غرض

دشاشیہ۔ اسلام میں جو حشر اجساد کی نسبت خبر دی گئی ہے یعنی یہ کہ قبروں میں سے مردے جی اٹھیں گے ساتھ ہی یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ اس دن زمین اس قدر پھیلانی جائے گی کہ کروڑ ہا جہازیں زمین سے بڑھ کر ہوں گی۔ منہ

وید و دیا کے نمونے یہ ہیں جو ہم نے بیان کئے ہیں۔ اور اگر کوئی آریہ صاحب اپنے خوش عقیدگی کی وجہ سے زیادہ کے مشتاق ہونگے۔ تو ہم اور بھی لکھیں گے انشاء اللہ تعالیٰ۔

آریوں کی حالت پر بڑا افسوس ہے کہ وہ محض اپنی نادانی اور تعصب کی وجہ سے قرآن شریف پر جو سرچشمہ معارف اور حقائق ہے اعتراض کرتے ہیں اور اپنے وید کی خبر نہیں لیتے کہ کس تاریکی میں پڑا ہوا ہے اور اُسکی باتیں ایسی خلاف عقل اور بیہودہ ہیں جو یقیناً اس سے بڑھ کر کسی قوم کی کتاب میں ایسی باتیں نہیں ہونگی۔ وید نے پریشکر کو سر اسر غضب اور کینہ دہی کا پتلا ٹھہرا دیا ہے جو کسی حالت میں سزا کے ارادہ کو نہیں چھوڑتا۔ لیکن قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کے غضب کو اس طور سے بیان نہیں کیا جو وید بیان کرتا ہے بلکہ وہ غضب ایک روحانی فلسفہ اپنے اندر رکھتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ سزا دہی کی کیفیت کے بارہ میں ایک جگہ قرآن شریف میں فرماتا ہے نَارُ اللَّهِ الْمَوْقِدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْآفَاقِ۔ یعنی دوزخ کیا چیز ہے دوزخ وہ آگ ہے جو دلوں پر بھڑکائی جاتی ہے۔ یعنی انسان جب فاسد خیال اپنے دل میں پیدا کرتا ہے اور وہ ایسا خیال ہوتا ہے کہ جس کمال کیلئے انسان پیدا کیا گیا ہے وہ اُسکے مخالف ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ ایک بھوکا یا پیاسا بوجہ نہ طے غذا اور پانی کے آخر مر جاتا ہے۔ ایسا ہی وہ شخص بھی جو فساد میں مشغول رہا اور خدا تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کی غذا اور پانی کو نہ پایا وہ بھی مر جاتا ہے۔ پس بموجب تعلیم قرآن شریف کے بندہ ہلاکت کا سامان اپنے لئے آپ تیار کرتا ہے خدا اُسپر کوئی جبر نہیں کرتا اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے کوئی اپنے حجرہ کے تمام دروازے بند کر دے اور روشنی داخل ہونے کیلئے کوئی کھڑکی کھلی نہ رکھے تو اس میں شک نہیں کہ اُسکے حجرہ کے اندر اندھیرا ہو جائیگا۔ سو کھڑکیوں کا بند کرنا تو اُس شخص کا فعل ہے مگر اندھیرا کر دینا یہ خدا تعالیٰ کا فعل اُسکے قانون قدرت کے موافق ہے۔ پس اسی طرح جب کوئی شخص خرابی اور گناہ کا کام کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اپنے قانون قدرت کی رو سے اُس کے اس فعل کے بعد کوئی ایسا فعل ظاہر کر دیتا ہے جو اس کی سزا ہو جاتا ہے لیکن با اینہم توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ مثلاً جب ایک شخص نے اپنے

ایسے حجرہ کی کھڑکی کھول دی جس کو اُس نے بند کر دیا تھا تو معا خدا تعالیٰ اُس گھر میں روشنی داخل کرے گا۔ پس قرآن شریف کی رو سے خدا کے غضب کے یہ معنی نہیں ہیں کہ وہ انسان کی طرح اپنی حالت میں ایک مکروہ تغیر پیدا کر کے خشمناک ہو جاتا ہے کیونکہ انسان تو غضب کے وقت میں ایک رنج میں پڑ جاتا ہے اور اپنی حالت میں ایک دکھ محسوس کرتا ہے اور اس کا سرور جاتا رہتا ہے مگر خدا ہمیشہ سرور میں ہے اُس کی ذات پر کوئی رنج نہیں ہوتا۔ بلکہ اُس کے غضب کے یہ معنی ہیں کہ وہ چونکہ پاک اور قدوس ہو اس لئے نہیں چاہتا کہ لوگ اُس کے بند سے ہو کر ناپاکی کی راہیں اختیار کریں اور تقاضا فرماتا ہے کہ ناپاکی کو درمیان سے اٹھا دیا جاوے۔ پس جو شخص ناپاکی پر اصرار کرتا ہے آخر کار وہ خدائے قدوس اپنے فیض کو جو مدار حیات اور راحت اور آرام ہے اس سے منقطع کر لیتا ہے اور یہی حالت اُس نافرمان کے لئے موجب عذاب ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک باغ ہے جو ایک نہر کے پانی سے سرسبز اور شاداب ہوتا تھا اور جب باغ والوں نے نہر کے مالک کی اطاعت چھوڑ دی تو مالک نہر نے اس باغ کو اپنے نہر کے پانی سے محروم کر دیا اور بند لگا دیا تب باغ خشک ہو گیا۔

اب واضح ہو کہ ضرورت الہام کو بیان کرنا اُس قوم کا کام نہیں ہے جو الہام کو کسی گذشتہ زمانہ تک محدود سمجھ بیٹھی ہے۔ کیونکہ جو چیز واقعی طور پر ضروری ہے اُس کی ہمیشہ اور ہر وقت ہمیں ضرورت ہے۔ اور اگر کہیں کہ پہلے زمانوں میں الہام کی ضرورت تھی اور اب نہیں ہے تو گویا ہم خود ضرورت الہام کے منکر ہیں۔ مثلاً ہمیں زندگی کے لئے سانس لینے کی ضرورت ہے پس نہیں کہہ سکتے کہ کل وہ ضرورت تھی مگر آج نہیں ہے اور آج ہم کسی دوسرے کو سانس لیتے دیکھ کر جی سکیں گے۔ بلکہ الہام ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو خدا کو نزدیک کر کے ہمیں دکھلا دیتا ہے اور ہمارا رشتہ خدا سے محکم کر دیتا ہے اور ہم جیسے پہلے آسمان سے آئے تھے الہام دوبارہ ہمیں آسمان کی طرف لے جاتا ہے۔

اب جاننا چاہیے کہ دلیل دو قسم کی ہوتی ہے ایک قلمی اور لسانی دلیل اُس کو کہتے

ہیں کہ دلیل سے مدلول کا پتہ لگالیں جیسا کہ ہم نے ایک جگہ دھواں دیکھا تو اس سے ہم نے آگ کا پتہ لگالیا۔ اور دوسری دلیل کی قسم اتنی ہے اور اتنی اُسکو کہتے ہیں کہ مدلول سے ہم دلیل کی طرف انتقال کریں جیسا کہ ہم نے ایک شخص کو شدید تپ میں مبتلا پایا تو ہمیں یقین ہوا کہ اس میں ایک تیز صفراموجود ہے جس سے تپ چڑھ گیا۔ سو اس جگہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ دونوں قسم کی دلیلیں پیش کریں گے۔

سو پہلے ہم لمی دلیل ضرورت الہام کے لئے پیش کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ اس میں کچھ شک نہیں کہ انسان کے جسم کا جسمانی اور روحانی نظام ایک ہی قانون قدرت کے ماتحت ہے پس اگر ہم انسان کے جسمانی حالات پر نظر ڈال کر دیکھیں تو ظاہر ہوگا کہ خداوند کریم نے جس قدر انسان کے جسم کو خواہشیں لگادی ہیں اُنکے پورا کرنے کیلئے بھی سامان مہیا کئے ہیں چنانچہ انسان کا جسم بباعث بھوک کے اناج کا محتاج تھا سو اسکے لئے طرح طرح کی غذائیں پیدا کی ہیں۔ ایسا ہی انسان بباعث پیاس کے پانی کا محتاج تھا سو اسکے لئے کوئیں اور چشمے اور نہریں پیدا کئے ہیں اسی طرح انسان اپنی بھارت کے کام لینے کیلئے آفتاب یا کسی اور روشنی کا محتاج تھا سو اسکے لئے خدا نے آسمان پر سورج اور زمین پر دوسری اقسام کی روشنی پیدا کر دی ہے۔ اور انسان اس ضرورت کے لئے کہ سانس لے اور نیز اس ضرورت کیلئے کہ کسی دوسرے کی آواز کو سُن سکے۔ ہوا کا محتاج تھا سو اس کیلئے خدا نے ہوا پیدا کر دی ہے۔ ایسا ہی انسان بقائے نسل کیلئے اپنے جوڑے کا محتاج تھا سو خدا نے مرد کیلئے عورت اور عورت کیلئے مرد پیدا کر دیا ہے۔ بغرض خدا تعالیٰ نے جو جو خواہشیں انسانی جسم کو لگادی ہیں اُن کیلئے تمام سامان بھی پیدا کر دیا ہے۔ پس اب سوچنا چاہیے کہ جبکہ انسانی جسم کو باوجود اُسکے فانی ہونے کے تمام اُسکی خواہشوں کا سامان دیا گیا ہے تو انسان کی روح کو جو دائمی اورابدی محبت اور معرفت اور عبادت کیلئے پیدا کی گئی ہے کس قدر اُسکی پاک خواہشوں کے سامان دئے گئے ہونگے۔ سو وہی سامان خدا کی وحی ہے اور اُس کے تازہ نشان ہیں جو ناقص العلم انسان کو یقین تام تک پہنچاتے ہیں۔ خدا نے جیسا کہ جسم کو

اُس کی خواہشوں کا سامان دیا ایسا ہی رُوح کو بھی اُس کی خواہشوں کا سامان دیا۔ تا جسمانی اور رُوحانی نظام دونوں باہم مطابق ہوں۔

جن کو رُوحانی حس دی گئی ہے وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ رُوح اپنی تکمیل کیلئے ایک رُوحانی غذا اور پانی کی محتاج ہے جس سے رُوحانی زندگی قائم رہ سکتی ہے۔ رُوحانی زندگی کیا چیز ہے؟ وہ اپنے محبوب حقیقی کی محبت اور اُس سے قطع تعلق ہو جانے کا خوف ہے۔ اور محبت سے مراد وہ حالت ہے کہ بکلی دل اُسی کی طرف کھینچا جائے اور اُس کے مقابل پر کوئی دوسرا باقی نہ رہے۔ اور رُوحانی خوف سے یہ مراد ہو کہ قطع تعلق کے اندیشہ سے گناہ کا مادہ جل جائے اور رُوح میں ایک پاک تبدیلی پیدا ہو جائے اور دنیا میں کوئی ایسی انسانی رُوح نہیں جو رُوحانی زندگی کی طالب نہیں۔ ہاں جو لوگ محض دنیا کے کیڑے ہیں انکی رُوح کی بصارت قریباً مردار پڑ جاتی ہو اور وہ خدا سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے اور صرف دنیا کو اپنی اصلی غرض سمجھنے لگتے ہیں مگر تاہم کسی خوفناک نظارہ کے وقت جیسا کہ سخت زلزلہ یا کسی خطرناک بیماری کی وجہ سے ایک بجلی کی طرح اُس مالک حقیقی کی ہیبت کی چمک اُن کے سامنے بھی آجاتی ہو اور پھر غافل ہو جاتے ہیں۔ مگر یاد رہے کہ فقط یہ کہنا کہ جس خدا نے جسم کی حالتوں کے موافق اس کو سامان دئے ہیں ایسا ہی رُوح کو اسکی حاجتوں کے موافق سامان دئے ہونگے جیسا کہ مضمون پڑھنے والے آریہ نے بیان کیا یہ وجود الہام پر کامل دلیل نہیں ہو کیونکہ مخالف کہہ سکتا ہو کہ ممکن ہو کہ انسان کو ایک چیز کی ضرورت تو ہو مگر وہ چیز اُس کو حاصل نہ ہو۔ پس سچ تو یہ ہو کہ یہ دلیل جو علمی ہو پوری نہیں ہو سکتی جب تک اُسکے ساتھ اتنی دلیل نہ ہو یعنی جب تک تازہ نمونہ الہام کا نہ دیکھا جائے بلاشبہ ضرورت کا محسوس کرنا اور چیز ہے اور پھر اس ضرورت کو حاصل بھی کر لینا یہ اور امر ہے۔ پس آریوں کے مضمون پڑھنے والے نے جو ضرورت الہام کیلئے صرف یہ چند فقرے بیان کئے کہ جس طرح خدا انسان کی جسمانی خواہشوں کو پورا کرتا ہے مثلاً

پیماس کے وقت پانی عطا کرتا ہے اور بھوک کے وقت طرح طرح کی غذائیں عنایت کرتا ہے اسی طرح خدا روحانی خواہشوں کا بھی پورا کر نیا والا ہے اور وہ الہام ہے یہ کامل دلیل نہیں ہے۔ اور اگر یہ کامل ہے تو تم جسمانی اور روحانی قانون قدرت ہمیں مطابق کر کے دکھلاؤ جنکے واقعات میں ایک ذرہ تفاوت نہ ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ اس زمانہ میں تمہارے جسم کیلئے غذا اور پانی دونوں موجود ہیں یہ نہیں کہ فقط کسی پہلے زمانہ میں تھیں اور اب نہیں ہیں مگر جب الہام اور وحی کا ذکر آتا ہے تو پھر تم کسی ایسے پہلے زمانہ کا حوالہ دیتے ہو جس پر کوڑا برس گزر چکے ہیں مگر موجود کچھ نہیں دکھلا سکتے۔ پھر خدا کا جسمانی اور روحانی قانون قدرت باہم مطابق کیونکر ہوا۔ ذرا ٹھہر کر سوچو یونہی جلدی سے جواب مت دو۔ تم اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جسمانی خواہشوں کے سامان تو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہیں مگر روحانی خواہشوں کے سامان تمہارے ہاتھوں میں موجود نہیں بلکہ صرف قصے تمہارے ہاتھوں میں ہیں جو بوردے اور باسی ہو چکے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ اس زمانہ تک تمہارے جسمانی چشمے بند نہیں ہوئے جن کا تم پانی پی کر پیاس کی جلن اور سوزش کو دور کرتے ہو اور نہ جسمانی کھیتوں کی زمین ناقابل زراعت ہو گئی ہے جن کے اناج سے تم دو وقت پیٹ بھرتے ہو۔ مگر وہ روحانی چشمے اب کہاں ہیں جو الہام الہی کا تازہ پانی پلا کر پیاس کی سوزش کو دور کرتے تھے اور اب وہ روحانی اناج بھی تمہارے پاس نہیں ہے جس کو کھا کر تمہاری روح زندہ رہ سکتی تھی۔ اب تم گویا ایک جنگل میں ہو جس میں نہ اناج ہے نہ پانی ہے۔ تم سوچ کر دیکھ لو کہ کیا صرف اناج کے نام سے تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے یا صرف پانی کے خیال سے تمہاری پیاس کی سوزش دور ہو سکتی ہے۔ ہم نے قبول کیا کہ تمہارے رشتی روحانی اناج کھاتے تھے اور روحانی پانی پیتے تھے۔ مگر تم تو اس سے محروم ہو اور اب تو تمہاری وہ مثال ہے کہ کسی نے کسی شخص سے پوچھا تھا کہ کیا تو نے کبھی کنک کی روٹی کھائی ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں نے تو کبھی نہیں کھائی مگر میرے دادا صاحب بات کیا کرتے تھے کہ انہوں نے ایک

شخص کو کھاتے دیکھا تھا۔

اے غافلو تمہیں ان قصوں سے کیا فائدہ کہ وید کے رشیوں کو الہام ہوتا تھا اب تمہارے لئے وہ سب قصے ہیں اور تمہاری یہ حماقت ہے کہ ضرورت الہام کے مطالبہ کے وقت صرف قصے پیش کر دیتے ہو۔ یاد رکھو کہ الہام کا ثبوت طلب کرنے کے وقت صرف یہ بات پیش کرنا کہ ویدوں کے رشیوں کو الہام ہوتا تھا یہ الہام کے وجود کی کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک دوسرا دعویٰ ہے۔ کسی کو کیا خبر کہ اُن کو الہام ہوتا تھا یا نہ ہوتا تھا۔ صاحبو! جو کچھ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اُس کے سمجھنے کے لئے کچھ زیادہ عقل کی ضرورت نہیں بلکہ میں آپ کی بات سے ہی آپ کو ملزم کرتا ہوں اور وہ یہ کہ آپ کا یہ اصول ہے کہ الہام چاروں ویدوں سے ہی خاص تھا۔ اور بقول آپ کے الہام کا زمانہ آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے اور اسی وجہ سے آپ لوگ خدا تعالیٰ کے مقدس نبیوں کو مقتدری قرار دیتے ہیں۔ مگر اب آپ اپنے اس اصول کی پروا نہ رکھ کر بقول شخصے کہ دروغ گو را حافظہ نباشد خدا کے روحانی انتظام کو جسمانی انتظام کے مطابق قرار دیتے ہیں اور ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ آپ کا قول سچ ہے کیونکہ قانون قدرت تطابق ہی چاہتا ہے مگر کیا یہ سچ ہے کہ جیسا کہ یہ تمہاری جسمانی خواہشیں بھوک اور پیاس کی جو تمہیں ہر روز لگتی ہیں موجودہ اناج اور پانی سے پوری کی جاتی ہیں ایسا ہی روحانی خواہشیں بھی روحانی موجودہ غذا اور پانی سے پوری ہو رہی ہیں خالصہ کلام یہ کہ آپ لوگ خدا کے الہام کو ہرگز ثابت نہیں کر سکتے۔ جسمانی حاجتوں کے وقت تو ہمیں آپ پانی اور اناج دکھا دیتے ہیں۔ مگر روحانی حاجتوں کے وقت آپ صرف قصے پیش کرتے ہیں کیا صرف قصوں کو کوئی کھاوے یا پیوے۔ مگر ہم صرف قصے پیش نہیں کرتے بلکہ آپ کو تازہ بتا رہے ہیں کہ الہام دکھلا دیتے ہیں۔ وہ خدا کا الہام ہی تھا جس نے لیکھرام کے قتل ہونے کی پانچ برس پہلے خبر دی تھی اور وہ خدا کا الہام ہی تھا جس نے

تین شریر آریوں کی نسبت جو قادیان کے آریہ اخبار شبہ چنتک کے ایڈیٹر اور منتظم تھے اور سخت بدگو تھے خبر دی تھی کہ وہ طاعون سے ہلاک ہونگے چنانچہ وہ اس پیشگوئی سے دوسرے یا تیسرے دن طاعون سے ہی مرے۔ آپ کے پر میشر کو کیا چیز سمجھیں وہ تو صرف قصوں سے طفل نسلی دیتا ہی مگر ہمارے خدا نے خود ہمیں الہام سے مشرف کر دیا۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے وید کی تائید میں یہ سنا یا کہ الہام آدم سر شٹی یعنی ابتدائے زمانہ آفرینش سے ہونا چاہیے مگر اس بات پر دلیل نہیں بیان کی کہ کیوں ابتدائے آفرینش سے ہونا چاہیے اور کیوں بعد اسکے الہام نازل کرنا حرام ہے۔ پس واضح ہو کہ یہ بات ضروری ہے اور سمجھتے ہیں کہ دنیا کی ابتدا میں انسان کو خدا سے الہام پانے کی ضرورت ہے مگر ہم یہ نہیں مانتے کہ وہ ضرورت صرف ابتدائے زمانہ میں پیش آتی ہے اور بعد اسکے کبھی پیش نہیں آتی۔

ابتدائے زمانہ میں خدا کے الہام کی طرف صرف اسلئے انسان محتاج ہے کہ وہ محض بے خبری کی حالت میں پیدا ہوتا ہے اور نہیں جانتا کہ ایمان کیا ہے اور اعمال صالح کن اعمال کو کہتے ہیں۔

مگر یہ بے خبری کچھ ابتدائے زمانہ پر موقوف نہیں بلکہ انسان کی فطرت کچھ ایسی واقع ہے کہ گو اسکے باپ دادا سے راہ راست بے خبر نہ تھے اور ایمان رکھتے تھے اور نیک اعمال بجالاتے تھے مگر انسان ایک مدت دراز گزرنے کے بعد ان کے طریق کو بھول جاتا ہے اور ان کے

مخالف طریق اختیار کرتا ہے اور بسا اوقات وہ کتاب محرف و مبدل ہو جاتی ہے جس سے پہلے لوگ ہدایت پاتے تھے اور بعض اوقات پیچھے آنے والے لوگوں کو ان کے معنی سمجھنے

میں غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ یہی غلطیاں وید کے پڑھنے والوں کو پیش آئیں کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ وید مخلوق پرستی سکھاتا ہے اسی وجہ سے تمام ہندو مخلوق پرستی

میں گرفتار ہیں۔ اور تمام آریہ رت بت پرستی اور آتش پرستی اور آفتاب پرستی اور ماہتاب پرستی اور آب پرستی اور انسان پرستی سے بھرا ہوا ہے بلکہ دنیا میں کوئی مخلوق پرستی

کی قسم نہیں جو ہندوؤں نے اختیار نہیں کر رکھی۔ یہاں تک کہ بعض درختوں کی بھی پوجا ہوتی

۶۱ ہے اور بعض ہندو سانپوں کی بھی پرستش کرتے ہیں۔ اور ایک قسم کی نہایت گندی پوجا بھی کرتے ہیں جس کو لنگ پوجا کہتے ہیں اور کایستھ قوم کے پڑھے لکھے ہندو قلم کی پوجا کرتے ہیں ایسا ہی اور کئی قسم کی پوجا ہیں جو اس قوم میں پائی جاتی ہیں جیسا کہ ہندوؤں نے بہت سے دیوتا بھی بنا رکھے ہیں کہ شاید سینتیس کروڑ یا اس سے بھی زیادہ ہیں ان سب کی پوجا ہوتی ہے اور اس میں صرف عوام ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے پنڈت اور عالم فاضل ہندو مذہب کے قریباً سب کے سب مخلوق پرست ہیں۔ یہ تو وہ اعمال ہیں جن میں خدا کا حق مخلوق کو دیا گیا ہے۔ ماسوا اسکے ہندوؤں میں قومی تفریق اس قدر ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کو نہایت تحقیر سے دیکھتی ہے۔ برادرانہ بہمدی کا نام و نشان نہیں۔ ایک ہندو دوسرے ہندو کو بغیر سود کے قرضہ نہیں دے سکتا۔ ادب، باہمی اختلاف کا یہ حال ہے کہ ایک ہندو دوسرے ہندو ادنیٰ قوم کو گتے کی طرح سمجھتا ہو۔ کیا مجال کہ اس کا پس خوردہ کھاسکے بلکہ کتھول کے پس خوردہ میں بھی کچھ مضائقہ نہیں دیکھتے۔ اور جو ادنیٰ ذات کے ہندو ہیں جیسے حجام۔ نجار۔ زرگر وغیرہ وہ نہایت ذلیل سمجھے جاتے ہیں۔ اور شناسدروں کے رو سے اگر وہ برہمن کا مقابلہ کریں تو انکی جان کی خیر نہیں۔ اور اگر مقابلہ کے وقت کچھ بولیں تو ان کی زبان کاٹ دی جاوے۔ اور اگر برابری کریں تو جان سے مارے جائیں۔ اور برہمنوں کو وہ حق دے گئے ہیں کہ دوسری قوموں کو وہ حق حاصل نہیں ہیں یہاں تک کہ نیوگ کے سیرج داتا بھی برہمن ہی قرار دے جاتے ہیں۔ یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے گھر میں لڑکا پیدا نہ ہو تو وہ اپنی عورت کو برہمن سے ہمبستر کراوے۔ اور وید کا پڑھنا پڑھانا بھی برہمنوں سے خاص ہے اگر دوسری قومیں وید کو پڑھیں تو ان کے لئے سخت سزائیں مقرر ہیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ تاوید برہمنوں کے ہی ہاتھ میں رہے اور وہ جو کچھ چاہیں بیان کر دیا کریں اور دوسرے لوگ ان کی چالاکیوں پر اطلاع نہ پاویں بلکہ وہ سب ان کے دست نگر رہیں۔

پس وید کے اس نمونہ سے ظاہر ہے کہ ایک مدت گزرنے کے بعد کس قدر

کتابوں میں تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں اور کس قدر خرابیاں ظہور میں آجاتی ہیں۔ پس سچ تو یہ ہے کہ ابتدائے زمانہ میں جبکہ انسانی نفوس سادہ اور شتر سے خالی ہوتے ہیں ایسی سخت ضرورت الہامی کتاب کی نہیں ہوتی جیسا کہ اس فاسد زمانہ میں الہامی کتاب کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ دنیا میں حد سے زیادہ بد عقیدگی اور بد چلنی پھیل جاتی ہو اور ہر ایک قسم کے عیب اور بدکاری اور شرک اور ہر ایک قسم کا ظلم اور انواع اقسام کے معاصی اور جرائم اور مخلوق پرستی طبیعت میں جم جاتی ہو اور سینہ میں نقش ہو جاتی ہو اور دل میں گھر کر جاتی ہے اور پھر سچائی سے اس قدر بغض ہو جاتا ہے کہ ایسے مفسد لوگ اپنے واعظ اور ناصح کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں اور مرنے مارنے پر طیار ہو جاتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں اور سخت مقابلہ کرتے ہیں۔

پس ایسے وقت پر جو خدا کا کوئی رسول اصلاح کے لئے آتا ہے تو اس پر بڑی مشکلیں پڑتی ہیں لیکن جو شخص ابتدائے زمانہ میں خدا کا رسول ہو کر آتا ہے اس کا تو صرف یہ کام ہے کہ جیسا کہ ماں بچوں کو پرورش کرتی ہے ایسا ہی وہ بھی ابتدائے پیدائش کے لوگوں کو روحانی طور پر بچوں کی طرح پرورش کرتا ہے اور منسی خوشی میں اپنی تعلیم ان کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ کیونکہ ابتدائے آفرینش کے وقت دل سادہ ہوتے ہیں۔

اشخاصیہ۔ جو کتاب ابتدائے آفرینش کے وقت آئی ہوگی اسکی نسبت عقل قطعی طور پر تجویز کرتی ہو کہ وہ کامل کتاب نہیں ہوگی بلکہ وہ صرف اُس استاد کی طرح ہوگی جو ابجد خواں بچوں کو تعلیم دیتا ہے صاف ظاہر ہے کہ ایسی ابتدائی تعلیم میں بہت لیاقت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ماں جس زمانہ میں انسانی تجربہ نے ترقی کی اور نیز نوع انسان کی قسم کی غلطیوں میں پڑ گئی تب باریک تعلیم کی حاجت پڑی۔ بالخصوص جب گمراہی کی تاریکی دنیا میں بہت پھیل گئی اور انسانی نفوس کئی قسم کی علمی اور عملی ضلالت میں مبتلا ہو گئے تب ایک اعلیٰ اور اکمل تعلیم کی حاجت پڑی اور وہ قرآن شریف ہے لیکن ابتدائے زمانہ کی کتاب کے لئے اعلیٰ درجہ کی تعلیم کی ضرورت نہ تھی کیونکہ ابھی انسانی نفوس سادہ تھیں اور ہنوز ان میں کوئی ظلمت اور ضلالت جاگزیں نہیں ہوئی تھی۔ ماں اس کتاب کے لئے اعلیٰ تعلیم کی ضرورت تھی جو انتہائی درجہ کی ضلالت کے وقت ظاہر ہوئی اور ان لوگوں کی اصلاح کیلئے آئی جن کے دلوں میں عقائد فاسدہ راسخ ہو چکے تھے اور اعمال قبیحہ ایک عادت کے حکم میں ہو گئے تھے۔ منہ

اور وہ انواع اقسام کی گمراہی جو رفتہ رفتہ پیچھے سے لاحق حال ہو جاتی ہے اور دلوں پر میل کی طرح جم کر جامہ ناپاک کی طرح کر دیتی ہے اُس وقت موجود نہیں ہوتی بلکہ دل سفید کپڑے کی طرح ہوتے ہیں مگر بعد میں رفتہ رفتہ طرح طرح کے بُرے کام اور انواع اقسام کے گناہ پیدا ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ کثرت گناہوں کے سبب سے لوگ ہلاکت کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور بُری عاداتیں اُن کے دلوں میں جم جاتی ہیں یہاں تک کہ وہ خراب عقیدوں اور خراب عادتوں کو اپنا ایک مذہب بنا لیتے ہیں اور پھر اُن باطل طریقوں کی حمایت کے لئے اُن کے دلوں میں تعصب اور حمیت پیدا ہو جاتی ہے اور ان بد عقیدوں اور بد رسوم کا چھوڑنا اُس لئے بھی اُن پر مشکل ہو جاتا ہے کہ قومی تعلقات اس سے مانع ہو جاتے ہیں اور باہمی رشتہ ناطہ کی بھلدی زنجیریں اس بات سے روکتی ہیں کہ قومی مذہب کو ترک کیا جائے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسے وقت میں جو کوئی رسول خدا تعالیٰ کی طرف سے آئیگا تا ایسے بگڑے ہوئے لوگوں کی اصلاح کرے تو کس قدر مشکلات کا اُسکو سامنا کرنا پڑیگا اور کس قدر ضروری ہوگا کہ ایسے پُر آشوب اور پُر فساد زمانہ میں خدا تعالیٰ نوع انسان پر رحم فرما کر انکی اصلاح کیلئے کوئی رسول بھیجے۔ کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ ابتداء آفرینش کے زمانہ میں جبکہ یہ تمام مفاسد اور نہایت گندے عقیدے اور گندے گناہ دنیا میں موجود نہ تھے تب تو خدا تعالیٰ نے نوع انسان پر جسم کر کے کوئی الہامی کتاب اُن کو عنایت فرمائی لیکن جب زمین ناپاک سے بھر گئی اور وہ پہلی کتاب اصلاح نہ کر سکی بلکہ صد ہا بد عقیدے اُسکی غلط فہمی سے پیدا ہو گئے اور نیز اُس کی تعلیم سے بہت سے حقّے دنیا کے بے خبر رہے اور انہوں نے بے خبری کی حالت میں جو کچھ عقیدہ اور عمل چاہا اختیار کیا اور ہر ایک بُرے کام سے حصّہ لیا۔ ایسے زمانہ میں کوئی الہامی کتاب خدا نے نازل نہ کی۔ اور کیا ہم یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ابتداء آفرینش کے زمانہ میں تو خدا تعالیٰ کو یہ طاقت اور قدرت حاصل تھی کہ لوگوں کو اپنے احکام پر قائم ہونے کے لئے کوئی

الہامی کتاب نازل فرماتا۔ مگر بعد میں ایک ایسے زمانہ میں کہ جب ایک طوفان گناہوں کا برپا ہوا۔ یہ طاقت اُس کی مسلوب ہو گئی اور اُس کو قدرت نہ رہی کہ انسانوں کی موجودہ حالت کے موافق اُن کی اصلاح کے لئے کوئی کتاب بھیجتا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ابتدائے زمانہ میں تو کسی الہامی کتاب کی چنداں ضرورت نہیں مگر جبکہ زمانہ پر فساد اور گمراہی غالب آگئی ہو اور بد عقیدگی اور بدکاری کے جذام سے روحانیت کا خون بگڑ گیا ہو۔ تو اس صورت میں الہامی کتاب کی اشد ضرورت پیش آئے گی۔

.. .. لیکن جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں نوع انسان ابتدائے آفرینش میں اصلاح کی ایسی محتاج نہیں جیسا کہ اس زمانہ میں محتاج ہے جس میں ایک طوفان بد عقیدگی اور بدکاری کا برپا ہو۔ خاص کر جبکہ بقول آریوں کے ابتدائے آفرینش میں مکتی پانے کا زمانہ قریب تھا اور بوجہ قرب زمانہ مکتی کے پہلی تمام ہدایتیں اور گیان اور معرفت کی باتیں خوب یاد تھیں اور ابھی دل خراب نہیں ہوئے تھے اور عملی حالت بگڑی نہیں تھی تو ایسے پاک دلوں کو جو ابھی کسی بد عقیدگی اور بد عملی میں مبتلا نہیں ہوئے تھے کسی مصلح اور کسی الہامی کتاب کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ اور یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش میں بھی اُس وقت کے انسانوں کے لئے خدا تعالیٰ نے کوئی کتاب دی تھی مگر یہ نہیں مانتے کہ وہ کتاب وید ہی ہے اور نہ وید نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے۔ بلکہ رگ وید جا بجا اس مضمون سے بھرا پڑا ہے کہ وید سے پہلے کئی راستباز گذر چکے ہیں اور وید میں جا بجا ایسی چیزوں کا ذکر ہے جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وید اُس زمانہ کی کتاب ہے جبکہ دنیا ہر ایک نیک و بد سے خوب آباد ہو چکی تھی اور اہل دنیا کے تمام ضروری اسباب پیدا ہو چکے تھے اور ہم اس دلیل کو بھی نہیں مانتے کہ جو وید کے الہامی ہونے پر اس طور سے پیش کی جاتی ہے کہ اول صرف دعویٰ کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ابتدائے آفرینش میں انسانوں کو دی گئی اور پھر بعد اس کے یہ کہا

جاتا ہے کہ ابتدائے زمانہ میں یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ بحر خدا کے کسی نے افتراء کے طور پر کتاب بنائی ہو۔ کیونکہ اُس زمانہ میں بولی سکھلانے والا محض خدا تھا اُسکے سوا کوئی نہ تھا سوا اُس نے ویدک سنسکرت سکھائی اور ظاہر ہے کہ بغیر سکھلانے کے کوئی بولی یاد نہیں آ سکتی۔ اگر کسی نوزاد بچہ کو کچھ بھی نہ سکھلایا جائے تو وہ گنگارہ جاتا ہے۔

یہ عجیب دلیل ہے جو آریہ مضمون سننے والے نے پیش کی ہے کہ پہلے تو وہ لوگوں کو اس بات کے لئے مجبور کرتا ہے کہ تم بلا دلیل مان لو کہ وید ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے اور پھر اپنے مذکورہ بالا بیان کے ساتھ وید کو الہامی کتاب ٹھہراتا ہے۔ سوا سکی یہ دلیل محض اس طور کی ہے کہ جیسے کوئی کہے کہ اول تم بلا دلیل اس بات کو مان لو کہ پنڈت دیانند کے جسم پر پرندوں کی طرح پر بھی تھے جو عقاب کے پروں کی طرح نہایت قوی اور مضبوط تھے اور پھر ہم یہ بات ثابت کر دیں گے کہ آریہ ورت میں جس قدر اُس نے دورہ کیا اُس تمام دورہ میں وہ ریل وغیرہ کا محتاج نہ تھا بلکہ پرواز کر کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک جاتا تھا۔ افسوس یہ لوگ نہیں جانتے کہ ایک بلا دلیل دعویٰ پیش کر کے پھر اسی دعویٰ کی بناء پر کوئی بکو اس کر کے اُس کا نام دلیل رکھنا عقلمندوں کا کام نہیں۔ سو یاد رہے کہ پہلے تو یہی بارثوت آریہ صاحبوں کی گردن پر ہے کہ وہ وید کو ابتدائے آفرینش کی کتاب ثابت کریں اور پھر بعد اس کے کوئی بات کریں۔

اور پھر یہ کہنا کہ بغیر سکھلانے کے کوئی بولی یاد نہیں آ سکتی۔ یہ امر بھی بموجب اصول آریہ کے پہلے زمانہ کے نیا جنم لینے والے لوگوں پر صادق نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اپنے مکتی کے زمانہ سے قریب العہد ہوتے ہیں اور تازہ بتازہ مکتی خانہ سے باہر آتے ہیں اور چونکہ وہ ایسے گھر سے دنیا کی طرف آتے ہیں جس میں بقول آریہ سماج داخل ہونی والے پورے طور پر وید کی ہدایتوں کے پابند ہوتے ہیں اور وید انکو کنٹھ ہوتا ہے اسلئے ان کی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا کہ وہ ان بچوں کی طرح ہوں جو کئی لاکھ برس گزرنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں

بجلا عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ جو لوگ نہایت قریب زمانہ میں مکتی خانہ سے باہر نکلتے ہیں اُن کے حافظہ اور علوم اور معارف پر ایسے پتھر پڑ جائیں کہ جو لوگ کروڑ ہا برس بعد آتے ہیں اُن کے ساتھ برابر ہو جائیں؛ غرض ہم یہ تو مانتے ہیں کہ جو لوگ مکتی کے زمانہ سے کروڑ ہا برس بعد میں آتے ہیں وہ بوجہ زمانہ دراز کی غفلت کے وید و دیا کو یاد نہیں رکھتے اور نہ سنسکرت کو یاد رکھتے ہیں سب کچھ بھول جاتے ہیں اور یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایسے بچوں کو اگر اُن کے پیدا ہونے کے بعد زبان نہ سکھائی جائے تو وہ بالکل گنگے رہ جاتے ہیں مگر کیا وہ لوگ بھی گنگے ہی رہ سکتے ہیں جو تازہ بہ تازہ مکتی خانہ سے باہر آتے ہیں اُن کیلئے تو ضرور ہے کہ بغیر حاجت الہام کے سنسکرت کی زبان یاد ہو جو مکتی خانہ میں باہم بولتے تھے اور نیز ضروری ہے کہ سب کو وید آڑ بڑ ہو کیونکہ وہ مکتی خانہ میں وید ہی تو دن رات پڑھتے رہتے تھے اور کیا کام تھا؟

پھر ہم اصل مدعا کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ یہ بات فی الواقع صحیح اور درست ہے کہ ابتدائے آفرینش میں بھی ایک الہامی کتاب نوع انسان کو ملی تھی مگر وہ وید ہرگز نہیں ہے اور موجودہ وید کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا اُس پاک ذات کی توہین ہے۔ اس جگہ اگر کوئی یہ سوال کرے کہ ابتدائے زمانہ میں صرف ایک الہامی کتاب انسانوں کو کیوں دی گئی ہر ایک قوم کے لئے جدا جدا کتابیں کیوں نہ دی گئیں اس کا جواب یہ ہے کہ ابتدائے زمانہ میں انسان تھوڑے تھے اور اس تعداد سے بھی کمتر تھے۔

حاشیہ یاد رہے کہ الہام یا الہامی کتاب کا لفظ جو بار بار اس رسالہ یاد دہری کتابوں میں ہم نے لکھا ہے صرف عام فہم کرنے کے لئے یہ لفظ لکھا گیا ہے ورنہ الہام کے تو صرف یہ معنی ہیں کہ جو کچھ دل میں ڈالا جاوے نیک ہو یا بد وہ الہام ہے اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے الفاظ ہوں۔ مگر اس جگہ ہماری مراد الہام سے وحی الہی ہے اور وحی اُس کو کہتے ہیں کہ خدا کا کلام مع الفاظ کسی پر نازل ہو۔ اس وحی سے آریہ سماج والے بالکل سنجیدہ ہیں۔ منہ

جو انکو ایک قوم کہا جائے اس لئے اُن کے لئے صرف ایک کتاب کافی تھی پھر بعد اس کے جب دنیا میں انسان پھیل گئے اور ہر ایک حصہ زمین کے باشندوں کا ایک قوم بن گئی اور باعثِ دُور دراز مسافتوں کے ایک قوم دوسری قوم کے حالات سے بالکل بے خبر ہو گئی ایسے زمانوں میں خدا تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت نے تقاضا فرمایا کہ ہر ایک قوم کے لئے جُدا جُدا رسول اور الہامی کتابیں دی جائیں چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور پھر جب نوع انسان نے دنیا کی آبادی میں ترقی کی اور ملاقات کے لئے راہ کھل گئی اور ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لئے سامانِ میسر آ گئے اور اس بات کا علم ہو گیا کہ فلاں فلاں حصہ زمین پر نوع انسان رہتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ ان سب کو پھر دوبارہ ایک قوم کی طرح بنادیا جائے اور بعد تفرقہ کے پھر انکو جمع کیا جائے۔ تب خدا نے تمام ملکوں کیلئے ایک کتاب بھیجی اور اس کتاب میں حکم فرمایا کہ جس جس زمانہ میں یہ کتاب مختلف ممالک میں پہنچے اُن کا فرض ہو گا کہ اُن کو قبول کر لیں اور اُس پر ایمان لائیں اور وہ

کتاب قرآن شریف

جو تمام ملکوں کا باہمی رشتہ قائم کرنے کے لئے آئی ہے۔ قرآن سے پہلی سب کتابیں مختص القوم کہلاتی تھیں یعنی صرف ایک قوم کے لئے ہی آتی تھیں۔ چنانچہ شامی۔ فارسی۔ ہندی۔ چینی۔ مصری۔ رومی یہ سب قومیں تھیں جن کے لئے جو کتابیں یا رسول آئے وہ صرف اپنی قوم تک

شاید۔ ایک قوم بنانے کا ذکر قرآن شریف کی سورہ کہف میں موجود ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ یعنی ہم آخری زمانہ میں ہر ایک قوم کو آزادی دینگے تا اپنے مذہب کی خوبی دوسری قوم کے سامنے پیش کرے اور دوسری قوم کے مذہبی عقائد اور تعلیم پر حملہ کرے اور ایک مدت تک ایسا ہوتا رہے گا پھر قرآن میں ایک آواز پھونک دی جائیگی تب ہم تمام قوموں کو ایک قوم بنادینگے اور ایک ہی مذہب پر جمع کر دینگے۔ منہ

محدود تھے دوسری قوم سے اُن کو کچھ تعلق اور واسطہ نہ تھا مگر سب کے بعد قرآن شریف آیا۔
جو ایک عالمگیر کتاب ہے اور کسی خاص قوم کے لئے نہیں بلکہ تمام قوموں کے لئے ہے
ایسا ہی قرآن شریف ایک ایسی اُمت کیلئے آیا جو آہستہ آہستہ ایک ہی قوم بننا چاہتی تھی۔
سوا ب زمانہ کے لئے ایسے سامان میسر آگئے ہیں جو مختلف قوموں کو وحدت کا رنگ بخشتے
جاتے ہیں۔ باہمی ملاقات جو اصل جڑہ ایک قوم بننے کی ہر ایسی سہل ہو گئی ہے کہ برسوں کی راہ چند
دنوں میں طے ہو سکتی ہے اور پیغامِ رسانی کیلئے وہ سبیلیں پیدا ہو گئی ہیں کہ جو ایک برس میں
بھی کسی دُور دراز ملک کی خبر نہیں آ سکتی تھی وہ اب ایک ساعت میں آ سکتی ہے۔ زمانہ میں
ایک ایسا انقلاب عظیم پیدا ہو رہا ہے اور تمدنی دریا کی دھار نے ایک ایسی طرف رخ کر لیا
ہے جس سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ اب خدا تعالیٰ کا یہی ارادہ ہے کہ تمام قوموں کو جو دنیا میں
پھیلی ہوئی ہیں ایک قوم بنادے اور ہزار ہا برسوں کے پھڑے ہوؤں کو پھر باہم ملا دے۔
اور یہ خبر قرآن شریف میں موجود ہے اور قرآن شریف نے ہی کھلے طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ
دنیا کی تمام قوموں کے لئے آیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے: قُلْ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یعنی تمام لوگوں کو کہہ دے کہ میں
تم سب کے لئے رسول ہو کر آیا ہوں۔ اور پھر فرماتا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً
لِّلْعَالَمِينَ یعنی میں نے تمام عالموں کے لئے تجھے رحمت کر کے بھیجا ہے۔ اور پھر فرماتا
ہے: لَتَكُونَنَّ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا یعنی ہم نے اس لئے بھیجا ہے کہ تمام دنیا کو ڈراوے۔
لیکن ہم بڑے زور سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے پہلے دنیا کی کسی الہامی کتاب نے یہ دعویٰ
نہیں کیا بلکہ ہر ایک نے اپنی رسالت کو اپنی قوم تک ہی محدود رکھا یہاں تک کہ جس نبی کو
عیسائیوں نے خدا قرار دیا اُس کے مُنہ سے بھی یہی نکلا کہ میں اسرائیل کی بھیڑیوں کے سوا
اور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ اور زمانہ کے حالات نے بھی گواہی دی کہ قرآن شریف کا یہ
دعویٰ تبلیغِ عام کا عین موقعہ پر ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے

وقت تبلیغ عام کا دروازہ کھل گیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بعد نزول اس آیت کے کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف دعوت اسلام کے خط لکھے تھے کسی اور نبی نے غیر قوموں کے بادشاہوں کی طرف دعوت دین کے ہرگز خط نہیں لکھے کیونکہ وہ دوسری قوموں کی دعوت کے لئے مامور نہ تھے یہ عام دعوت کی تحریک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی شروع ہوئی اور مسیح موعود کے زمانہ میں اور اس کے ہاتھ سے کمال تک پہنچی۔

جو کچھ قرآن شریف نے توحید کا تخم بلاد عرب - فارس - مصر - شام - ہند - چین - افغانستان - کشمیر وغیرہ بلاد میں بویا ہے اور اکثر بلاد سے بت پرستی اور دیگر اقسام کی مخلوق پرستی کا تخم جڑھ سے اکھاڑ دیا ہے یہ ایک ایسی کارروائی ہے کہ اس کی نظیر کسی زمانہ میں نہیں پائی جاتی مگر بمقابلہ اسکے جب ہم وید کی طرف دیکھتے ہیں تو ثابت ہوتا ہے کہ وہ آریہ ورت کی بھی اصلاح نہیں کر سکا اور اس ملک کے انسانوں پر نیک اثر ڈالنے میں نہایت نکتہ ثابت ہوا ہے اور نہ صرف ہمارے اس زمانہ میں بلکہ اس ملک کی ایک لمبی تاریخ پر نظر ڈال کر ظاہر ہوتا ہے کہ کبھی اس ملک میں وید کے ذریعے سے توحید نہیں پھیلی بلکہ بجائے اسکے نفع کے اس کا ضرر قریباً تمام آریہ لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے اور جب وید کے پیرو لوگوں کے عقائد اور اعمال پر نظر ڈالی جاوے تو نہایت درد اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وید ایک گمراہ کرنے والی کتاب ہے۔ کون اس واقعہ سے انکار کر سکتا ہے کہ جس قدر مخلوق پرست فرقے ہندوؤں کے اس ملک میں پائے جاتے ہیں اور یا جس قدر نہایت گندے اور ناپاک مذہب اس ملک میں رائج ہو گئے ہیں جیسے شاکت مت وغیرہ وہ سب وید ہی کے ذریعہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر وید میں یہ لیاقت ہوتی کہ وہ کھلے کھلے طور پر بیان کرتا کہ سورج چاند اور پانی اور آگ وغیرہ کی پرستش مت کرو اور بدکاری اور زنا کاری

کو اپنا مذہب مت بناؤ۔ تو کیوں آریہ قوم ساری کی ساری ان چیزوں کی پرستش میں مشغول ہو جاتی اور کیوں اس قدر بدکاری آریہ قوم میں پھیلتی مگر وید نے تو بجائے منع کرنے کے بیگانہ عورتوں سے تعلق پیدا کرنے کی راہ بذریعہ نیوگ کھول دی اور سورج وغیرہ کی پرستش کی ترغیب دی۔ اور جا بجا اجرام سماوی اور عناصر کو معبود ٹھہرا کر انکی مدح و ثنا کی۔ اسی طرح جوالا مکھی کی آگ کے پجاری اور گنگا کے پرستار اور سورج کے آگے ہاتھ جوڑنے والے اس ملک میں کروڑ ہا شخص پیدا ہو گئے۔ اگر کہو کہ ان کروڑ ہا لوگوں نے جن میں ہزار ہا پنڈت و عالم فاضل ہیں وید کے معنی اچھی طرح نہیں سمجھے تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ عذر مان بھی لیں تب بھی وید کا ہی قصور ثابت ہوتا ہے۔ کیونکہ اس حالت میں اس کی عبارت غیر فصیح اور مبہم اور مشتبہ اور معما کی طرح ماننی پڑتی ہے تبھی تو کئی کروڑ آریہ ورت کے پنڈتوں کو سمجھنے آ سکی اور کروڑ ہا انسان وید کی نسبت یہی خیال کرتے گذر گئے کہ وہ مخلوق پرستی کی تعلیم دیتا ہے۔ اور جبکہ بہتوں نے اس کے سمجھنے میں غلطی کھائی تو پھر کیونکر سمجھا جائے کہ ایک تھوڑا سا فرقہ آریوں کا کہ جو ان کے مقابل پر ایک ذرہ کے موافق بھی نہیں غلطی سے بچار ہا ہے تم سچ کہو اور اپنے دھرم سے کہو کہ کیا وید میں کہیں لکھا ہے کہ سورج اور چاند اور ہوا اور آگنی اور جل وغیرہ کی پوجا مت کرو؟ اور بجز خدا کے جو غیب الغیب اور نہاں در نہاں ہے کسی کو اپنا معبود مت قرار دو۔ اور جو چیزیں تمہیں آسمان پر یا زمین پر دکھائی دیتی ہیں وہ تمہارے خدا نہیں ہیں بلکہ خدا وہی ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا۔ اگر کہیں لکھا ہے تو ہمیں بتاؤ۔ لیکن قرآن شریف تو سارا اس بات سے بھرا پڑا ہے کہ بجز خدا کے کسی کی پرستش جائز نہیں بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ہی یہی معنی ہیں کہ تمہارا معبود بجز خدا کے اور کوئی نہیں اور یہ بھی قرآن شریف فرماتا ہے لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ۔ یعنی نہ تم سورج کی پرستش کرو اور نہ چاند کی بلکہ اُس ذات کی پرستش کرو کہ جو ان سب چیزوں کا پیدا کر نیوالا ہے۔ اگر وید میں اس آیت کے ہم معنی کوئی شرتی ہوتی تو کروڑ ہا

آدمی مخلوق پرستی سے ہلاک نہ ہوتے۔ دیانند نے جس قدر وید کی حمایت میں تکلفات کئے ہیں وہ سب بیہودہ اور لچر ہیں اور سچ تو یہ ہے کہ دیانند نے اصلی وید کی طرف آریہ لوگوں کو رجوع نہیں دلایا بلکہ اُس نے زمانہ کی ہوا کو دیکھ کر ایک تیا وید بنا کر پیش کیا ہے۔ چونکہ کئی کروڑ ہندو وید سے بیزار ہو کر مسلمان ہو چکے تھے اس لئے اُس نے خواہ مخواہ وید میں توحید کو دکھلانا چاہا۔ سو اس بات کے ثابت کرنے سے وہ نامراد مرا۔ وید کی حالت آزمانے کے لئے سہل طریق یہ ہے کہ ایک تحت اللفظ ترجمہ اُس کا جس میں بطور شرح اپنی طرف سے کوئی فقرہ نہ ملایا جائے کسی غیر قوم کی طرف بھیج دو تو پھر ان کو پوچھ کر دیکھ لو کہ وید کی ان عبارتوں سے توحید ثابت ہوتی ہے یا مخلوق پرستی؟

اور پھر ہم اپنے مضمون کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ ہماری اس تمام تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ خیال کہ صرف ابتدائے آفرینش میں ہی الہامی کتاب انسانوں کو دی گئی ہو بعد میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ یہ خیال جیسا کہ ثابت شدہ واقعات کے برخلاف ہے ایسا ہی عقل کے بھی برخلاف ہے۔ کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کے جسمانی قانون قدرت کو بھی دیکھ کر سمجھ سکتا ہے کہ نوع انسان ہمیشہ اپنی موجودہ حالت کے موافق ہر ایک زمانہ میں خدا کی تربیت کی محتاج ہے کیونکہ اگر موجودہ حالت میں کوئی ایسی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ جو پہلے زمانہ میں نہیں تھی تو کچھ شک نہیں کہ خدا تعالیٰ کی تربیت اس تبدیلی کے موافق ہونی چاہیے مثلاً تم غور کر لو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت سے اُس زمانہ تک کہ وہ جوان ہوتا ہے کس قدر تبدیلیاں اُس کی خوراک اور پوشاک میں ظہور میں آتی ہیں اور پھر جب انسانی بدن صحت سے منحرف ہو کر طرح طرح کے امراض میں گرفتار ہو جاتا ہے تو کس قدر نئی اور خاص تدبیریں عمل میں لانا مقتضائے ہمدردی ہوتا ہے یہی حال انسان کی روحانی حالت کا ہے اور جیسا کہ انسان اُس روٹی سے جی نہیں سکتا کہ کسی وقت اُس نے پہلے زمانہ میں کھائی تھی بلکہ ہمیشہ اُس کو بھوک کے وقت ایک تازہ روٹی کی ضرورت ہے ایسا ہی انسان کو ضرورت کے زمانہ میں تازہ وحی اور الہام کی ضرورت ہے

تو اس کے ذریعہ سے تکمیل معرفت ہو۔ خدا کا نام ملہم اور منزل الوحی بھی ہے اور خدا کی صفات کی نسبت تعطل اور بیکاری جائز نہیں بلکہ جیسا کہ جسمانی تربیت کے لحاظ سے خدا ہمیشہ رزاق ہے ایسا ہی اس کا روحانی رزق بھی روحانی تربیت کے لئے کبھی منقطع نہیں ہوتا اور ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہمارے پہلے بزرگوں کی خوراک کے لئے زمین سے اناج پیدا ہوتا تھا۔ آسمان سے بارش ہوتی تھی۔ اب ہمارے زمانہ میں اس قانون قدرت میں فرق نہیں آیا بلکہ ہمارے لئے بھی زمین اناج پیدا کرنے کیلئے موجود ہے بشرطیکہ ہم خود سعی اور کوشش میں کاہل نہ ہو جائیں۔ اور پانی بھی اپنے وقتوں پر ضرور برستا ہے اور یہ الگ امر ہے کہ ہم خود اس پانی سے فائدہ نہ اٹھاویں۔ پھر جبکہ خدا تعالیٰ کا جسمانی قانون قدرت ہمارے لئے اب بھی وہی موجود ہے جو پہلے تھا۔ تو پھر روحانی قانون قدرت اس زمانہ میں کیوں بدل گیا؟ نہیں ہرگز نہیں بدلا۔ پس وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ وحی الہی پر آئندہ کیلئے ٹھہر لگ گئی ہے وہ سخت غلطی پر ہیں ہاں خدا کے احکام جو امر اور نہی کے متعلق ہیں وہ عبت طور پر نازل نہیں ہوتے بلکہ ضرورت کے وقت خدا کی نئی شریعت نازل ہوتی ہے یعنی ایسے زمانہ میں نئی شریعت نازل ہوتی ہے جبکہ نوع انسان پہلے زمانہ کی نسبت بدعقیدگی اور بد عملی میں بہت ترقی کر جائے اور پہلی کتاب میں ان کیلئے کافی ہدایتیں نہ ہوں لیکن یہ امر ثابت شدہ ہے کہ قرآن شریف نے دین کے کامل کرنے کا حق ادا کر دیا ہے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے:- **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا** یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے کامل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی ہے اور میں اسلام کو تمہارا دین مقرر کر کے خوش ہوا۔ سو قرآن شریف کے بعد کسی کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ جس قدر انسان کی حاجت تھی وہ سب کچھ قرآن شریف بیان کر چکا اب صرف مکالمات الہیہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور وہ بھی خود بخود نہیں بلکہ سچے اور پاک مکالمات جو صریح اور کھلے طور پر نصرت الہی کا رنگ اپنے اندر رکھتے ہیں اور بہت سے امور غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں وہ بعد از کیفیت محض پیروی قرآن شریف اور اتباع آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوتے ہیں۔

۳۷ اس جگہ اس نکتہ کا ذکر کرنا ہے جانہ ہو گا کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ابتداء فرشتوں سے لیکر اخیر تک نوع انسان کے زمانہ کو چار مختلف حالتوں اور مختلف زمانوں پر تقسیم کیا ہے۔

(۱) پہلے اُس حالت اور اُس زمانہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب صرف ایک انسان مع اپنے اقلیل مقدار کنبہ کے دنیا میں موجود تھا اور ایک وحدت قومی اُنکو حاصل تھی اور ایک مذہب تھا۔

(۲) دوسری اُس حالت اور اُس زمانہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ وحدت دور ہو کر تفریق پیدا ہو گئی اور انسان کی نسل مختلف قوموں اور مختلف مذہبوں کے رنگ میں ہو کر تمام دنیا میں پھیل گئی اور وہ دنیا کے ایسے دور دور کونوں میں جا بسی کہ ایک دوسری کے حالات سے بے خبر ہو گئی اور ایک قوم سے ہزاروں قومیں بن گئیں اور ایک مذہب سے ہزاروں مذہب نکل آئے۔

(۳) تیسری اُس حالت اور اُس زمانہ کا ذکر فرمایا ہے کہ جب پھر کچھ کچھ شناسائی ایک قوم کی دوسری قوم سے ہوئی اور بہت سی مشقت سفر اٹھا کر ملاقات کی راہ کھل گئی اور مختلف قوموں کے پھر باہمی تعلقات پیدا ہونے لگے اور ایک قوم دوسری قوم کے مذہب کو اختیار کرنے لگی مگر بہت کم۔

(۴) چوتھے بطور پیشگوئی یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک ایسا زمانہ بھی آتا ہے کہ جب سفر کرنے کے سامان سہل طور پر میسر آجائینگے اور اونٹنیوں کی سواری کی حاجت نہیں رہے گی اور سفر میں بہت آرام اور سہولیت میسر آجائے گی اور ایک ایسی نئی سواری پیدا ہو جائے گی کہ ایک حصہ دنیا کو دوسرے حصہ سے ملا دیگی اور ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں سے اکٹھے کر دے گی جیسا کہ یہ دو آیتیں اسی پیشگوئی پر مشتمل ہیں اور وہ یہ ہیں۔ **وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْنَفُوسُ رُجِعَتْ** یعنی وہ زمانہ آتا ہے کہ اونٹنیاں بیکار کر دی جائیں گی۔ جاننا چاہیے کہ عرب کی تجارت اور

۳۸ اٹھاسیم۔ قیامت کے قرب ارمیہ موعود کے آنے کا وہ زمانہ ہے جبکہ اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی یہ آیت صحیح مسلم کی اُس حدیث کی مصدق ہے جہاں لکھا ہے کہ **وَيَتْرَكُ الْقَلَاصَ فَلَا يَسْعَى عَلَيْهِمَا** یعنی موعود کے زمانہ میں اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اھل ان پر کوئی سوار نہیں ہوگا۔ یہ ریل گاڑی پیدا ہونے کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جب کوئی اعلیٰ سواری میسر آتی ہے تبھی ادنیٰ سواری کو چھوڑتے ہیں۔ اور دوسری آیت گویا

سفر کا مدار تمام اوشنیوں پر ہے اسلئے اوشنوں کا ہی ذکر کیا۔ یہ تو ہر ایک شخص جانتا ہی ہے کہ مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک حاجیوں کے پہنچانے کیلئے تیرہ سو برس سے صرف اوشنیوں کی سواری چلی آتی ہے پس اس جگہ خدا تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ وہ سواری موقوف کر دی جائیگی اور بجائے اُسکے ایک نئی سواری ہوگی جو آرام اور جلدی کی ہوگی۔ اور یہ بات اس نکلتی ہے کہ جو بدل اختیار کیا جاتا ہے وہ مبدل منہ سے بہتر ہوتا ہے۔

دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ زمانہ آتا ہے کہ جبکہ بچھڑے ہوئے لوگ باہم ملائے جائیں گے اور اس قدر باہمی ملاقاتوں کیلئے سہولتیں میسر آجائیں گی اور اس کثرت سے ان کی ملاقاتیں ہوں گی کہ گویا مختلف ملکوں کے لوگ ایک ہی ملک کے باشندے ہیں۔ سو یہ پیشگوئی ہمارے اس زمانہ میں پوری ہوگئی جس سے ایک عالمگیر انقلاب ظہور میں آیا گویا دنیا بدل گئی کیونکہ دُخانی جہازوں اور ریلوں کے ذریعہ سے وہ روکیں جو پہاڑوں کی مانند حائل تھیں سب اٹھ گئیں اور ایک دنیا

۱۸۔ اس کا نتیجہ ہے اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اس زمانہ میں بعض آدمی بعض سے ملائے جائیں گے اور ظاہری تفرقہ قوموں کا دور ہو جائیگا۔ اور چونکہ صحیح مسلم میں کھول کر بیان کیا گیا ہے کہ اوشنیوں کے بیکار ہونے کا مسیح موعود کا زمانہ ہے اسلئے قرآن شریف کی آیت **وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ** جو حدیث **يَتْرُكُ الْقِلَاصَ** کے ہم معنی ہے بدیہی طور پر دلالت کرتی ہے کہ یہ واقعہ ریل جاری ہونے کا مسیح موعود کے زمانہ میں ظہور میں آئیگا۔ اسی لئے میں نے **وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ** کے یہی معنی کئے ہیں کہ وہ مسیح موعود کا زمانہ ہے کیونکہ حدیث نے اس آیت کی شرح کر دی ہے اور چونکہ ریل کے جاری ہونے پر ایک مدت گزر چکی ہے جو مسیح موعود کی علامت ہے اسلئے ایک مومن کو ماننا پڑتا ہے کہ مسیح موعود ظاہر ہو چکا ہو اور جبکہ ایک واقعہ نے ممدوحہ بالا آیت اور حدیث کے معنی کھول دئے ہیں تو اب ظاہر شدہ معنوں کو قبول نہ کرنا صریح الحاد اور بے ایمانی ہے۔ سوچ کر دیکھو کہ جب مکہ اور مدینہ میں انٹ چھوڑ کر ریل کی سواری شروع ہو جائیگی تو کیا وہ روز اس آیت اور حدیث کا مصداق نہ ہوگا؟ ضرور ہوگا اور تمام دل اُس دن بول اٹھیں گے کہ آج وہ پیشگوئی مکہ اور مدینہ کی راہ میں کھلے کھلے طور پر پوری ہوگئی۔ ہائے افسوس ان نام کے مسلمانوں پر کہ جو نہیں چاہتے کہ (میرے بغض کی وجہ سے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پیشگوئی پوری ہو۔ منہ

۴۵ مشرق سے مغرب کو اور مغرب سے مشرقی بلاد کو آتی ہے اور اس پیشگوئی کے ساتھ قرآن شریف میں ایک اور بھی پیشگوئی ہے جو جسمانی اجتماع کے بعد روحانی اجتماع پر دلالت کرتی ہے اور وہ یہ ہے وترکنا بعضهم یومئذ یومج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعاً یعنی ان آخری دنوں میں جو یا جوج ما جوج کا زمانہ ہوگا دنیا کے لوگ مذہبی جھگڑوں اور لڑائیوں میں مشغول ہو جائیں گے اور ایک قوم دوسری قوم پر مذہبی رنگ میں ایسے حملے کریں گی جیسے ایک موج دریا دوسری موج پر پڑتی ہے اور دوسری لڑائیاں بھی ہوں گی اور اس طرح پر دنیا میں

حاشیہ۔ یہ آیت سورۃ کہف میں یا جوج ما جوج کے ذکر میں ہے۔ کتب سابقہ میں جو بنی اسرائیل نبیوں پر نازل ہوئی تھیں صاف اور صریح طور پر معلوم ہوتا ہے بلکہ نام لے کر بیان کیا ہے کہ یا جوج ما جوج سے مراد یودپ کی عیسائی قومیں ہیں اور یہ بیان ایسی صراحت سے ان کتابوں میں موجود ہے کہ کسی طرح اس سے انکار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ کہنا کہ وہ کتابیں محرف مہذل ہیں۔ ان کا بیان قابل اعتبار نہیں۔ ایسی بات وہی کہے گا جو خود قرآن شریف سے بے خبر ہے کیونکہ اللہ جل شانہ مومنوں کو قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ یعنی فلاں فلاں باتیں اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تم بے خبر ہو۔ پس ظاہر ہے کہ اگر ہر ایک بات میں پہلی کتابوں کی گواہی ناجائز ہوتی تو خدا تعالیٰ کیوں مومنوں کو فرماتا کہ اگر تمہیں معلوم نہیں تو اہل کتاب سے پوچھ لو بلکہ اگر نبیوں کی کتابوں سے کچھ فائدہ اٹھانا حرام ہے تو اس صورت میں یہ بھی ناجائز ہوگا کہ ان کتابوں میں سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بطور استدلال پیشگوئیاں پیش کریں۔ حالانکہ خود صحابہ رضی اللہ عنہم اور بعد ان کے تابعین بھی ان پیشگوئیوں کو بطور حجت پیش کرتے رہے ہیں بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کتب سابقہ کے بیان میں قسم کے ہیں۔

(۱) ایک تو وہ باتیں ہیں جو واجب التصدیق ہیں۔ جیسا کہ خدا کی توحید اور ملائک کا ذکر اور بہشت و دوزخ کے وجود کی نسبت بیان۔ اگر ان کا انکار کریں تو ایمان جائے۔

(۲) دوسری وہ باتیں ہیں جو رد کرنے کے لائق ہیں جیسا کہ وہ تمام امور جو قرآن شریف کے مخالف ہیں

بڑا فرقہ پھیل جائے گا اور بڑی بھڑک اور بغض اور کینہ لوگوں میں پیدا ہو جائے گا۔ اور جب یہ باتیں کمال کو پہنچ جائیں گی تب خدا آسمان سے اپنی قرنا میں آواز پھونک دیگا یعنی مسیح موعود کے ذریعہ سے جو اس کی قرنا ہے ایک ایسی آواز دنیا کو پہنچائے گا جو اس آواز کے سننے سے سعادت مند لوگ ایک ہی مذہب پر اکٹھے ہو جائیں گے اور تفرقہ دور ہو جائے گا اور مختلف قومیں دنیا کی ایک ہی قوم بن جائیں گی۔ اور پھر دوسری آیت میں فرمایا عرضنا جہنم یومئذٍ للکافرین عرضاً اور اس دن جو لوگ مسیح موعود کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے

شبہ بقیہ (۳) تیسری قسم کی وہ باتیں ہیں جو قرآن شریف میں اگرچہ ان کا ذکر مفصل نہیں مگر وہ باتیں قرآن شریف کے مخالف نہیں بلکہ اگر ذرا غور سے کام لیا جائے تو بالکل مطابق ہیں جیسے مثلاً یا جوج ماجوج کی قوم کہ اجمالی طور پر ان کا ذکر قرآن شریف میں موجود ہے بلکہ یہ ذکر بھی موجود ہے کہ آخری زمانہ میں تمام زمین پر ان کا غلبہ ہو جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَمَّ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ اور یہ خیال کہ یا جوج ماجوج بنی آدم نہیں بلکہ اور قسم کی مخلوق ہے یہ صرف جہالت کا خیال ہے۔ کیونکہ قرآن میں ذوالعقول حیوان جو عقل اور فہم سے کام لیتے ہیں اور مورد ثواب یا عذاب ہو سکتے ہیں وہ دو ہی قسم کے بیان فرماتے ہیں (۱) ایک ذی انسان جو حضرت آدم کی اولاد ہیں (۲) دوسرے وہ جو جنات ہیں۔ انسانوں کے گروہ کا نام معشر الانس رکھا ہے اور جنات کے گروہ کا نام معشر الجن رکھا ہے۔ پس اگر یا جوج ماجوج جن کے لئے مسیح موعود کے زمانہ میں عذاب کا وعدہ ہے معشر الانس میں داخل ہیں یعنی انسان ہیں تو خواہ نخواہ ایک عجیب پیدائشی طعن منسوب کرنا کہ ان کے کان اس قدر لمبے ہوں گے اور ہاتھ اس قدر لمبے ہوں گے اور اس کثرت سے وہ بچے دیں گے ان لوگوں کا کام ہے جن کی عقل محض سطحی اور بچوں کی مانند ہے اگر اس بارے میں کوئی حدیث صحیح ثابت بھی ہو تو وہ محض استعارہ کے رنگ میں ہوگی جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یورپ کی قومیں ان معنوں سے ضرور لمبے کان رکھتی ہیں کہ بذریعہ تار کے دور دور کی خبریں ان کے کانوں تک پہنچ جاتی ہیں اور خدا نے بڑی اور بحری لڑائیوں میں ان کے ہاتھ بھی نبرد آزما کی وجہ سے

ان کے سامنے ہم جہنم کو پیش کرینگے یعنی طرح طرح کے عذاب نازل کرینگے جو جہنم کا نمونہ ہونگے اور پھر فرمایا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکرہی وکانوا لا یستطیعون سمعاً یعنی وہ ایسے لوگ ہونگے کہ مسیح موعود کی دعوت اور تبلیغ سے ان کی آنکھیں پردہ میں رہیں گی اور وہ اس کی باتوں کو سن بھی نہیں سکیں گے اور سخت بیزار ہونگے اس لئے عذاب نازل ہوگا۔ اس جگہ صُور کے لفظ سے مراد مسیح موعود ہے کیونکہ خدا کے نبی اسکی صور ہوتے ہیں یعنی قرنا۔ جن کے دلوں میں وہ اپنی آواز پھونکتا ہے یہی محاورہ پہلی

بقیہ اس قدر لمبے بنائے ہیں کہ کسی کو انکے مقابلہ کی طاقت نہیں اور توالت تناسل بھی ان کا ایشیائی حاشیہ قوموں کی نسبت بہت ہی زیادہ ہے۔ پس جبکہ موجودہ واقعات نے دکھلادیا ہے۔ کہ ان احادیث کے یہ معنی ہیں اور عقل ان معنوں کو نہ صرف قبول کرتی بلکہ ان سے لذت اٹھاتی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ خواہ نخواہ انسانی خلقت سے بڑھ کر ان میں وہ عجیب خلقت فرض کی جائے جو سراسر غیر عقول اور اس قانون قدرت کے برخلاف ہے جو قدیم سے انسانوں کے لئے چلا آتا ہے اور اگر کہو کہ یا جوج جئات میں سے ہیں انسان نہیں ہیں تو یہ اور حماقت ہے کیونکہ اگر وہ جنات میں سے ہیں تو سد سکندر می ان کو کیونکر روک سکتی تھی جس حالت میں جنات آسمان تک پہنچ جاتے ہیں جیسا کہ آیت فاتبعہ شہاب ثاقب سے ظاہر ہوتا ہے تو کیا وہ سد سکندر می کے اوپر چڑھ نہیں سکتے تھے جو آسمان کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اور اگر کہو کہ وہ درندوں کی قسم ہیں جو عقل اور فہم نہیں رکھتے تو پھر قرآن شریف اور حدیثوں میں ان پر عذاب نازل کرنے کا کیوں وعدہ ہے کیونکہ عذاب گنہ کی پاداش میں ہوتا ہے اور نیز ان کا لڑائیاں کرنا اور سب پر غالب ہو جانا اور آخر کار آسمان کی طرف تیر چلنا صاف دلالت کرتا ہے کہ وہ ذوالعقول ہیں بلکہ دنیا کی عقل میں سب سے بڑھ کر۔

حدیثوں میں لفظ ہر یہ تناقض پایا جاتا ہے کہ مسیح موعود کے مبعوث ہونے کے وقت ایک طرف تو یہ بیان کیا گیا ہو کہ یا جوج تمام دنیا میں پھیل جائیں گے اور دوسری طرف یہ بیان ہے

کتابوں میں بھی آیا ہے کہ خدا کے نبیوں کو خدا کی قرنا قرار دیا گیا ہے۔ یعنی جس طرح قرنا بجانے والا قرنا میں اپنی آواز پھونکتا ہے اسی طرح خدا اُن کے دلوں میں آواز پھونکتا ہے اور یا جوج ماجوج کے قریب سے قطعی طور سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ قرنا مسیح موعود ہے۔ کیونکہ احادیث صحیحہ سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ یا جوج ماجوج کے زمانہ میں ظاہر ہونے والا مسیح موعود ہی ہو گا۔

بقیہ کہ تمام دنیا میں عیسائی قوم کا غلبہ ہو گا جیسا کہ حدیث یکسر الصلیب سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ صلیبی شاہیہ قوم کا اُس زمانہ میں بڑا عروج اور اقبال ہو گا۔ ایسا ہی ایک دوسری حدیث سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اس زمانہ میں رومیوں کی کثرت اور قوت ہو گی یعنی عیسائیوں کی۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں رومی سلطنت عیسائی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن شریف میں فرماتا ہے۔ غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبہم سید غلبون۔ اس جگہ بھی روم سے مراد عیسائی سلطنت ہے اور پھر بعض احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسیح موعود کے ظہور کے وقت دجال کا تمام زمین پر غلبہ ہو گا اور تمام زمین پر بغیر مکہ معظمہ کے دجال محیط ہو جائے گا۔

اب کوئی مولوی صاحب بتلاویں کہ یہ تناقض کیونکر دور ہو سکتا ہے اگر دجال تمام زمین پر محیط ہو جائیگا تو عیسائی سلطنت کہاں ہو گی۔ ایسا ہی یا جوج ماجوج جن کی عام سلطنت کی قرآن شریف خبر دیتا ہے وہ کہاں جائیں گے۔ سورہ غلطیاں ہیں جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں جو ہمارے مکفر اور کذاب ہیں۔ واقعات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ دونوں صفات یا جوج ماجوج اور دجال ہونے کے یورپین قوموں میں موجود ہیں کیونکہ یا جوج ماجوج کی تعریف حدیثوں میں یہ بیان کی گئی ہے کہ اُن کے ساتھ لڑائی میں کسی کو طاقت مقابلہ نہیں ہو گی اور مسیح موعود بھی صرف دعائے کام لے گا اور یہ صفت کھلے کھلے طور پر یورپ کی سلطنتوں میں پائی جاتی ہے اور قرآن شریف بھی اس کا مصدق ہے۔ جیسا کہ وہ فرماتا ہے و هم من کل حدب ینسلون۔ اور دجال کی نسبت حدیثوں میں

اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جبکہ ایک طرف بائبل سے یہ امر ثابت شدہ ہے کہ یورپ کے عیسائی فرقے ہی یا جوج ماجوج ہیں اور دوسری طرف قرآن شریف نے یا جوج ماجوج کی وہ علامتیں مقرر کی ہیں جو صرف یورپ کی سلطنتوں پر ہی صادق آتی ہیں جیسا کہ یہ لکھا ہے کہ وہ ہر ایک بلندی پر سے دوڑیں گے یعنی سب طاقتوں پر غالب ہو جائیں گے اور ہر ایک پہلو سے دنیا کا عروج اُن کو طغائیگا۔ اور حدیثوں میں بھی یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کسی سلطنت کو اُن کے ساتھ تاب مقابلہ نہیں ہوگی۔ پس یہ تو قطعی فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہی قومیں یا جوج ماجوج ہیں۔ اور اس سے انکار کرنا سراسر تحکم اور خدا تعالیٰ کے فرمودہ کی مخالفت ہے۔ اس میں کس کو کلام ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے قول کے مطابق اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ کے موافق یہی قومیں ہیں جو اپنی دنیوی طاقت میں تمام قوموں پر فوقیت لے گئی ہیں۔ جنگ اور لڑائی کے داؤ پیچ اور ملکی تدابیر کے امور میں دنیا میں اُن کا کوئی ثنائی نظر نہیں آتا۔ اور انہیں کی کلوں اور ایجادوں نے کیا لڑائیوں میں اور کیا کسی قسم کے دنیا کے آرام کے سامانوں میں

یہ بیان ہے کہ وہ دجل سے کام لے گا اور مذہبی رنگ میں دنیا میں فتنہ ڈالے گا۔ سو قرآن شریف میں یہ صفت عیسائی پادریوں کی بیان کی گئی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ اس تقریر سے ظاہر ہے کہ یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ اسی وجہ سے سورۃ الفاتحہ میں دائمی طور پر یہ دعا سکھائی گئی کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو۔ یہ نہیں کہا کہ تم دجال سے پناہ مانگو۔ پس اگر کوئی اور دجال ہوتا جس کا فتنہ پادریوں سے زیادہ ہوتا تو خدا کی کلام میں بڑا فتنہ چھوڑ کر قیامت تک یہ دُعا نہ سکھائی جاتی کہ تم عیسائیوں کے فتنہ سے پناہ مانگو۔ اور یہ نہ فرمایا جاتا کہ عیسائی فتنہ ایسا ہے کہ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ جائے۔ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ بلکہ یہ کہا جاتا کہ دجال فتنہ ایسا ہے جس سے قریب ہے کہ زمین و آسمان پھٹ جائیں۔ بڑے فتنے کو چھوڑ کر چھوٹے فتنہ سے ڈرانا بالکل غیر معقول ہے۔ منہ

ایک نیا نقشہ دنیا کا ظاہر کر دیا ہے اور انسان کی تمدنی حالت کو ایک حیرت انگیز انقلاب میں ڈال دیا ہے اور تدبیر امور سیاست اور درستی سامان رزم بزم میں وہ یدِ طولی دکھلایا ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کسی زمانہ میں اُسکی نظیر نہیں پائی جاتی پس خدا کے بزرگ نبی کی پیشگوئی سے صد ہا سال بعد جو واقعہ اُس پیشگوئی کی مقرر کردہ علامتوں کے موافق ظہور میں آیا ہے وہ یہی واقعہ یورپین طاقتوں کا ہے۔ سو جس طور سے خدا نے یا جوج ماجوج کے معنی ظاہر کر دیئے اور جس قوم کو موجودہ واقعہ نے اُن علامات کا مصداق ٹھہرا دیا اسکو قبول نہ کرنا ایک کھلے کھلے حق سے انکار کرنا ہے۔ یوں تو انسان جب انکار پر اصرار کرے تو اُس کا منہ کون بند کر سکتا ہو لیکن ایک منصف مزاج آدمی جو طالبِ حق ہو وہ ان تمام امور پر اطلاع پا کر پورے اطمینان صدر اور تلخ صدر سو گوارہی دیگا کہ بلاشبہ یہی قومیں یا جوج ماجوج ہیں۔ اور جب یہ ثابت ہوا کہ یہی قومیں یا جوج ماجوج ہیں تو خود یہ ثابت شدہ امر ہو کہ مسیح موعودؑ یا جوج ماجوج کے وقت میں ظاہر ہوگا جیسا کہ قرآن شریف نے بھی یا جوج ماجوج کے غلبہ اور طاقت کے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے و نفتح فی الصور فجھمنا ہم جمعاً یعنی یا جوج ماجوج کے زمانہ میں بڑا تفرقہ اور پھوٹ لوگوں میں پڑ جائیگی اور ایک مذہب دوسرے مذہب پر اور ایک قوم دوسری قوم پر حملہ کریگی۔ تب اُن دنوں میں خدا تعالیٰ اس پھوٹ کے دور کرنے کے لئے آسمان سے بغیر انسانی ہاتھوں کے اور محض آسمانی نشانوں سے اپنے کسی مرسل کے ذریعہ جو صور یعنی قرنا کا حکم رکھتا ہوگا اپنی پُر ہیبت آواز لوگوں تک پہنچائیگا جس میں ایک بڑی کشتی ہوگی اور اس طرح پر خدا تعالیٰ تمام متفرق لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دیگا۔ اور احادیث صحیحہ صاف اور صریح لفظوں میں بتلا رہی ہیں کہ یا جوج ماجوج کا زمانہ مسیح موعودؑ کا زمانہ ہے جیسا کہ لکھا ہے کہ جب قوم یا جوج ماجوج اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ تمام قوموں پر غالب آجائیگی اور اُنکے ساتھ کسی کو تاب مقابلہ نہیں رہیگی۔ تب مسیح موعودؑ کو حکم ہوگا کہ اپنی جماعت کو کوہ طور کی پناہ میں لے آوے یعنی آسمانی نشانوں کے ساتھ اُنکا مقابلہ کرے۔

ص ۸۱

اور خدا کی زبردست اور ہیبت ناک عجائبات سے مدد لے اُن نشانوں کی مانند جو بنی اسرائیل کی سرکش قوم کے ڈرانے کیلئے کوہ طور میں دکھلائے گئے تھے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ *ورفعنا فوقکم الطور یعنی کوہ طور میں نشان کے طریق پر بڑے بڑے زلزلے آئے اور* خدا نے طور کے پہاڑ کو یہود کے سروں پر اس طرح پر لڑاں کر کے دکھلایا کہ گویا اب وہ اُن کے سروں پر پڑتا ہے تب وہ اس ہیبت ناک نشان کو دیکھ کر بہت ڈر گئے۔ اسی طرح مسیح موعود کے زمانہ میں بھی ہوگا۔

اور جو ہم نے چار مختلف زمانے بیان کئے ہیں اُن سے بھی یا جوج ماجوج کے زمانہ میں جو آخری زمانہ ہے مسیح موعود کا آنا ثابت ہوتا ہے کیونکہ جبکہ پہلے زمانہ میں کہ دنیا میں تھوڑے سے آدمی تھے اور صرف ایک ہی قوم تھی بلکہ قوم سے بھی کمتر تھی اور شرک اور کفر اور انواع و اقسام کے گناہوں کا نام و نشان نہ تھا اور انسانی طبیعتیں سادہ اور پاک اور نفسانی جذبات سے محفوظ تھیں۔ تو اُس ابتدائی زمانہ میں خدا نے رسول بھیجا تا ظاہر کرے کہ جیسا کہ ایک انسان سے ایک قوم پیدا ہوئی ایسا ہی خدا بھی اُن کا ایک ہے اور وہی اُن کا مالک اور وہی اُن کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اُن کا معبود ہے اُسی نے پیدا کیا تا اُن کو اپنی معرفت بخشے اور اُن کی عبادت کے ذریعے سے اُن پر انعام و اکرام کرے اور اپنی مرضی کی راہ سکھا کر اُن کو ہمیشہ کا آرام دے۔ اور ایسا ہی جب ایک قوم سے کئی قومیں بن گئیں اور ایک دوسرے سے الگ ہو کر مختلف ملکوں میں پھیل گئے اور گناہ اور شرک کا گندہ مادہ بھی اُن میں پیدا ہو گیا۔ گویا بھی کمال تک نہ پہنچا۔ تب اُس وقت بھی خدا تعالیٰ نے ہر ایک قوم کی اصلاح کے لئے ہر ایک ملک میں رسول بھیجے تا نبوت کی روشنی کو دنیا کے ہر ایک کونہ میں چمکا کر مختلف شہادتوں سے اپنی ہستی اور اپنے وجود اور اپنی وحی کا ثبوت دے اور تا مختلف کتابوں کی گواہیوں سے اس بات کا ثبوت دے کہ فلاں فلاں امر اُس کے نزدیک گناہ اور قابل نفرت اور مکروہ ہے اور فلاں فلاں امر اُسکی رضا مندی کا موجب ہے اور تا اس طرح پر انسان یقین کے درجہ تک پہنچ کر

اپنی علمی اور عملی حالت میں قوت پیدا کرے کیونکہ وہ خدا جس کو کسی نے بھی نہیں دیکھا اُس پر یقین لانے کے لئے بہت گواہوں اور زبردست شہادتوں کی حاجت ہے جیسا کہ دو آیتیں قرآن شریف کی اس واقعہ پر گواہ ہیں۔ اور وہ یہ ہیں:-

۲۷

وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ فَلَيْسَ إِذًا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

یعنی کوئی قوم نہیں جس میں ڈرائیو الائنہ نہیں بھیجا گیا یہ اسلئے کہ تاہر ایک قوم میں ایک گواہ ہو کہ خدا موجود ہے اور وہ اپنے نبی دنیا میں بھیجا کرتا ہے۔ اور پھر جب اُن قوموں میں ایک مدت دراز گزرنے کے بعد باہمی تعلقات پیدا ہونے شروع ہو گئے اور ایک ملک کا دوسرے ملک سے تعارف اور شناسائی اور آمد و رفت کا کسی قدر دروازہ بھی کھل گیا اور دنیا میں مخلوق پرستی اور ہر ایک قسم کا گناہ بھی انتہا کو پہنچ گیا۔ تب خدا تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تا بذریعہ اس تعلیم قرآنی کے جو تمام عالم کی طبائع کیلئے مشترک ہے دنیا کی تمام متفرق قوموں کو ایک قوم کی طرح بناوے اور جیسا کہ وہ واحد لا شریک ہے۔ اُن میں بھی ایک وحدت پیدا کرے اور تا وہ سب مل کر ایک وجود کی طرح اپنے خدا کو یاد کریں اور اُسکی وحدانیت کی گواہی دیں اور تا پہلی وحدت قومی جو ابتدائے آفرینش میں ہوئی اور آخری وحدت اقوامی جس کی بنیاد آخری زمانہ میں ڈالی گئی یعنی جس کا خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے وقت میں ارادہ فرمایا۔ یہ دونوں قسم کی وحدتیں خدا نے واحد لا شریک کے وجود اور اُسکی وحدانیت پر دوسری شہادت ہو کیونکہ وہ واحد ہے اسلئے اپنے تمام نظام جسمانی اور روحانی میں وحدت کو دوست رکھتا ہے۔ اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ قیامت تک ممتاز ہے اور آپ خاتم الانبیاء ہیں اسلئے خدا نے یہ نہ چاہا کہ وحدت اقوامی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی کمال تک پہنچ جائے کیونکہ یہ صورت آپ کے زمانہ کے خاتمہ پر دلالت کرتی تھی یعنی شبہ گذرتا تھا کہ آپ کا زمانہ وہیں تک ختم ہو گیا۔ کیونکہ جو آخری کام آپ کا تھا۔ وہ اسی زمانہ میں انجام تک پہنچ گیا۔ اس لئے خدا نے تکمیل اس فعل کی جو تمام قومیں ایک

۸۳ قوم کی طرح بن جائیں اور ایک ہی مذہب پر ہو جائیں۔ زمانہ محمدی کے آخری حصہ میں ڈال دی جو قرب قیامت کا زمانہ ہے اور اس تکمیل کے لئے اسی امت میں سے ایک نائب مقرر کیا

جو مسیح موعود کے نام سے موسوم ہو اور اسی کا نام خاتم الخلفاء ہے

پس زمانہ محمدی کے سر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اُس کے آخر میں مسیح موعود ہے اور ضرور تھا کہ یہ سلسلہ دنیا کا منقطع نہ ہو جب تک کہ وہ پیدا نہ ہو لے کیونکہ وحدت اقوامی کی خدمت اسی نائب النبوت کے عہد سے وابستہ کی گئی ہو اور اسی کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہو اور وہ یہ ہے **هُوَ الَّذِي ارْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ** یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تا اس کو ہر ایک قسم کے دین پر غالب کر دے یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کرے اور چونکہ وہ عالمگیر غلبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ظہور میں نہیں آیا اور ممکن نہیں کہ خدا کی پیش گوئی میں کچھ مختلف ہو اس لئے اس آیت کی نسبت اُن سب متقدمین کا اتفاق ہو جو ہم سے پہلے گذر چکے ہیں کہ یہ عالمگیر غلبہ مسیح موعود کے وقت میں ظہور میں آئے گا کیونکہ اس عالمگیر غلبہ کیلئے تین امر کا پایا جانا ضروری ہے جو کسی پہلے زمانہ میں وہ پائے نہیں گئے۔

(۱) اول یہ کہ پورے اور کامل طور پر مختلف قوموں کے میل ملاقات کیلئے آسانی اور سہولت کی راہیں کھل جائیں اور سفر کی ناقابل برداشت مشقتیں دور ہو جائیں اور سفر بہت جلدی طے ہو سکے گو یا سفر سفر ہی نہ رہے اور سفر کو جلد طے کرنے کے لئے فوق العادت اسباب میسر آجائیں کیونکہ جب تک مختلف ممالک کے باشندوں کیلئے ایسے اسباب اور سامان حاصل نہ ہوں کہ وہ فوق العادت کے طور پر ایک دوسرے سے مل سکیں اور آسانی ایک دوسرے کی ایسے طور سے ملاقات کر سکیں کہ گویا وہ ایک ہی شہر کے باشندے ہیں تب تک ایک قوم کے لئے یہ موقعہ حاصل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ دعویٰ کریں کہ اُن کا دین تمام دنیا کے دینوں پر

غالب ہے کیونکہ غلبہ دکھلانے کیلئے یہ شرط ہے کہ ان تمام مذاہب کا لوگوں کو علم بھی ہو جن پر غالب ہونے کا اظہار بھی کیا گیا ہے اور یہ سب جن کو مغلوب سمجھا گیا ہے وہ بھی اس بات کا علم رکھتے ہوں کہ ہم اس الزام کے نیچے ہیں۔ اور یہ تو بھی ہو سکتا ہے کہ مختلف ممالک کے لوگ ایسے باہم قریب ہو جائیں کہ گویا وہ ایک ہی محلہ میں رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ امر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ظہور میں نہیں آ سکا کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کئی قومیں زمین کے دور دراز کناروں پر آباد تھیں اور پیغام پہنچانے اور سفر کرنے اور باہمی جلد ملاقات کرنے کے وہ سامان موجود نہ تھے کہ جو اب اس وقت ہمارے اس زمانہ میں موجود ہیں۔

(۲) دوسرا امر جو اس بات کے سمجھنے کے لئے شرط ہے کہ ایک دین دوسرے تمام دینوں پر اپنی خوبیوں کے رُوسے غالب ہے یہ ہے جو دنیا کی تمام قومیں آزادی سے باہم مباحثات کر سکیں اور ہر ایک قوم اپنے مذہب کی خوبیاں دوسری قوم کے سامنے پیش کر سکے اور نیز تالیفات کے ذریعہ سے اپنے مذہب کی خوبی اور دوسرے مذاہب کا نقص بیان کر سکیں اور مذہبی کشتی کیلئے دنیا کی تمام قوموں کو یہ موقع مل سکے کہ وہ ایک ہی میدان میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے پر مذہبی بحث کے حملے کریں اور جیسا کہ دریا کی ایک لہر دوسری لہر پر پڑتی ہے ایک دوسرے کے تعاقب میں مشغول ہوں اور یہ مذہبی کشتی نہ ایک دو قوم میں بلکہ عالمگیر کشتی ہو جو دنیا کی قوموں میں سے کوئی قوم اس کشتی سے باہر نہ ہو۔ سو اس قسم کا غلبہ اسلام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں میسر نہیں آ سکا کیونکہ اول تو اس زمانہ میں دنیا کی تمام قوموں کا اجتماع ناممکن تھا اور پھر اس کے جن قوموں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پڑا ان کو مذہبی امور میں دلائل سننے یا دلائل سنانے سے کچھ غرض نہ تھی بلکہ انہوں نے اٹھتے ہی تلوار کے ساتھ اسلام کو نابود کرنا چاہا اور عقلی طور پر اُسکے رد کرنے کیلئے قلم نہیں اٹھائی۔ یہی وجہ ہے کہ اُس زمانہ کی کوئی ایسی کتاب نہیں پاؤ گے

جس میں اسلام کے مقابل پر عقل یا نقل کے رنگ میں کچھ لکھا گیا ہو بلکہ وہ لوگ صرف تلوار سے ہی غالب ہونا چاہتے تھے اس لئے خدا نے تلوار سے ہی اُن کو ہلاک کیا مگر ہمارے اس زمانہ میں اسلام کے دشمنوں نے اپنے طریق کو بدل لیا ہے اور اب کوئی مخالف اسلام کا اپنے مذہب کیلئے تلوار نہیں اٹھاتا اور یہی حکمت ہے کہ مسیح موعود کیلئے یضیع الحرب کا حکم آیا یعنی جنگ کی ممانعت ہو گئی اور تلوار کی لڑائیاں موقوف ہو گئیں اور اب قلمی لڑائیوں کا وقت ہے اور چونکہ ہم قلمی لڑائیوں کے لئے آئے ہیں اس لئے بجائے لوہے کی تلوار کے لوہے کی قلمیں ہمیں ملی ہیں۔ اور نیز کتابوں کے چھاپنے اور دُور دراز ملکوں تک اُن تالیفات کے شائع کرنے کے ایسے سہل اور آسان سامان ہمیں میسر آ گئے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں سے کسی زمانہ میں اُن کی نظیر پائی نہیں جاتی۔ یہاں تک کہ وہ مضمون جو برسوں تک لکھنے ناممکن تھے وہ دنوں میں لکھے جاتے ہیں۔ ایسا ہی وہ تالیفات جن کا دُور دراز ملکوں میں پہنچانا مدت ہائے دراز کا کام تھا۔ وہ تھوڑے ہی دنوں میں ہم دنیا کے کناروں تک پہنچا سکتے ہیں اور اپنی حجت بالغہ سے تمام قوموں کو مطلع کر سکتے ہیں۔ مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ اشاعت اور اتمام حجت ناممکن تھی کیونکہ اُس وقت نہ کتابوں کے چھاپنے کے آلات تھے اور نہ دُوسرے ممالک میں کتابوں کے پہنچانے کے لئے سہل اور آسان طریق میسر تھے۔

(۳) تیسرا امر جو اس بات کو تمام دنیا پر واضح کرنے کیلئے شرط ہے کہ فلاں دین بمقابل دنیا کے تمام دینوں کے خاص طور پر خدا سے تائید یافتہ ہے اور خدا کا خاص فضل اور خاص نصرت اپنے ساتھ رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ بمقابل دنیا کی تمام قوموں کے ایسے طور سے تائید الہی کے آسمانی نشان اُس کے شامل ہوں کہ دُوسرے کسی دین کے شامل حال نہ ہوں۔ اور بغیر ذریعہ انسانی ہاتھوں کے خدا دُوسرے دینوں کو تباہ کرتا جائے اور اُن کے اندر سے روحانی برکت اٹھالے۔ مگر وہ دین دُوسرے دینوں کے سامنے خدا کے چمکدار نشانوں سے

اپنی ممتاز حالت ثابت کرے۔ اور دنیا کے اس سکر سے اُس سکر تک کوئی مذہب نشان آسمانی میں اُس کا مقابلہ نہ کر سکے باوجود اس بات کے کہ کوئی حصہ آبادی دنیا کا اس دعوت مقابلہ سے بے خبر نہ ہو۔ یہ امر بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کامل طور پر ظہور پذیر ہونا ناممکن تھا۔ کیونکہ اسکے لئے یہ شرط تھی کہ دنیا کی تمام قوموں کو جو مشرق اور مغرب اور جنوب اور شمال میں رہتی ہیں یہ موقع مل سکے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل پر اپنے مذہب کی تائید میں خدا سے چاہیں جو آسمانی نشانوں سے اس مذہب کی سچائی پر گواہی دے۔ مگر جس حالت میں ایک قوم دوسری قوم سے ایسی مخفی اور محبوب تھی کہ گویا ایک دوسری دنیا میں رہتی تھی تو یہ مقابلہ ممکن نہ تھا اور نیز اس زمانہ میں ابھی اسلام کی تکذیب انتہا تک نہیں پہنچی تھی اور ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ خدا کی غیرت تقاضا کرے کہ اسلام کی تائید میں آسمانی نشانوں کی بارش ہو مگر ہمارے زمانہ میں وہ وقت آگیا کیونکہ اس زمانہ میں گندی تحریروں کے ذریعہ سے اس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی توہین کی گئی ہے کہ کبھی کسی زمانہ میں کسی نبی کی توہین نہیں ہوئی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تو ثابت نہیں ہوتا کہ کسی عیسائی یا یہودی نے اسلام کے رد اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں دو یا تین ورق کا رسالہ بھی لکھا ہو مگر اب اس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کے رد میں کتابیں لکھی گئیں اور اشتہار شائع کئے گئے اور اخباریں تمام دنیا میں پھیلانی گئیں کہ اگر وہ تمام جمع کی جائیں تو وہ ایک بڑے پہاڑ کے برابر طومار ہوتا ہے بلکہ اس سے زیادہ۔ ان اندھوں نے اسلام کو ہر ایک برکت سے بے بہرہ قرار دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی آسمانی نشان نہیں دکھلایا اور اس بات پر زور دیا ہے کہ دنیا میں اسلام کا نام و نشان نہ ہے اور ایک عاجز انسان کی خدائی ثابت کرنے کیلئے خدا کے پاک دین اور پاک رسول کی وہ توہین کی گئی ہے جو ابتدائے دنیا سے آج تک کسی دین اور کسی رسول کی ایسی توہین نہیں ہوئی۔ اور درحقیقت یہ ایسا زمانہ آگیا ہے

۵۷

کہ شیطان اپنے تمام ذریات کے ساتھ نائنوں تک زور لگا رہا ہے کہ اسلام کو نابود کر دیا جاوے۔ اور چونکہ بلاشبہ سچائی کا جھوٹ کے ساتھ یہ آخری جنگ ہے اس لئے یہ زمانہ بھی اس بات کا حق رکھتا تھا کہ اس کی اصلاح کے لئے کوئی خدا کا مامور آوے۔ پس وہ صبح موعود ہے جو موجود ہے۔ اور زمانہ حق رکھتا تھا کہ اس نازک وقت میں آسمانی نشانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی دنیا پر حجت پوری ہو۔ سو آسمانی نشان ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور آسمان جوش میں ہے کہ اس قدر آسمانی نشان ظاہر کرے کہ اسلام کی فتح کا نقارہ ہر ایک ملک میں اور ہر ایک حصہ دنیا میں بج جائے۔ اے قادر خدا تو جلد وہ دن لا کہ جس فیصلہ کا تو نے ارادہ کیا ہے وہ ظاہر ہو جائے اور دنیا میں تیرا جلال چمکے اور تیرے دین اور تیرے رسول کی فتح ہو۔ آمین ثم آمین۔

اب ہم پھر اصل مقصد کی طرف رجوع کر کے باقی ماندہ مضمون کی نسبت جو آریہ صاحبوں کی طرف سے جلسہ میں پڑھا گیا تھا کچھ لکھتے ہیں۔ چنانچہ مضمون خوان نے اسلام پر ایک یہ بھی اعتراض کیا کہ گویا اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن شریف اسی طرح کاغذوں پر یا پتھروں پر لکھا ہوا آسمان پر سے نازل ہوا تھا اور پھر خود ہی اس عقیدہ پر ٹھٹھا اڑا کر کہتا ہے کہ اول تو خدا آسمان پر بیٹھا ہوا نہیں۔ اور پھر اگر ہم فرض بھی کر لیں تو ایسی کتاب اکاش سے گزرتی ہوئی جل سڑ جائیگی۔ لیکن افسوس کہ یہ لوگ اس جہالت اور بے خبری کے ساتھ جو اسلام کی نسبت رکھتے ہیں پھر بھی جلدی سے اعتراض کر دیتے ہیں معلوم نہیں کہ ان لوگوں نے کہاں سے اور کس سے سُن لیا کہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن شریف کاغذ پر لکھا ہوا آسمان سے نازل ہوا تھا۔ اس بات کو تو ایک ناخواندہ مسلمان بھی جانتا ہے کہ قرآن شریف کا نازل ہونا اس طور سے مانا جاتا ہے کہ وہ خدا کا پاک کلام ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بل پر نازل ہوا اور اسی طرح ہم اب بھی خدا تعالیٰ کا قانون قدرت

مشاہدہ کرتے ہیں جس مشاہدہ کے ہم خود گواہ رویت ہیں کہ یہی سنت اور قانون قدرت ہے کہ خدا کا کلام مع الفاظ دل پر نازل ہوتا اور زبان پر جاری ہوتا ہے وہ صرف مفہوم نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ لفظ بھی ہوتے ہیں اور جیسا کہ خدا کا فعل بینظیر ہے ایسا ہی وہ خدا کا کلام بھی بے مثل ہوتا ہے اس طرح پر کہ نہایت درجہ کی بلاغت فصاحت کے ساتھ امور غیبیہ سے بھرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک طاقت اور برکت اور کشش ہوتی ہے جو اپنی طرف کھینچتی ہے اور ایک نور ہوتا ہے جو تاریکی کو دور کرتا ہے اور پیروی کرنے والے کو اس نور سے منور کرتا ہے اور اس کو خدا سے نزدیک کر دیتا ہے اور اس کے ذریعے سے پیروی کرنے والا گندی زندگی سے نجات پا کر بغیر اس کے جو ہزاروں جنوں میں ڈالا جائے اسی پہلی جن میں ہی نجات پالیتا ہے مگر افسوس کہ وید میں نہ وہ طاقت ہے نہ وہ نور ہے نہ وہ کشش ہے اسی وجہ سے وید کے ذریعہ ملتی پانے والے اب تک سب کے سب کیڑے مکوڑے اور سور بندر ہی نظر آتے ہیں اور صرف تھوڑے سے انسان میں باقی تمام سطح زمین اور سمندر اور اکاش کا فضا کیڑوں مکوڑوں اور حیوانات سے بھرا پڑا ہے جن کا شمار بحجز خدا کے کسی کی طاقت اور قدرت کے اندر نہیں۔ اور پھر یہ عجیب بات ہے کہ ایک ادنیٰ سے ادنیٰ کیڑے کو بھی دیکھ کر ہم یقین کامل سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ خدا کا بنا یا ہوا ہے مگر وید میں ہمیں کوئی ایسی فوق العادت بات نظر نہیں آتی کہ ہمیں اس بات کے ماننے کے لئے مجبور کرے کہ وہ ضرور خدا کا کلام ہے۔ اور ایک مکھی کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اگر ہم تمام وید اول سے آخر تک پڑھ جائیں تو ہمیں کوئی خدائی صفت اس میں ایسی معلوم نہیں ہوتی جس سے ہمیں خیال آ سکے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے۔ نہ اس میں کسی معجزہ کا ذکر ہے اور نہ اس میں کوئی پیش گوئی ہے اور نہ اس میں انسانی طاقت سے بڑھ کر علوم ہیں بلکہ صرف موٹے خیالات ہیں جو جا بجا غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔

پس ایسی کتاب کیونکر قبول کرنے کے لائق ہو جو اپنی حیثیت اور مرتبہ میں ایک مکھٹی کے برابر بھی نہیں۔ کیا یہ سچ نہیں کہ مکھٹی کو دیکھ کر اقرار کرنا پڑتا ہو کہ اُسکے بنانے پر انسان قادر نہیں ہو سکتا مگر کیا وید کو کوئی عقلمند بڑھ کر کہہ سکتا ہے کہ اُسکے بنانے پر بھی انسان قادر نہیں پس اگر مکھٹی کے موافق بھی جو ایک ذلیل تر جاندار ہو وید میں کوئی عجوبہ نہیں تو عقل تجویز نہیں کر سکتی کہ وہ اُس خدا کا کلام ہو جس کا قول ایسا بنیظیر ہونا چاہیے جیسا کہ اُس کا فعل بنیظیر ہو۔

رہا یہ قول مضمون خواں صاحب کا کہ اُسکے خیال کے موافق اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ گویا خدا انسان کی طرح آسمان پر بیٹھا ہوا ہو سو یہ محض اُسکی ناواقفی ہو چونکہ ہندو لوگ محض اپنی جہالت اور بخل اور تعصب کی راہ سے قرآن شریف پر ایک نظر تدبر بھی نہیں ڈالتے اسلئے ایسے ایسے شیطانی اعتراض انکو سوچتے ہیں۔ پس واضح ہو کہ قرآن شریف کی تعلیم کے رُوسے خدا جیسا کہ آسمان پر زمین پر بھی ہو جیسا کہ اُس نے فرمایا ہو **الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ** یعنی زمین میں وہی خدا ہو اور وہی آسمان میں خدا۔ اور فرمایا کہ کسی پوشیدہ مشورہ میں تین آدمی نہیں ہوتے جنکے ساتھ چوتھا خدا نہیں ہوتا اور فرمایا کہ وہ غیر محدود ہو جیسا کہ اس آیت میں لکھا ہو **لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَالُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ** یعنی آنکھیں اُسکے انتہا کو نہیں پاسکتیں اور وہ آنکھوں کے انتہا تک پہنچتا ہو۔ ایسا ہی خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہو **وَمَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** یعنی ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اُس سے نزدیک ہیں اور یہ بھی ایک جگہ فرمایا کہ خدا ہر ایک چیز پر محیط ہو اور یہ بھی فرمایا کہ **إِنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ** یعنی خدا وہ ہے جو انسان اور اُسکے دل میں حامل ہو جاتا ہو اور یہ بھی فرمایا کہ **اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** یعنی خدا وہ ہے جو زمین و آسمان میں اُسی کے چہرہ کی چمک ہے اور اُسکے بغیر سب تاریکی ہو اور یہ بھی فرمایا کہ **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ** یعنی ہر ایک وجود ہلاک ہونیوالا

حاشیہ: قرآن شریف کی اس بارہ میں یہ آیت ہے **مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ** یعنی تین شخص کوئی ایسا پوشیدہ مشورہ نہیں کرتے جس کا چوتھا خدا نہ ہو اور نہ پانچ کرتے ہیں جن کا چھٹا خدا نہ ہو۔ منہ

اور تغیر پذیر ہے اور وہ جو باقی رہنے والا ہے وہی خدا ہے یعنی ہر ایک چیز فنا قبول کرتی ہے اور تغیر قبول کرتی ہے مگر انسانی فطرت اس بات کے ماننے کے لئے مجبور ہے کہ اس تمام عالم ارضی اور سماوی میں ایک ایسی ذات بھی ہے کہ جب سب پر فنا اور تغیر وارد ہوا ہے تغیر اور فنا وارد نہیں ہوگی وہ اپنے حال پر باقی رہتا ہے وہی خدا ہے۔ لیکن چونکہ زمین پر گناہ اور معصیت اور ناپاک کام بھی ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کو صرف زمین تک محدود رکھنے والے آخر کار بت پرست اور مخلوق پرست ہو جاتے ہیں جیسا کہ تمام ہندو ہو گئے۔ اسلئے قرآن شریف میں ایک طرف تو یہ بیان کیا کہ خدا کا اپنی مخلوق سے شدید تعلق ہے اور وہ ہر ایک جان کی جان ہے اور ہر ایک مسمیٰ اسی کے سہارے سے ہے۔ پھر دوسری طرف اس غلطی کو محفوظ رکھنے کیلئے کہ تا اس کے تعلق سے جو انسان کے ساتھ ہے کوئی شخص انسان کو اس کا عین ہی نہ سمجھ بیٹھے جیسا کہ ویدانت والے سمجھتے ہیں۔ یہ بھی فرما دیا کہ وہ سبے برتر اور تمام مخلوقات سے وراء الوراہ مقام پر ہے جسکو شریعت کی اصطلاح میں عرش کہتے ہیں اور عرش کوئی مخلوق چیز نہیں ہے صرف وراء الوراہ مرتبہ کا نام ہے نہ یہ کہ کوئی ایسا تخت ہے جس پر خدا تعالیٰ کو انسان کی طرح بیٹھا ہوا تصور کیا جائے بلکہ جو مخلوق سے بہت دور اور تنزہ اور تقدس کا مقام ہے اسکو عرش کہتے ہیں جیسا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ خدا تعالیٰ سب کے ساتھ خالقیت اور مخلوقیت کا تعلق قائم کر کے پھر عرش پر قائم ہو گیا یعنی تمام تعلقات کے بعد الگ کا الگ رہا اور مخلوق کے ساتھ مخلوط نہیں ہوا۔

غرض خدا کا انسان کے ساتھ ہونا اور ہر ایک چیز پر محیط ہونا یہ خدا کی شہید ہی صفت ہے اور خدا نے قرآن شریف میں اسلئے اس صفت کا ذکر کیا ہے کہ تا وہ انسان پر اپنا قرب ثابت کرے اور خدا کا تمام مخلوقات سے وراء الوراہ ہونا اور سبے برتر اور اعلىٰ اور دور تر ہونا اور اس تنزہ اور تقدس کے مقام پر ہونا جو مخلوقیت سے دور ہے عرش کے نام سے پکارا جاتا ہے اس صفت کا نام تنزیہی صفت ہے اور خدا نے قرآن شریف میں اسلئے اس صفت کا ذکر کیا تا وہ اس سے اپنی توحید اور اپنا وحدہ لا شریک ہونا اور مخلوق کی صفات سے اپنی ذات

کا منزہ ہونا ثابت کرے۔ دوسری قوموں نے خدا تعالیٰ کی ذات کی نسبت یا تو تنزیہی صفت اختیار کی ہے یعنی نرگن کے نام سے پکارا ہو اور یا اسکو سرگن مان کر ایسی تشبیہ قرار دی ہو کہ گویا وہ عین مخلوقات ہے اور ان دونوں صفات کو جمع نہیں کیا۔ مگر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان دونوں صفات کے آمینہ میں اپنا چہرہ دکھلایا ہے اور یہی کمال لوحید ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے اس اعتراض کے ساتھ یہ اعتراض بھی جرّ دیا ہو کہ مسلمانوں کے اعتقاد میں حجر اسود ایک ایسا پتھر ہے جو آسمان سے گرا تھا۔ معلوم نہیں کہ اس اعتراض سے اسکو کیا فائدہ ہے۔ استعارہ کے رنگ میں بعض یہ روایتیں ہیں کہ وہ بہشتی پتھر ہے۔ مگر قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بہشت میں کوئی پتھر نہیں ہو۔ بہشت ایسا مقام ہے کہ اسکی کوئی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی اور اس دنیا کی کوئی چیز بھی بہشت میں نہیں ہے۔ بلکہ بہشتی نعمتیں ایسی نعمتیں ہیں کہ جو نہ کبھی آنکھوں نے دیکھیں اور نہ کانوں نے سُنیں اور نہ دل میں گزریں اور خانہ کعبہ کا پتھر یعنی حجر اسود ایک روحانی امر کیلئے نمونہ قائم کیا گیا ہے۔ اگر خدا تعالیٰ چاہتا۔ تو نہ خانہ کعبہ بناتا اور نہ اس میں حجر اسود رکھتا لیکن چونکہ اسکی عادت ہے کہ روحانی امور کے مقابل جسمانی امور بھی نمونہ کے طور پر پیدا کر دیتا ہو تا وہ روحانی امور پر دلالت کریں۔ اسی عادت کے موافق خانہ کعبہ کی بنیاد ڈالی گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور عبادت دو قسم کی ہے۔ (۱) ایک تذلل اور انکسار (۲) دوسری محبت اور ایثار۔ تذلل اور انکسار کیلئے اُس نماز کا حکم ہوا۔ جو جسمانی رنگ میں انسان کے ہر ایک عضو کو خشوع اور خضوع کی حالت میں ڈالتی ہے یہاں تک کہ دلی سجدہ کے مقابل پر اس نماز میں جسم کا بھی سجدہ رکھا گیا۔ تا جسم اور روح دونوں اس عبادت میں شامل ہوں۔ اور واضح ہو کہ جسم کا سجدہ بیکار اور لغو نہیں۔ اول تو یہ امر مسلم ہے کہ خدا جیسا کہ

✽ حاشیہ۔ خدا تعالیٰ نے شریعت اسلام میں بہت سے ضروری احکام کیلئے نمونے قائم کئے ہیں چنانچہ انسان کو یہ حکم ہو کہ وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ اپنے تمام وجود کے ساتھ خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو۔ پس ظاہری قربانیاں اسی حالت کیلئے نمونہ ٹھہرائی گئی ہیں لیکن اصل غرض یہی قربانی ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَنْ يَنَالَ اللّٰهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاءُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوٰی مِنْكُمْ یعنی خدا کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ خون پہنچتا ہے مگر تمہاری تقویٰ اسکو پہنچتی ہے۔ یعنی اسکی اتنا ڈرو کہ گویا اسکی راہ میں مر ہی جاؤ۔ اور جیسے تم اپنے ہاتھ سے قربانیاں ذبح کرتے ہو۔ اسی طرح تم بھی خدا کی راہ میں ذبح ہو جاؤ۔ جب کوئی تقویٰ اس درجہ سے کم ہو تو ابھی وہ ناقص ہے۔ منہ

روح کا پیدا کر نیوالا ہے ایسا ہی وہ جسم کا بھی پیدا کر نیوالا ہے اور دونوں پر اس کا حق خالقیت ہے
 ماسوا اسکے جسم اور روح ایک دوسرے کی تاثیر قبول کرتے ہیں بعض وقت جسم کا سجدہ روح
 کے سجدہ کا محرک ہو جاتا ہے اور بعض وقت روح کا سجدہ جسم میں سجدہ کی حالت پیدا کر دیتا ہے
 کیونکہ جسم اور روح دونوں باہم مرایا متقابلہ کی طرح ہیں۔ مثلاً ایک شخص جب محض تکلف سے اپنے
 جسم میں ہنسنے کی صورت بناتا ہے تو بسا اوقات وہ سچی ہنسی بھی آجاتی ہے کہ جو روح کے انبساط سے
 متعلق ہے۔ ایسا ہی جب ایک شخص تکلف سے اپنے جسم میں یعنی آنکھوں میں ایک رونے کی صورت بناتا ہے
 تو بسا اوقات حقیقت میں رونا ہی آجاتا ہے جو روح کی درد اور رقت سے متعلق ہے۔ پس جبکہ ثابت ہو چکا
 کہ عبادت کی اس قسم میں جو تذلل اور انکسار ہے جسمانی افعال کا روح پر اثر پڑتا ہے اور روحانی افعال کا جسم پر
 اثر پڑتا ہے۔ پس ایسا ہی عبادت کی دوسری قسم میں بھی جو محبت اور ایثار ہے انہیں تاثیرات کا جسم اور روح
 میں عوض معاوضہ ہے۔ محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہے اور اسکے آستانہ کو
 بوسہ دیتی ہے۔ ایسا ہی خانہ کعبہ جسمانی طور پر محبوبان صادق کیلئے ایک نمونہ دیا گیا ہے اور خدا نے فرمایا کہ
 دیکھو یہ میرا گھر ہے اور یہ حجر اسود میرے آستانہ کا پتھر ہے اور ایسا حکم اسلئے دیا کہ تا انسان جسمانی طور پر
 اپنے دلولہ عشق اور محبت کو ظاہر کرے۔ سو حج کر نیوالے حج کے مقام میں جسمانی طور پر اس گھر کے گرد
 گھومتے ہیں ایسی صورتیں بنا کر کہ گویا خدا کی محبت میں دیوانہ اور مست ہیں۔ زینت و برکتیں ہیں
 سرمنڈ داہیتے ہیں اور مجذوبوں کی شکل بنا کر اسکے گھر کے گرد عاشقانہ طواف کرتے ہیں اور اس پتھر کو
 خدا کے آستانہ کا پتھر تصور کر کے بوسہ دیتے ہیں اور یہ جسمانی دلولہ روحانی پیش اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے
 اور جسم اس گھر کے گرد طواف کرتا ہے اور سنگ آستانہ کو چومتا ہے اور روح اس وقت محبوب حقیقی کے گرد
 طواف کرتی ہے اور اسکے روحانی آستانہ کو چومتی ہے اور اس طریق میں کوئی شرک نہیں ایک دوست ایک
 دوست جانی کا خط پا کر بھی اسکو چومتا ہے کوئی مسلمان خانہ کعبہ کی پرستش نہیں کرتا اور نہ حجر اسود

بہ حاشیہ۔ خدا کا آستانہ مصدر فیض ہے یعنی اسی کے آستانہ سے ہر ایک فیض ملتا ہے پس اسی کیلئے معبرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خواب
 میں حجر اسود کو بوسہ دے تو علوم روحانیہ اسکو حاصل ہوتے ہیں کیونکہ حجر اسود سے مراد منبع علم و فیض ہے۔ منہ

سے مرادیں مانگتا ہو بلکہ صرف خدا کا قرار دادہ ایک جسمانی نمونہ سمجھا جاتا ہو و بس۔ جس طرح ہم زمین پر سجدہ کرتے ہیں مگر وہ سجدہ زمین کے لئے نہیں ایسا ہی ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں مگر وہ بوسہ اس پتھر کے لئے نہیں۔ پتھر تو پتھر ہے جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ مگر اُس محبوب کے ہاتھ کا ہے جس نے اُسکو اپنے آستانہ کا نمونہ ٹھہرایا۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ جس کتاب میں قانون قدرت کے برخلاف تعلیم ہو وہ کتاب الہامی نہیں ہو سکتی۔ اس تقریر سے اُس نے وید پر حملہ کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل وہ وید پر ایمان نہیں رکھتا کیونکہ اگر درحقیقت الہامی کتاب کے لئے یہی شرط ہو جو اس کے بیان کی ہے تو اس شرط کو ہرگز وید نے پورا نہیں کیا۔ کیونکہ وید خدا کے قانون قدرت سے ہر ایک پہلو میں مخالف ہے مثلاً وید آئندہ زمانہ کیلئے جو وید کے بعد زمانہ ہے یہ اقرار نہیں کرتا کہ خدا کے الہام کا سلسلہ جاری ہے حالانکہ قانون قدرت شہادت دیتا ہے کہ ضرور الہام کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے۔ وجہ یہ کہ قانون قدرت کی رو سے خدا تعالیٰ کے نظام جسمانی اور روحانی میں تطابق پایا جانا ضروری ہے تا وہ تطابق اس بات پر دلالت کرے کہ ان دونوں نظاموں کا بننا بیجا لا ایک خدا ہی مگر الہام کو صرف ایک خاص زمانہ تک ختم کر کے تطابق باقی نہیں رہتا کیونکہ اس بات سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ جسمانی ضرورتوں کیلئے ہمیشہ خدا نے اپنے فیضان کا دروازہ کھلا رکھا ہے چنانچہ بھوک کے لئے اس زمانہ میں بھی انلج موجود ہے جیسا کہ پہلے موجود تھا اور پیاس کے لئے اب بھی آسمان سے پانی برستا ہے جیسا کہ پہلے برستا تھا جس سے زمینی پانی دریاؤں اور کنوؤں کے بکثرت ہو جاتے ہیں پھر روحانی حاجتوں کا کیوں دروازہ بند کیا گیا۔ کیا روحانی پیاسوں کو اب اس پانی کی ضرورت نہیں ہے جو روحانی طور پر سیراب کرتا ہے یعنی کیا اب اس بات کی حاجت نہیں کہ نوع انسان خدا کے تازہ بتازہ نشانوں اور معجزات کے ذریعے سے شکوک و شبہات سے نجات پا کر اور یقین کے مرتبہ تک پہنچ کر پوری تسلی پاویں کیا یہی وید و دیا پیش کی جاتی ہے کہ جسمانی حاجات کے پورا کرنے کا تو اب تک خدا نے دروازہ بند نہیں کیا۔ مگر روحانی حاجات کے پورا کرنے کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ غرض وید تو اس جگہ تطابق دکھلانے سحرہ گیا۔

مگر یہ جسمانی اور روحانی تطابق قانون قدرت کا قرآن شریف نے دکھلا دیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔
 وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الرَّجْعِ وَالْأَرْضُ ذَاتُ الْبَعْدِ اِنَّهٗ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (الحجرات)
 سورۃ الطارق یعنی قسم ہے آسمان کی جس سے مینہ نازل ہوتا ہے اور قسم ہے زمین کی جو پھوٹ کر اناج
 نکالتی ہے۔ یہ کلام یعنی قرآن شریف حق اور باطل میں فیصلہ کر دینا ہے اور بے فائدہ نہیں یعنی اس
 کلام کی ایسی ہی ضرورت ثابت ہے جیسا کہ جسمانی نظام میں مینہ کی ضرورت ثابت ہے۔ اگر مینہ نہ ہو تو
 آخر کار کنوئیں بھی خشک ہو جاتے ہیں اور دریا بھی۔ اور پھر نہ پینے کیلئے پانی رہتا ہے اور نہ کھانے
 کے لئے اناج۔ کیونکہ ہر ایک برکت زمین کی آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے۔ اس دلیل سے خدا نے ثابت کیا
 ہے کہ جیسا کہ پانی اور اناج کی ہمیشہ ضرورت ہے ایسا ہی خدا کی کلام اور اس کے تسلی دینے والے معجزات کی
 ہمیشہ ضرورت ہے۔ کیونکہ محض گذشتہ قصوں سے تسلی نہیں ہو سکتی۔

پس آریہ صاحبوں کو سمجھنا چاہیے کہ محض وید کے ورق چاٹنے سے نہ روحانی پیاس دور
 ہو سکتی ہے اور نہ وہ تسلی مل سکتی ہے جو خدا کے تازہ بتازہ معجزات سے ملتی ہے اور آیت ممدوحہ بالا
 میں جو خدا نے قسم کھائی پس جاننا چاہیے کہ خدا کی قسمیں انسان کی قسموں کی طرح نہیں ہیں بلکہ
 عادت اللہ اس طرح واقعہ ہوئی ہے کہ وہ قرآن شریف میں قسم کھا کر جسمانی نظام کو روحانی نظام
 کی تصدیق میں پیش کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قسم شہادت کی قائم مقام وضع کی گئی ہے پس اس جگہ
 خدا کی کلام میں جسمانی امور کی قسم کھانے سے اشارہ یہ ہے کہ جو قسم کے بعد روحانی امور بیان کئے
 گئے ہیں جسمانی امور ان کی سچائی کے گواہ ہیں۔ پس جس جگہ تم قرآن شریف میں اس طور کی قسمیں
 پاؤ گے ہر ایک جگہ ان قسموں سے یہی مراد ہے کہ خدا تعالیٰ اول جسمانی امور پیش کر کے
 ان امور کو روحانی امور کے لئے جو بعد میں لکھتا ہے بطور گواہ کے پیش کرتا ہے۔ مگر
 افسوس ہمارے نادان اور اندھے مخالف اپنی جہالت سے قرآن شریف کی ان قسموں پر بھی
 اعتراض کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن شریف ایک ایسی پر حکمت کتاب ہے جس نے
 طب روحانی کے قواعد کلیہ کو یعنی دین کے اصول کو جو دراصل طب روحانی ہے طب جسمانی

کے قواعد کلیہ کے ساتھ تطبیق دی ہے اور یہ تطبیق ایک ایسی لطیف ہے جو صدمہ معارف اور حقائق کے کھلنے کا دروازہ ہے اور سچی اور کامل تفسیر قرآن شریف کی وہی شخص کر سکتا ہے جو طب جسمانی کے قواعد کلیہ پیش نظر رکھ کر قرآن شریف کے بیان کردہ قواعد میں نظر ڈالتا ہے ایک دفعہ مجھے بعض محقق اور حاذق طبیبوں کی بعض کتابیں کشفی رنگ میں دکھلائی گئیں جو طب جسمانی کے قواعد کلیہ اور اصول علمیہ اور ستہ ضروریہ وغیرہ کی بحث پر مشتمل اور متضمن تھیں جن میں طبیب حاذق قرشی کی کتاب بھی تھی اور اشارہ کیا گیا کہ یہی تفسیر قرآن ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم الابدان اور علم الادیان میں نہایت گہرے اور عمیق تعلقات ہیں اور ایک دوسرے کے مصدق ہیں اور جب میں نے ان کتابوں کو پیش نظر رکھ کر جو طب جسمانی کی کتابیں تھیں قرآن شریف پر نظر ڈالی تو وہ عمیق در عمیق طب جسمانی کے قواعد کلیہ کی باتیں نہایت بلیغ پسایہ میں قرآن شریف میں موجود پائیں اور اگر خدا نے چاہا اور زندگی نے وفا کی تو میرا ارادہ ہے کہ قرآن شریف کی ایک تفسیر لکھ کر اس جسمانی اور روحانی تطابق کو دکھلاؤں۔ غرض آسمان کے نیچے کوئی دوسری کتاب نہیں پائی جاتی کہ جو طب جسمانی اور طب روحانی میں اس قدر تطابق دکھلا کر قانون قدرت کے معیار کو اپنی پیروی کرنے والوں کے ہاتھ میں دیدے۔ اس لئے میں پورے یقین سے سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کے مقابل پر تمام دوسرے مذاہب ہلاک شدہ ہیں۔ وہ منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ الہامی کتاب کے لئے ضروری شرط یہ ہے کہ وہ قانون قدرت کے مطابق ہو مگر مطابق کر کے دکھلاتے نہیں اور ان کو یہ بھی سمجھ نہیں کہ قانون قدرت کے آگے کو استعمال کرنے کے لئے طریق کیا ہے۔ وہ خدا کے قانون قدرت کو مروڑ توڑ کر اپنے مسلمہ عقائد کے مطابق کرنا چاہتے ہیں مگر یہ نہیں سوچتے کہ درحقیقت وہ مطابق بھی ہیں یا نہیں۔

اور پھر مجھے یہ تعجب ہے کہ آریہ صاحبان قانون قدرت کا ذکر ہی کیوں کرتے ہیں۔ کیونکہ جس حالت میں ان کے پریشد میں یہ قدرت ہی نہیں کہ ایک روح بنا سکے یا کسی روح میں

کوئی قوت پیدا کر سکے یا کوئی ذرہ اجسام بنا سکے یا کوئی علم غیب اپنی شناخت کیلئے اپنی کتاب میں بیان کر سکے یا دلوں کو تسلی دینے کیلئے اپنا کوئی معجزہ دکھلا سکے تو پھر یہ کہنا کہ اُس کا کوئی قانون قدرت ہے سراسر لغو اور بے معنی بات ہے۔ قانون کا مرتب کرنا قدرت کے بعد ہے اور جب قدرت ہی نہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ قانون عجز اور بے قدرتی نہ کہ قانون قدرت۔ وہ پرمیٹر جو ممکنہ دائمی نہیں دے سکتا اور کسی کا گنہ نہیں بخش سکتا اور اپنی ہستی ثابت کرنے کیلئے کوئی قدرت کا نمونہ دکھلا نہیں سکتا اسکی نسبت قانون قدرت کو کیونکر منسوب کر سکتے ہیں۔

پھر مضمون خواں نے بیان کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خدا اپنے قانون کو بدل سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کیا وہ اپنے صفات کو بھی بدل سکتا ہے۔ اب غور کرنا چاہیے کہ یہ کیسا بیہودہ جواب ہے۔ یہ تو سچ ہے کہ جیسا کہ خدا غیر متبدل ہو اس کے صفات بھی غیر متبدل ہیں۔ اس کے کس کو انکار ہو مگر آج تک اُس کے کاموں کی حدیث کس نے کی ہے۔ اور کون کہہ سکتا ہے کہ وہ اسکی عمیق در عمیق اور بے حد قدرتوں کی انتہاء تک پہنچ گیا ہے بلکہ اُس کی قدریں غیر محدود ہیں اور اُس کے عجائبات کام ناپید اکنار ہیں اور وہ اپنے خاص بندوں کیلئے اپنا قانون بھی بدل لیتا ہے مگر وہ بدلنا بھی اُس کے قانون میں ہی داخل ہے جب ایک شخص اُس کے آستانہ پر ایک نئی روح لے کر حاضر ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک خاص تبدیلی محض اُسکی رضا مندی کیلئے پیدا کرتا ہے تب خدا بھی اُس کے لئے ایک تبدیلی پیدا کر لیتا ہے کہ گویا اس بندے پر جو خدا ظاہر ہوا ہے وہ اور ہی خدا ہے۔ نہ وہ خدا جس کو عام لوگ جانتے ہیں۔ وہ ایسے آدمی کے مقابل پر جس کا ایمان کمزور ہے کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے لیکن جو اُسکی جناب میں ایک نہایت قوی ایمان کے ساتھ آتا ہے وہ اُسکو دکھلا دیتا ہے کہ تیری مدد کیلئے میں بھی قوی ہوں۔ اس طرح انسانی تبدیلیوں کے مقابل پر اُسکی صفات میں بھی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو شخص ایمانی حالت میں ایسا مفقود الطاق ہے کہ گویا میت ہے خدا بھی اُسکی تائید اور نصرت سے دستکش ہو کر ایسا خاموش ہو جاتا ہے کہ گویا نعوذ باللہ وہ مر گیا ہے۔ مگر یہ تمام تبدیلیاں وہ اپنے قانون کے اندر اپنے تقدس کے موافق

کہتا ہے اور چونکہ کوئی شخص اُس کے قانون کی حد بست نہیں کر سکتا اس لئے جلدی سے بغیر کسی قطعی دلیل کے جو روشن اور بدیہی ہو۔ یہ اعتراض کرنا کہ فلاں امر قانون قدرت کے مخالف ہے محض حماقت ہے کیونکہ جس چیز کی ابھی حد بست نہیں ہوئی اور نہ اسپر کوئی قطعی دلیل قائم ہے اُسکی نسبت کون رائے زنی کر سکتا ہے؟ ہاں قطعی اور یقینی طور پر جو باتیں ثابت ہو چکی ہیں ان سے انکار کرنا ایک قابل شرم جہالت ہے جیسا کہ یہ ثابت شدہ امر ہے کہ خدا واحد لاشریک ہے اور وہ ان تمام باتوں پر قادر ہے جو اُسکے تقدس اور کمال کے برخلاف نہیں ہیں اور قانون قدرت کا تو یہ حال ہے کہ پہلے زمانہ میں خدا نے انسان کو محض مٹی سے پیدا کیا یہ بھی ایک قانون قدرت تھا اور پھر اب نطفہ سے پیدا کرتا ہے تو یہ امر بھی قانون قدرت ہے اور پھر اگر ایک زمانہ کے بعد کسی اور طور سے انسان کو پیدا کرے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ طور اس کے قانون قدرت سے باہر ہے جو غیر محدود ہے۔ یہ خیالات سب جہالتیں ہیں سچ تو یہ ہے کہ نہ کسی نے اب تک اُس کی حد بست کی اور نہ اُس کے قانون کی۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے اپنے مضمون میں یہ بھی بیان کیا کہ خدا کا قانون یعنی الہامی کتاب بدل نہیں سکتی۔ ہاں انسانی قوانین ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں کیونکہ انسان کا علم محدود ہے مثلاً گورنمنٹ جو آج قانون بناتی ہے تو کل اُسے بدلنا پڑتا ہے۔ یہ تبدیلی اس لئے کرنی پڑتی ہے کہ گورنمنٹ کا مل علم نہیں رکھتی بلکہ بہت محدود علم رکھتی ہے۔ چونکہ علم تجربہ سے بڑھتا ہے اس لئے گورنمنٹ کے قانون میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے مگر خدا کا علم کامل ہے اس لئے اُس کو اپنی کتاب کی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔

اس تقریر میں گویا مضمون پڑھنے والے نے ان تمام کتابوں پر حملہ کیا ہے جو مجز وید کے خدا کی الہامی کتابیں قوموں میں پائی جاتی ہیں اور اس حملہ کے وقت پہلے اُس نے اپنے دل میں بغیر کسی دلیل کے فرض کر لیا ہے کہ سب الہامی کتابیں وید کے بعد ہیں۔ اور پھر یہ فرض کر لیا ہے کہ وید کامل کتاب ہے اور اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں

اور پھر اس فرض کرنے کے بعد تمام دوسری الہامی کتابوں کو نعوذ باللہ انسان کا افترا قرار دیا ہے۔ حالانکہ ایسا اعتراض پیش کرنے کے وقت پہلے اس کے لئے ضروری تھا کہ وید کا ابتدائے زمانہ میں نازل ہونا ثابت کرتا اور اس کے منجانب اللہ ہونے پر کوئی دلیل پیش کرتا لیکن اُس نے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور نہ کر سکتا تھا بلکہ جس خدا کو وید نے پیش کیا ہے اُس کے وجود کا بھی اُس نے کچھ ثبوت نہیں دیا تو پھر وید کی سچائی کا ثبوت کہاں سے میسر آوے اور پھر اگر فرض بھی کر لیں کہ وید ابتدائے زمانہ کا ہے تب بھی اُس کا ابتدائے زمانہ میں ہونا سچائی کی دلیل نہیں ہے۔ کیا ابتدائے زمانہ میں افترا کرتا اور جھوٹ بولنا انسان کو نہیں آتا تھا اور کیا صرف بعد میں افترا کا طریق نکلا ہے بلکہ جیسا کہ اول زمانہ میں سانپ بندر سٹور سب موجود تھے ایسا ہی شریر انسان بھی موجود تھے ہاں تعداد میں کم تھے۔

پھر دوسوا اسکے یہ کہنا کہ خدا کے قانون میں تبدیلی غیر ممکن ہے ہاں انسانی قوانین برباٹ کمی تجربہ اور کمی علم کے بدلائے جاتے ہیں یہ قول بھی ایسے لوگوں کا قول ہے کہ جنہوں نے انسانی قوانین پر بھی کبھی غور نہیں کیا۔ اگر مضمون پڑھنے والا گورنمنٹ کے کسی واضح قانون سے ہی ملاقات کرتا اور اُس سے دریافت کر لیتا کہ کیا ہمیشہ نیا قانون بنانے کا یہی ایک سبب ہوتا ہے کہ دراصل اس قانون میں کوئی غلطی ہوتی ہے اور پھر تجربہ کے بعد پتہ لگتا ہے کہ دراصل ہم نے فلاں فلاں امر میں غلطی کھائی ہے اور دوسرا کوئی بھی سبب نیا قانون بنانے کا نہیں ہوتا۔ تو ایسا بیہودہ اور احمقانہ خیال کبھی اُس کے منہ سے عام جلسہ میں نہ نکلتا بلکہ تبدیل قانون کا بھاری سبب وہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جو انسان کے ذاتی حالات اور چال چلن اور ذہنی قوتی اور اموال اور املاک اور اس کی تمدنی صورتوں یا جنگی طریقوں میں ظہور میں آتی ہیں۔ مثلاً ملک وہ زمانہ تھا جو تیر و کمان یا تلوار سے لڑائی ہوتی تھی اور دوسرے زمانہ میں بندوق وغیرہ وہ ہتھیار پیدا ہو گئے جنہوں نے تیر و کمان کو بیکار کر دیا اور ساتھ ہی لڑائی کا قانون بھی بدل گیا۔ ایسا ہی جب ایک ملک

اپنی آبادی کے لحاظ سے اپنی کاشتکاری کے لحاظ سے اور اپنی تجارت کے لحاظ سے
 اپنی درجہ کی حالت میں ہوتا ہے اور اکثر زمین بھر اور ناقابل زراعت ہوتی ہے اور لوگ
 جاہل اور وحشیوں کی طرح ہوتے ہیں تو اس صورت میں بہت نرمی سے اُن کی نسبت قانون
 بنایا جاتا ہے اور سرکاری لگان بہت کم مقرر کیا جاتا ہے اور تجارتی امور میں بھی نرم ٹیکس
 لگایا جاتا ہے لیکن جب ایک مدت کے بعد زمین کی ایک عمدہ حالت پیدا ہو جاتی ہے اور
 ہزار ہا گھماؤں بھر توڑ کر آباد کیا جاتا ہے اور خوش حیثیتی بہت بڑھ جاتی ہے اور ایسا ہی
 تجارتی کاروبار بھی ترقی پذیر ہو جاتے ہیں تو پھر قانون بدلنا پڑتا ہے اور یہ تبدیلی گورنمنٹ
 کے قانون پر ہی موقوف نہیں تعلیمی صیغہ میں بھی ضروری طور پر یہی تبدیلی پیش آتی ہے۔
 جو بچے ابتدائی مرحلہ میں مدرسہ میں بٹھائے جاتے ہیں اُن کے لئے اور کتابیں ہوتی ہیں۔
 پھر جب اچھی طرح حرف شناس ہو جاتے ہیں تو پھر اور کتابیں اُن کو دی جاتی ہیں۔ اور
 پھر جب استعداد اُس سے بھی بڑھ جاتی ہے تو دوسری کتابیں حسب استعداد اُن کو دی جاتی
 ہیں اور سب کے بعد انتہائی کتاب کا وقت آتا ہے اور چونکہ خدا اپنی تعلیم میں گڑبڑ ڈالنا
 نہیں چاہتا اس لئے پیش از وقت کوئی قانون الہامی انسانوں کو نہیں دیتا۔ کیونکہ جن
 تغیرات کا ابھی انسان کو علم ہی نہیں اُن تغیرات کے موافق انسان کو قانون دینا گویا
 اس کو سخت پریشانی میں ڈالنا ہے۔

ایسا ہی ہر ایک بیمار جو طبیب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اس کے علاج میں بھی
 تبدیلیاں کی جاتی ہیں اور جو بیمار کی ایک خاص حالت میں نسخہ تجویز کیا جاتا ہے وہ نسخہ
 دوسری حالت کے شروع ہونے پر بدلایا جاتا ہے اور جب بیمار میں تیسری حالت پیدا
 ہو جائے تو پھر اُسی حالت کے موافق نسخہ لکھا جاتا ہے اور خدا کی کتاب کو جو طب رُوحانی ہے
 طب جسمانی سے اُس کو بہت مناسبت ہے جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔ پس جس حالت
 میں طب جسمانی میں یہ تبدیلیاں ایک لازمی امر ہے تو پھر طب رُوحانی میں کیوں لازمی نہ ہوگا

پس ایسا شخص جو ان تبدیلیوں پر اعتراض کرتا ہو اگر وہ بیمار ہو کر کسی طبیب کی خدمت میں حاضر ہو تو اسکو سوچنا چاہیے کہ کیا جب طبیب بیماری کے عوارض بدلنے کی وجہ سے نسخہ کو بدلانا چاہے تو وہ کہہ سکتا ہو کہ اے طبیب! تو بیوقوف ہے کیونکہ یہ دوسرا نسخہ تجھے بعد میں ایک غلطی کر کے سوجھا ہو پہلے تو نے یہ نسخہ کیوں نہ لکھا۔ مجھے تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ کیسے جاہل اور نادان ہیں کہ جو انسانی فطرت کو تبدیلیاں لازم ہوئی ہیں ان سے بھی بے خبر ہیں۔ ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ نوع انسان مختلف زمانوں میں اپنے اخلاق اور اعمال اور عقائد اور اپنی تمدنی صورتوں اور قومی عادات میں بڑے بڑے پلٹے کھاتے آئے ہیں اور خدا تعالیٰ ہر ایک انقلاب کے موافق اپنی طرف سے کوئی کتاب بھیجتا رہا ہے کیا یہ ایسی باتیں ہیں جو سمجھ نہیں آ سکتی تھیں بلکہ اکثر آدمی محض تعصب اور شرارت سے سچائی کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت بھی جو چنداں عقل اور ہنر نہیں رکھتی اپنے بچے کی عمر اور موسم کی تبدیلی کے ساتھ اُس کے طریق تعہد میں تبدیلیاں کرتی رہتی ہے۔ ایک وہ زمانہ ہوتا ہے جو بچہ صرف دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے۔ اور پھر دوسرا زمانہ آتا ہے کہ کچھ نرم نرم غذا بھی دینا شروع کرتی ہے۔ اور پھر تیسرا زمانہ آتا ہے کہ قطعاً اُس کو دودھ دینا بند کر دیتے ہیں اور بچہ گوروتا ہے مگر اسکی کچھ بھی پروا نہیں کی جاتی۔ اور پھر اوائل میں جو بچہ کو پاجامہ پہنایا جاتا ہے آگے پیچھے سے ایک چاک چھوڑ دیتے ہیں۔ تا پیشاب کرنے اور پاخانہ پھرنے میں اُس کو تکلیف نہ ہو۔ اور پھر جب کچھ ہوش سنبھل جاتا ہے تو پھر وہ چاک بند کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تبدیلیاں وقوع میں آتی رہتی ہیں۔ پس یہ سخت نادانی کا خیال ہے کہ تبدیلی محض لاعلمی کی وجہ سے ہوتی ہے ایک تدبیر کی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ خدا نے انسان کے جسمانی رزق پیدا کرنے میں بھی جو قانون قدرت رکھا ہے وہ بھی تبدیلیوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایک موسم اُس نے بارشوں کے لئے مقرر کیا ہے اور پھر دوسرا موسم دھوپ کا ہے کیونکہ اگر بارشیں ہی ہوتی رہیں اور دھوپ کی نوبت نہ آئے تو تمام تخم جو بویا گیا ہے پانی میں بہ جائے اور اگر دھوپ ہی رہے اور بارشیں نہ ہوں۔ تو تخم

جل جائیں اور قحط پڑ جائے۔ اب سوچ لو کہ کیا کبھی کسی عقلمند نے اعتراض کیا ہے کہ خدا کے جسمانی قانون قدرت میں اس قدر تبدیلیاں کیوں ہیں تو پھر روحانی قانون قدرت پر اعتراض کرنا اگر سراسر جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ دیکھو کبھی دن ہوتا ہے اور کبھی رات۔ اور رات بھی دو قسم کی ہے کبھی چاند کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ اور دن میں کبھی صبح ہوتی ہے کبھی دوپہر کبھی شام۔ اور پھر کبھی موسم گرما آجاتا ہے اور کبھی موسم سرما۔ اسی طرح خدا کے جسمانی نظام میں ہزاروں تبدیلیاں واقع ہوتی رہتی ہیں۔ پس اگر خدا نے روحانی قانون قدرت میں تبدیلیاں رکھ دیں تو کیا غضب آگیا۔ بلکہ ایسی الہامی کتاب جو خدا تعالیٰ کے جسمانی قانون قدرت کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔

خلاصہ کلام یہ کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قانون کے تبدیل کرنے کا صرف یہی سبب نہیں ہوتا کہ کوئی غلطی اور فروگزاشت ہو گئی ہے بلکہ قانون کی کمی بیشی اور تبدیل تغیر کا یہ بھی سبب ہوا کرتا ہے کہ انسان کے خود حالات بدلتے رہتے ہیں کیونکہ انسان کیا جسمانی وضع کی رو سے اور کیا روحانی وضع کی رو سے تغیر تبدیل کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور چونکہ کمال تک جو کسی حالت منتظرہ کا محتاج نہیں صرف خدا تعالیٰ سے مخصوص ہے اور انسان رفتہ رفتہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے اس لئے اسکو تبدیلیوں سے چارہ نہیں ہے اور جیسا کہ ایک انسان اپنی ابتدائے پیدائش سے اخیر تک اپنی فطرت کی رو سے معرض تبدیل و تغیر میں پڑا ہوا ہے۔ اور پیدائش سے اخیر عمر تک صد ہا تغیر اس پر وارد ہوتے ہیں اسی طرح نوع انسان اپنے ابتدائی زمانہ سے اخیر تک تغیر اور تبدیل کا نشانہ ہے۔ مثلاً کسی وحشیانہ زمانہ میں ہندو مذہب کو نسل بڑھانے کے لئے نیوگ کی حاجت تھی اور ایک ہندو بڑی خوشی سے اپنی عورت کو دوسرے اجنبی مرد سے جس کے ساتھ نکاح نہیں ہے ہمبستر کرا دیتا تھا۔ اور اب اس زمانہ میں ہزار ہا غیر ہندو ایسے ہیں کہ اگر دیا نند جیسا کوئی برہمن نیوگ کا شائق

۱۰۲
اُن سے اُن کی بیوی کے بارے میں نیوگ کی درخواست کرے تو غالباً اُس کو جان سے مار دیں گے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ بھی بیان کیا کہ معلوم شدہ قوانین نامعلوم قوانین سے برخلاف نہیں ہو سکتے۔ اس سے اُس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے تمام قوانین معلوم ہی ہیں مگر یہ بات تحقیق طلب ہے کہ کیا یہ جہالت اور نادان قافی تمام قوم آریہ میں ہی یا خاص طور پر اسی شخص کا یہ قول ہے۔ واضح ہو کہ بڑے بڑے فلاسفر جو دنیا میں گزرے ہیں وہ یہ اقرار کر چکے ہیں کہ انسان کا علم خدا کے نامتناہی علم کے مقابل پر اس قدر بھی نہیں ہے جیسا کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر اُس کی کچھ تری سوئی میں رہ جاتی ہے۔ سچے عارفوں کا تو یہ قول ہے کہ چونکہ قوانین الہیہ کی حد بست ہو ہی نہیں سکتی اس لئے حد بست سے پہلے کسی امر کی نسبت ایک حد لگا دینا دو متناقض اقرار کو اپنی کلام میں جمع کرنا ہے۔ انسانی علوم جو انسانی عقل کے ماتحت ہیں وہ محض بذریعہ حواس خمسہ ظاہری یا بذریعہ حواس خمسہ باطنی کے معلوم ہوتے ہیں اور یہ آکہ قوانین قدرت کی شناخت کا خود محدود ہے اور ظاہر ہے کہ غیر محدود بذریعہ محدود کے دریافت نہیں ہو سکتا۔ پس جن قوانین کو ہم معلوم شدہ کہتے ہیں ممکن ہے کہ وہ بھی دراصل کامل طور پر معلوم نہ ہوں کیونکہ کارخانہ قدرت و راء الوراء پڑا ہوا ہے انسان صرف کنوئیں کے مینڈک کی طرح ایک سمندر کو اپنے تھوڑے سے پانی کے برابر سمجھ لیتا ہے اور انسان کی تحقیقاتیں ہمیشہ بدلتی رہتی ہیں مثلاً جو کچھ طبعی اور ہیئت جدیدہ کے ذریعہ صد ہا اسرار اب معلوم ہوئے ہیں پہلے اُن کا نام و نشان نہ تھا۔ پس ظاہر ہے کہ جن امور کو وہ قانون قدرت سمجھ رہے تھے وہ قانون قدرت اب اس زمانہ میں ہنسی کے لائق ہے اور ممکن ہے کہ بعد اس کے ایک اور زمانہ اس موجودہ طبعی اور ہیئت کو بھی نئی تحقیقاتوں کے ذریعے سے منسوخ کر دے۔ پس انسان کا قانون قدرت ایک ریت کا طومار ہے جو ایک پُر زور ہوا سے اپنی جگہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ تو ہم نے محض ظاہری ترقی علوم اور تجربہ کا ذکر کیا ہے لیکن ایسے روحانی امور بھی ہیں جن کے

مقابل پر طبعی قانون قدرت کا شیرازہ درہم برہم ہو جاتا ہے۔

مثلاً طبعی تحقیق کے لحاظ سے نیند آنے کے اسباب محض مادی ہیں اور جب وہ کم ہو جاتے ہیں تو نیند بھی کم ہو جاتی ہے اور اُن کے بحال کرنے کے لئے مُسکّن دماغ اور مُرطب چیزیں استعمال کرتے ہیں جیسے برومانڈ اور روغن خشخاش اور روغن تخم کدو اور روغن بادام وغیرہ۔ مگر مکالمہ الہیہ کے وقت میں جو انسان کو ایک قسم کی نیند اور غنودگی آتی ہے جس غنودگی کی حالت میں خدا کا کلام دل پر نازل ہوتا ہے وہ غنودگی اسباب مادیہ کی حکومت اور تاثیر سے بالکل باہر ہے اور اس جگہ طبعی کے تمام اسباب اور علل معطل اور بیکار رہ جاتے ہیں مثلاً جب ایک صادق انسان جس کا در حقیقت خدا تعالیٰ سے محبت اور وفا کا تعلق ہے اپنے اُس ہوش تعلق میں اپنے رب کریم سے کسی حاجت کے متعلق کوئی سوال کرتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ ابھی اُسی دُعا میں مشغول ہوتا ہے کہ ناگاہ ایک غنودگی اسپرطاری ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی آنکھ کھل جاتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اُس سوال کا جواب اُس غنودگی کے پردہ میں نہایت فصیح بلیغ الفاظ میں اُس کو مل جاتا ہے وہ الفاظ اپنے اندر ایک شوکت اور لذت رکھتے ہیں اور اُن میں الوہیت کی طاقت اور قوت چمکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور مسیح آہنی کی طرح دل کے اندر دھنس جاتے ہیں اور وہ الہامات اکثر غیب پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک سوال کے بعد وہ صادق بندہ اُسی پہلے سوال کے متعلق کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہے یا کوئی نیا سوال کرتا ہے تو پھر غنودگی اُس پر طاری ہو جاتی ہے اور ایک سیکنڈ تک یا اس سے بھی کمتر حالت میں وہ غنودگی کھل جاتی ہے اور اُس میں سے پھر ایک پاک کلام نکلتا ہے جیسے ایک میوہ کے غلاف میں سے اُس کا مغز نکلتا ہے جو نہایت لذیذ اور پُر شوکت ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ خدا جو نہایت کریم اور رحیم اور اخلاق میں سب سے بڑھا ہوا ہے ہر ایک سوال کا جواب دیتا ہے اور جواب دینے میں نفرت اور بیزاری ظاہر نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ اگر ٹاٹھ یا ستر یا ستودفعہ سوال

کیا جائے تو اس کا جواب اسی صورت اور اسی پیرایہ میں دیتا ہے یعنی ہر ایک سوال کے وقت
 ایک خفیف سی غنودگی وارد حال ہو جاتی ہے اور کبھی ایک بھاری غنودگی اور ربودگی طاری
 حال ہو جاتی ہے کہ گویا انسان ایک غشی کی حالت میں پڑ گیا ہے اور اکثر عظیم الشان امور
 میں اس قسم کی وحی ہوتی ہے اور یہ وحی کی تمام قسموں میں سے برتر و اعلیٰ ہے۔ پس ایسے
 حالات میں جو سوال اور دُعا کے وقت لمحظہ لمحظہ پر غنودگی طاری ہوتی ہے اور اس غنودگی کے
 پردہ میں وحی الہی نازل ہوتی ہے یہ طرز غنودگی اسباب مادیہ سے برتر ہے اور جو کچھ طبعی
 والوں نے خواب کے متعلق قانون قدرت سمجھ رکھا ہے اُس کو پاش پاش کرتی ہے
 ایسا ہی صد ہا روحانی امور ہیں جو ظاہری فلسفہ والوں کے خیالات کو نہایت ذلیل ثابت
 کرتے ہیں بسا اوقات انسان کشفی رنگ میں کئی ہزار کوس کی دُور چیزوں کو ایسے
 طور سے دیکھ لیتا ہے کہ گویا وہ اُس کی آنکھ کے سامنے ہیں اور بسا اوقات اُن روحوں
 سے جو فوت ہو چکے ہیں عین بیداری میں ملاقات کرتا ہے۔ اب بتلاؤ کہ ہم ظاہری عقلمندوں
 کے کس قانون قدرت میں ان باتوں کو تلاش کریں جن کی عقل محض طبعی اور طبابت کے
 قوانین کے اندر محدود ہے اور ان روحانی امور کو سمجھ نہیں سکتی اور محض ظلم کے طور پر
 تکذیب کر کے خیال کر لیتے ہیں کہ ہم نے جواب دیدیا ہے۔ غرض جس قانون قدرت کو وہ
 پیش کرتے ہیں وہ خدا کے قانون قدرت سے وہ نسبت رکھتا ہے جیسا کہ سمندر کے ساتھ
 ایک قطرہ کا ہزارم حصہ نسبت رکھتا ہے۔ بعض جاہل خدا کے روحانی قانون قدرت سے بیخبر
 ہونے کی وجہ سے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ الہام کچھ بھی چیز نہیں صرف اصلیت یہ ہے کہ
 انسان کے دماغ کی بناوٹ ہی اس طرح واقع ہے کہ وہ خواب میں دیکھا کرتا ہے یا الہام
 ہوتے ہیں اور یہ کوئی عجوبہ نہیں تمام دنیا اس میں شریک ہے۔ اس طور کی باتوں سے
 اُن کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ خدا کے الہام اور وحی کے سلسلہ کی کسر شان کر کے الہام اور وحی کو
 ایک معمولی بات اور عام طور پر انسانی فطرت کے لئے ایک طبعی امر ٹھہرا دیں لیکن ظاہر ہے

کہ آفتاب پر تھوکنے سے اُس کی روشنی کم نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صحیح بات ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ایک کمزور درجہ پر اور نہایت ضعیف مرتبہ پر اکثر آدمی خوابیں بھی دیکھتے ہیں اور الہام بھی ہوتا ہے۔ مگر وہ خوابیں اور وہ الہام کسی راستہ بازی اور تزکیہ نفس کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ اور کوئی فوق العادت امر اُن میں نہیں ہوتا اور نہ وہ اس طرز سے الہام ہوتے ہیں۔ کہ الہام پانے والے کو ایک لمبے سلسلہ وحی سے جو دعا کے بعد ایک ہی وقت میں سوال کے طور پر جو عزت دی جائے اور نہ ایسی عظیم الشان پیش گوئیاں اُن الہاموں کے اندر ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ کھلے کھلے طور پر دنیا میں ممتاز کئے جائیں یعنی ایسی پیش گوئیاں جو دعا قبول ہونے کے بعد اہم کاموں میں اُن مہموں کی قبولیت ظاہر کرنے کے لئے پوری کی گئی ہوں اور اُن پیش گوئیوں کی عظمت اور ہیبت دلوں میں بٹھائی گئی ہو۔ غرض خدا کے قانون قدرت سے اگر کوئی واقف ہے تو صرف وہ لوگ ہیں جو علاوہ ظاہری علوم کے روحانی امور میں کامل حصہ رکھتے ہیں۔ جس نے اُس عالم میں سے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اُس نے قانون قدرت کا کیا دیکھا؟

ماسوا اس کے مضمون پڑھنے والے کا یہ دعویٰ کہ صرف وید قانون قدرت کے موافق اور دوسری کتابیں قانون قدرت کے مخالف ہیں یہ صرف دعویٰ ہے۔ اگر وہ درحقیقت وید کو سچا اور قرآن شریف کو خلاف حق اور خلاف قانون قدرت سمجھتا ہے تو اُس کا فرض ہے کہ ایسی دو فہرستیں پیش کرے جن میں سے ایک میں یہ دکھلاوے کہ وید کی کل تعلیمیں اور کل عقائد قانون قدرت کے موافق ہیں۔ اور دوسری فہرست میں یہ دکھلاوے کہ قرآن شریف کی کل تعلیمیں اور کل عقائد یا بعض تعلیمیں اور بعض عقائد قانون قدرت کے مخالف ہیں۔ ہم تو جا بجا اس رسالہ میں وید کے نمونے ظاہر کرتے آئے ہیں اور اُن سے ایک طالب حق معلوم کر سکتا ہے کہ کہاں تک وید قانون قدرت سے موافقت رکھتا ہے۔ وید کے حامیوں کو

تو مناسب تھا کہ وہ اس بحث میں اپنے تئیں نہ ڈالتے اور چپ ہی رہتے اور خواہ مخواہ اپنے
موجودہ وید کی پردہ درمی نہ کراتے۔ جو کچھ وید نے اپنا فلسفہ اور علم طبعی ظاہر کیا ہے
وہ یہی ہے کہ ہندوؤں کے پرستش کو ایک انسان کا فرزند قرار دیتا ہے اور
کہتا ہے کہ اندر آریوں کا پرستش کشتیا کا بیٹا ہے۔

اور نیز یہ کہ عناصر اور اجزاء سماد یہ سب پرستش ہی ہیں اور نیز وہ تعلیم دیتا ہے کہ ان
تمام چیزوں سے مرادیں مانگی جائیں اور نیز یہ تعلیم جو نہایت گندی اور قابل شرم تعلیم ہے
یعنی یہ کہ پرستش ناف سے دس انگلی نیچے ہے (سمجھنے والے سمجھ لیں)
ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی پہلے زمانہ میں یہی وید تھا۔ بلکہ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ ایک محرف مبدل
کتاب ہے کچھ تو باعتبار الفاظ کے اور کچھ باعتبار معنوں کے۔ اور ہمارے نزدیک ممکن اور اغلب
ہے کہ کوئی اصل کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوگی پھر کچھ کم کی گئی ہے اور کچھ زیادہ کی گئی۔ اور
صورت بدلائی گئی ہے اور موجودہ وید بلاشبہ ایک گمراہ کر نیوالی کتاب ہے۔
جس میں پرستش کا بھی پتہ نہیں لگتا اور اس قدر مخلوق چیزوں کی اس میں پرستش کی تعلیم ہے
کہ گویا وہ مخلوق پرستی کی ایک دوکان ہے پس جس جگہ ہم وید پر کوئی حملہ کرتے ہیں یا اسکی
تکذیب کے دلائل پیش کرتے ہیں اس جگہ ہی موجودہ وید مراد ہے جو سراسر محرف مبدل
ہے نہ وہ اصل وید جو کسی زمانہ میں خدا کی طرف سے آیا تھا اور ہم خدا کی تمام کتابوں پر
ایمان لاتے ہیں اور ایسا ہی اس وید پر جو کسی زمانہ میں ملک ہند کے کسی نبی پر نازل ہوا ہوگا
مگر موجودہ وید کی نسبت ہم اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جس قدر گندے فوٹے
مخلوق پرستوں کے اس ملک میں پھیلے ہوئے ہیں یہ سب وید کی ہی مہربانی ہے اور
انسانی پاکیزگی کی نسبت جو کچھ وید نے سکھایا ہے اس کا عمدہ نمونہ نیوگ ہے۔ یہ نیوگ
کی ہی پاک کارروائیوں میں سے ہے کہ آریہ قوم میں اس بات کا ثبوت طنا مشکل
ہے کہ کون آریہ صاحب اصل باپ کے لطفہ میں سے ہے۔ اور کون آریہ

۱۱۵

صاحب بعرج داتا کی طفیل سے ہیں۔ جو نیوگ کے قابل تحسین طریق سے وجود پذیر ہوئے ہیں۔ کیونکہ جب کہ نیوگ کئی لاکھ برس سے چلا آتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ اگر ہم نیوگ کی پیدائش کا بہت ہی کم عدد رکھیں تاہم نصف کے قریب نیوگ کی اولاد ضرور ہوگی۔ اگر یہی وید و دیاسے تو کسی کی کیا مجال ہے کہ اس میں دم مارے۔

ایک اور نمونہ وید کے قانون قدرت کا یاد آیا اور وہ یہ ہے کہ پندت دیانند جن کا وید بھاشن آریوں کے نزدیک بہت اعتبار کے لائق ہے وہ اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں لکھتے ہیں کہ جب کوئی حیوی یعنی روح بدن سے نکلتی ہے تو اکاش میں گھومتی پھرتی ہے اور آخر شبہنم کی طرح کسی گھاس پات پر گرتی ہے اور کوئی مرد اس روح کو کھا لیتا ہے اور عورت سے ہمبستر ہوتا ہے تب بچہ پیدا ہوتا ہے مگر وید کو یہ سمجھ نہ آیا کہ اس صورت میں ماننا پڑتا ہے کہ روح دو ٹکڑے ہو کر کسی گھاس پات پر گرتی ہے کیونکہ انسان کا بچہ صرف مرد کے نطفہ سے ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ عورت کا نطفہ بھی اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ بچہ کچھ اخلاق اور صورت باپ کی لیتا ہے اور کچھ ماں کی۔ پس وید کے قانون قدرت پر قریبان جائیں جس کو یہ بھی خبر نہیں کہ بچہ میں دو نطفوں کا اشتراک ہے اور جس کے نزدیک روح بھی دو ٹکڑے ہو سکتی ہے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ وید کا خدا مکر نہیں کرتا۔ کرسی پر نہیں بیٹھتا۔ جھوٹ نہیں بولتا۔ سو واضح ہو کہ اس نادان نے اپنے خیال میں وید کے ان صفات کے بیان کرنے میں قرآن شریف پر زد کی ہے اور اس تحریر سے بھی اس کی غرض یہ ہے کہ گویا قرآن شریف خدا تعالیٰ کو ایسی صفات کی طرف منسوب کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ مگر اصل بات یہ ہے کہ اس زمانہ میں بجز قرآن شریف کے

کوئی ایسی کتاب جو الہامی سمجھی جاتی ہے صفحہ زمین پر پائی نہیں جاتی جو خدا تعالیٰ کو تمام صفات کاملہ سے متصف اور تمام عیوب اور نقصانوں سے پاک سمجھتی ہو۔ ہاں قرآن شریف نے خدا تعالیٰ کی صفات میں اس قسم کا مکر بھی داخل رکھا ہے جو اس کی ذات پاک کے منافی نہیں۔ اور جس میں کوئی امر اُس کے تقدر اُس کی بے عیب ذات کے مخالف نہیں اور جس پر خدا کا قانون قدرت بھی گواہی دیتا ہے اور اس کی قدیم عادت میں پایا جاتا ہے۔ اور خدا کا مکر اس حالت میں کہا جاتا ہے اور اُس کے اس فعل پر اطلاق پاتا ہے کہ جب وہ ایک شریر آدمی کے لئے اُسی کے پوشیدہ منصوبوں کو اُس کے سزا یاب ہونے کا سبب ٹھیراتا ہو۔ قرآن شریف کے رُوسے یہی خدا کا مکر ہے جو مکر کرنیوالے کے پاداش میں ظہور میں آتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرًا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ

یعنی کافروں نے ایک بد مکر کیا کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے نکل دیا اور خدا نے اُن کے مقابل پر ایک نیک مکر کیا کہ وہی نکالنا اُس رسول کی فتح اور اقبال کا موجب ٹھیرا دیا۔ پس خدا نے اس جگہ اپنا نام خیر الما کرین رکھا یعنی ایسا مکر کرنیوالا جو نیک مکر ہے نہ بد مکر۔ اور کافروں کے مکر کو بد مکر قرار دیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ نے مکر کو دو قسم پر تقسیم کیا ہے۔ ایک بد مکر اور ایک نیک مکر۔ پس خدا نے نیک مکر اپنی صفات میں داخل کیا ہے۔ اور بد مکر کافروں اور شریر لوگوں کی عادات میں قرار دیا ہے۔

اب اے ہندو زادو! جنہوں نے بد ذاتی سے خدا کے مقدس رسول اور مقدس کتاب کو گالیاں دینی شروع کی ہیں کچھ حیا کر کے بتلاؤ کہ اس قسم کے مکر میں کونسی خدا تعالیٰ کی کسر شان ہے اور خدا کی کن صفات کے وہ مخالف ہے۔ کیا خدا کا قانون قدرت اس پر گواہی نہیں دیتا کہ شریر لوگوں کے ہلاک کرنے کیلئے جو بد مکروں سے

باز نہیں آتے۔ خدا کے اس قسم کے کام بھی پائے جاتے ہیں کہ جس گڑھے کو ایک بد ذات
ایک مشریف آدمی کے لئے کھودتا ہے خدا اسی کے ہاتھ سے اُسی گڑھے میں اُس کو ڈال
دیتا ہے۔ اور انسانوں میں بھی یہی طریق جاری ہے کہ وہ مکر کرنے والے کو مکر کے ساتھ
ہی سیدھا کرتے ہیں۔ مثلاً جب چور اور ڈاکو نہایت باریک مکر وں کے ساتھ گورنمنٹ
کی رعیت کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اُن کے پکڑنے کے لئے پولیس کو بھی کوئی مکر کرنا پڑتا
ہے مگر فرق یہ ہے کہ چور وں کا بد مکر ہے جس میں خلیق خدا کو ضرر پہنچاتا مقصود ہے
اور پولیس کے ملازموں کا نیک مکر ہے جس سے غرض یہ ہے کہ ان بد ذات چور وں
کے ضرر سے گورنمنٹ کی رعیت کو بچایا جائے۔

ایسا ہی ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں کہ بعض نمکھرام آریوں نے اس گورنمنٹ عالیہ
کے مقابل پر ایک بہت باریک مکر کیا تھا۔ اگر وہ چل جاتا تو یہ گورنمنٹ بڑی تشویش میں
پڑتی اور شاید اس کا نتیجہ ۱۸۵۷ء سے بھی بدتر ہوتا۔ مگر خدا نے اس گورنمنٹ پر فضل کیا
کہ وہ اس بد مکر کی تہ تک پہنچ گئی۔ تب اُس کے لائق آفیسروں نے ان شریر آریوں کے
بد مکر کے مقابل پر اُن کی گرفتاری کے لئے ایک نیک مکر اختیار کیا یعنی بہت احتیاط
اور خاموشی سے اُن کے سرغنول کو گرفتار کر لیا اور ایسی حکمت عملی سے گرفتار کیا کہ آریوں کی
طرف سے کوئی شور برپا نہ ہو سکا۔ تب بعض کو اسی ملک کے جیل میں داخل کیا اور بعض کو
گرفتار کر کے مائنڈلے کے قلعہ کی ہوا چکھائی۔ اس طور سے گورنمنٹ اپنے نیک مکر میں
کامیاب ہو گئی مگر شریر آریہ اپنے بد مکر میں ناکام رہے اور اپنے لئے ہمیشہ کی تباہی سہیڑی۔

اب بتلاؤ کہ کیا تم گورنمنٹ کے اس مکر کو مورد اعتراض سمجھتے ہو۔ یا اس کو گورنمنٹ
کے پسندیدہ کاموں میں داخل کرتے ہو۔ اور اگر تم پسندیدہ نہیں سمجھتے تو ہنوز تم درست
کرنے کے لائق ہو۔ اور اگر پسندیدہ سمجھتے ہو تو تم پر ہزار افسوس! کہ آسمانی بادشاہت پر تو
اعتراض کرتے ہو کیونکہ تم خیال کرتے ہو کہ خدا پکڑنے میں دھیما ہے لیکن انسانی گورنمنٹ کے مکر پر

تم کچھ بھی اعتراض نہیں کرتے کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس اعتراض کے وقت تمہاری خیر نہیں ہے پس یقیناً سمجھو کہ نیک مکر سے نہ خدا پر اعتراض ہوتا ہے نہ کسی گورنمنٹ پر۔ مناسب ہے کہ تم ذرا وید سے الگ ہو کر جو تمہیں گمراہی میں ڈالتا ہے محض عقل سلیم سے کام لے کر سوچو کہ کیا اس قسم کے مکر خدا کے قانون قدرت میں نہیں پائے جاتے؟ کیا وہ بدوں کے منصوبے جو نہایت باریک مکر کے طور پر کئے جاتے ہیں انہیں کے ہلاکت کے اسباب نہیں کر دیتا۔ کیا بد ذات مکر کر نیوالا جب اپنے بد مکر سے ایک نیک آدمی کو ناحق تباہ کرنا چاہتا ہے تو کیا خدا کی عادت نہیں ہے کہ اس نیک مظلوم کو یا گورنمنٹ کو جو عدالت کی کرسی پر بیٹھی ہے کوئی ایسی بات سمجھا دیتا ہے اور کوئی ایسی مخفی شہادت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ بد مکر کر نیوالا پکڑا جاتا ہے اور غریب مظلوم اس الزام سے بری کیا جاتا ہے خدا کے یہ نیک مکر عدالتوں کے ذریعے ہر روز ظاہر ہوتے ہیں اور شریر مکاروں کے تہ در تہ پردے کھولے جاتے ہیں چنانچہ کسی پر مخفی نہیں ہیں مگر آنکھ کے اندھوں کا کیا علاج۔ درحقیقت اس نادان معترض نے خدا کے نیک مکر کو قابل اعتراض ٹھہرانے کے لئے خود بد مکر استعمال کیا ہے کہ مکر کی دو قسم کو صرف ایک ہی قسم قرار دے کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا ہے۔

ہم تقریر مذکورہ "۱" مکر کی نسبت بقدر کفایت بیان کر چکے ہیں۔ اب دوسرا اعتراض معترض کا یہ ہے کہ قرآن شریف میں خدا کا کرسی پر بیٹھنا بیان کیا گیا ہے۔ سو واضح ہو کہ قرآن شریف میں اس طرح تو کہیں یہ ذکر نہیں ہے جیسا کہ معترض کا بیان ہے۔ ہاں خدا تعالیٰ

﴿خدا تعالیٰ کی کرسی کے بارہ میں یہ آیت ہے وضع کو سیہ السموات والارض ولا یؤدہ حفظہما وهو المحل العظیم﴾ یعنی خدا کی کرسی کے اندر تمام زمین و آسمان سمائے ہوئے ہیں اور وہ ان سب کو اٹھائے ہوئے ہے۔ ان کے اٹھانے سے وہ تھکتا نہیں ہے اور وہ نہایت بلند ہے کوئی عقل اس کی کثرت تک پہنچ نہیں سکتی اور نہایت بڑا ہے اس کی عظمت کے آگے سب چیزیں میچ ہیں۔ یہ ہے ذکر کرسی کا اور یہ محض ایک استعارہ ہے جس سے یہ جتلانا منظور ہے کہ زمین و آسمان سب خدا کے تصرف میں ہیں اور ان سب سے اس کا مقام دور تر ہے اور اس کی عظمت نا پیدا کننا ہے۔

کے استوا کا ذکر ہے جو عرش پر ہوا۔ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ

اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۚ

یعنی تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے چھ دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور پھر عرش پر قرار پکڑا یعنی اول اُس نے اس دنیا کے تمام اجرام سماوی اور ارضی کو پیدا کیا اور چھ دن میں سب کو بنایا (چھ دن سے مراد ایک بڑا زمانہ ہے) اور پھر عرش پر قرار پکڑا یعنی تنزہ کے مقام کو اختیار کیا۔ یاد رہے کہ استوا کے لفظ کا جب علی صلوٰۃ اللہ علیہ آتا ہے تو اُس کے یہ معنی ہوتے ہیں

کہ ایک چیز کا اس مکان پر قرار پکڑنا جو اُس کے مناسب حال ہو جیسا کہ قرآن شریف میں بھی آیت ہے

وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ

یعنی نوح کی کشتی نے طوفان کے بعد ایسی جگہ پر قرار پکڑا جو اُس کے مناسب حال تھا یعنی اس جگہ زمین پر اترنے کے لئے بہت آسانی تھی سو اسی لحاظ سے خدا تعالیٰ کیلئے استوا کا لفظ اختیار کیا یعنی خدا نے ایسی وراء الوراہ جگہ پر قرار پکڑا جو اُسکی تنزہ اور تقدس کے مناسب حال تھی چونکہ تنزہ اور تقدس کا مقام ماسوی اللہ کے فنا کو چاہتا ہے سو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے خدا بعض اوقات اپنی خالقیت کے اسم کے تقاضا سے مخلوقات کو پیدا کرتا ہے پھر دوسری مرتبہ اپنی تنزہ اور وحدت ذاتی کے تقاضا سے اُن سب کا نقش ہستی مٹا دیتا ہے۔

غرض عرش پر قرار پکڑنا مقام تنزہ کی طرف اشارہ ہے تا ایسا نہ ہو کہ خدا اور مخلوق کو باہم مخلوط سمجھا جائے۔ پس کہاں سے معلوم ہوا کہ خدا عرش پر یعنی اُس وراء الوراہ مقام پر مقید کی طرح ہے اور محدود ہے۔ قرآن شریف میں تو جا بجا بیان فرمایا گیا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ یعنی جہاں کہیں تم ہو وہ اسی جگہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اسی طرح قرآن شریف میں فرمایا ہے هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ یعنی خدا سب سے پہلے اور باجوہ پہلے ہونے کے پھر سب سے آخر ہے اور

وہ سب زیادہ ظاہر اور پھر باوجود سب سے زیادہ ظاہر ہونے کے سب سے پوشیدہ ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یعنی خدا ہر ایک چیز کا نور ہے۔ اُسی کی چمک ہر ایک چیز میں ہے خواہ وہ چیز آسمان میں ہے اور خواہ وہ زمین میں۔ اور پھر فرمایا کہ كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا یعنی خدا ہر ایک چیز پر احاطہ کر نیوالا ہے اور پھر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی ہم انسان کی رگ جان سے بھی اُس سے نزدیک تر ہیں۔ اور پھر فرمایا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ یعنی وہی خدا ہے اُس کے سوا کوئی نہیں وہی ہر ایک جان کی جان اور ہر ایک وجود کا سہارا ہے۔ اس آیت کے لفظی معنی یہ ہیں کہ زندہ وہی خدا ہے اور قائم بالذات وہی خدا ہے پس جبکہ وہی ایک زندہ ہے اور وہی ایک قائم بالذات ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ ہر ایک شخص جو اسکے سوا زندہ نظر آتا ہے وہ اُسی کی زندگی سے زندہ ہے اور ہر ایک جو زمین یا آسمان میں قائم ہے وہ اُسی کی ذات سے قائم ہے۔ اور پھر فرمایا هُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ یعنی وہی خدا زمین میں ہے اور وہی خدا آسمان میں۔ اور پھر فرمایا مَا يَكُونُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا هُوَ رَاعِيٌّ لَهُ وَلَا خَمْسَةٌ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ الخ۔ یعنی جب تین آدمی کوئی پوشیدہ باتیں کرتے ہیں تو چوتھا ان کا خدا ہوتا ہے۔ اور جب پانچ کرتے ہیں تو چھٹا ان کا خدا ہوتا ہے۔ ایسا ہی بہت سی اور آیات میں بار بار فرمایا گیا ہے کہ خدا ہر جگہ حاضر و ناظر ہے یہاں تک کہ وہ ہر ایک جان کی بھی جان ہے۔ اور ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ اسی ایک پہلو تک معرفت الہی کے مسئلہ کو ختم کرتا کہ خدا مخلوق سے الگ نہیں تو ہندوؤں کی طرح پرستمانوں میں بھی مخلوق پرستی شروع ہو جاتی۔ کیونکہ اس صورت میں خدا میں اور مخلوق میں کوئی مابہ الامتیاز باقی نہ رہتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخر کار وید کے ذریعے سے مخلوق پرستی شروع ہو گئی کیونکہ ہر جگہ الگ ہی اور والیو اور سورج اور چاند کو بطور معبود بیان کیا گیا ہے آخر لوگوں نے ان چیزوں کو

خدا ہی سمجھ لیا۔ اور فرض کرو کہ اگنی وغیرہ پر میشر کے نام ہی تھے۔ لیکن پھر بھی خدا کا یہ اسم اعظم کہ وہ ہر ایک مخلوق سے وراء الوراہ مقام پر ہے اور مصنوعات سے برتر و بلند ہے وید میں بیان نہیں کیا گیا۔ پس اسی وجہ سے یہ تمام باطل مذہب وید کے ذریعہ سے پیدا ہو گئے۔ بلکہ وید بات بات میں مخلوق پرستی کی طرف کھینچتا ہے اور خدا تعالیٰ کو محدود ٹھہراتا ہے۔ چنانچہ یجرویدادھیا نمبر ۳۱ منتر ۱۹ میں لکھا ہے کہ پر میشر حمل کے اندر رہتا ہے اور تولد ہو کر بہت سی صورتیں اور شکلیں ہو جاتا ہے اور فاضل لوگ اس پر میشر کو جو رحم میں رہتا ہے ہر طرف سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھو کہ وید نے پر میشر کو کیسا محدود کر رکھا ہے کہ ہر ایک محدود چیز کا نام اس کو دیا گیا۔ اور بموجب بیان رگ وید کے سورج۔ اگنی۔ وایو سب پر میشر ہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے پر میشر رحم میں رہتا ہے ایسا ہی وہ سورج کے سنہری پردہ میں بھی رہتا ہے جیسا کہ یجروید کے ایش اپنشد منتر ۱۵ و ۱۶ سے ظاہر ہے اور ایسا ہی وہ ناف سے دس انگلی کے فاصلہ پر بھی ہے جس سے ہندوؤں میں لنگ پوجا شروع ہو گئی۔ پس اگر وید قرآن شریف کی طرح خدا تعالیٰ کی تنزیہی صفات بھی لکھتا اور صرف تشبیہی صفات پر حصر نہ رکھتا تو یہ طوفان مخلوق پرستی کا اس کے ذریعہ سے پیدا نہ ہوتا۔ قرآن شریف اسی وجہ سے ہر ایک دھوکہ دہی کی بات سے محفوظ ہے کہ اس نے خدا تعالیٰ کے ایسے طور پر صفات بیان کئے ہیں جن سے توحید باری تعالیٰ شرک کی آلائش سے بچتی پاک رہتی ہے کیونکہ اول اس نے خدا تعالیٰ کے وہ صفات بیان کئے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ کیونکہ وہ انسان سے قریب ہے اور کیونکہ اس کے اخلاق سے انسان حصہ لیتا ہے ان صفات کا نام تو تشبیہی صفات ہیں۔ پھر چونکہ تشبیہی صفات سے یہ اندیشہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو محدود خیال نہ کیا جائے یا مخلوق چیزوں سے مشابہ خیال نہ کیا جائے۔ اس لئے ان اوہام کے دور کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اپنی ایک دوسری صفت

بیان کر دی یعنی عرش پر قرار پکڑنے کی صفت جس کے یہ معنی ہیں کہ خدا سب مصنوعات سے برتر و اعلیٰ مقام پر ہے کوئی چیز اس کی شبیہ اور شریک نہیں اور اس طرح پر خدا تعالیٰ کی توحید کامل طور پر ثابت ہو گئی۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے تیسری صفت وید کے پر بیشتر کی یہ بیان کی کہ وید کو دینے والا پر بیشتر جھوٹ نہیں بولتا۔ مگر ہمیں معلوم نہیں کہ اس شخص کی اس مقولہ سے کیا غرض ہے کہ خدا جھوٹ بھی بولا کرتا ہے؟ شاید وہ اس تقریر سے وید کے بعض کلمات کی پردہ پوشی کرنا چاہتا ہے۔ سو اس کی یاد دہانی سے جب ہم نے وید کو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ درحقیقت وید کے پر بیشتر نے کئی جگہ وید میں جھوٹ بولا ہے چنانچہ وید کا یہ صریح جھوٹ ہے جو پنڈت دیانند اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں وید کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ جب رُوح بدن سے نکلتی ہے تو وہ اکاش میں پہنچ کر پھر رات کو شبنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہے اور اس گھاس کو کوئی کھا لیتا ہے تو وہ رُوح نطفہ کی شکل میں ہو کر عورت کے اندر چلی جاتی ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اب بتلاؤ کہ اس سے زیادہ کونسا جھوٹ ہو گا کہ رُوح کو ایک جسمانی چیز بنا دیا۔ اور نیز اگر یہ بات سچ ہے کہ رُوح شبنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ رُوح دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گرتی ہے کیونکہ اس بات سے کسی کو بھی انکار نہیں کہ بچہ کو رُوحانی اخلاق کچھ تو باپ سے حاصل ہوتے ہیں اور کچھ ماں سے۔ جیسا کہ اس کی جسمانی صورت بھی باپ اور ماں میں مشترک ہوتی ہے۔ پس اگر مثلاً کسی بچہ کا باپ لاہور کا رہنے والا تھا اور ماں کلکتہ کی رہنے والی اور ریل کے ذریعہ سے ان دونوں کو کسی مقام میں ایک ہی دن میں اجتماع اور ہمبستری نصیب ہو گئی اور اس بچہ کا نطفہ ٹھہر گیا۔ اور اس نطفہ کی غذا لاہور کے رہنے والے نے لاہور میں کھائی تھی اور کلکتہ والی نے کلکتہ میں۔ پس اس سے لازم آئیگا کہ وہ رُوح

کسی گھاس پات پر دو ٹکڑے ہو کر گری ہو یعنی ایک ٹکڑہ اُس کا تو لاہور میں گرا۔ دوسرا ٹکڑہ کلکتہ میں۔ کیونکہ جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں رُوحانی اخلاق بچہ کے ماں اور باپ کے اخلاق میں مشترک ہوتے ہیں اور یہ امر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رُوح دو ٹکڑے ہو کر گری اور یہ امر باطل ہے۔ پس اس سے ثابت ہوا کہ رُوح کا شبہم کی طرح گونا بھی باطل اور جھوٹ ہے۔

واضح ہو کہ یہ ایک وید کا ایسا مسئلہ ہے جس سے تمام وید جھوٹا ٹھہرتا ہے کیونکہ موجودہ وید کا تمام مدار آواگون یعنی جوفوں پر ہے اور اسی آواگون یعنی تناسخ کی رُوسے ماننا پڑتا ہے کہ دنیا کے تمام چیزند۔ پرند۔ درند اور تمام کیڑے مکوڑے انسان ہی ہیں۔ اور اسی آواگون کی رُوسے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ جاودانی ممکن نہیں ہے۔ اور اسی آواگون کی رُوسے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ کسی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور گناہ نہیں بخشے جاتے۔ اور اسی آواگون کی رُوسے یہ بھی ماننا پڑتا ہے کہ رُوحوں کو خدا نے پیدا نہیں کیا بلکہ وہ سب خدا کی طرح قدیم اور نادیدنی ہیں۔ غرض تناسخ کا مسئلہ تمام وید کا خلاصہ ہے اور یہ ایسا ستون ہے جس کے سہارے سے تمام عقاید وید کے کھڑے ہیں اور اس کے ٹوٹنے سے تمام اصول وید کے ٹوٹ جاتے ہیں اور یہ تناسخ جو اصل جرّہ آواگون کی ہے صرف اسی بنا پر یہ قائم رہ سکتا ہے کہ جبکہ بقول دیانند یہ بات ثابت ہو جائے کہ رُوح بدن سے نکل کر اکاش میں چرّہ جاتی ہے اور پھر شبہم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہے مگر جیسا کہ ہم ابھی لکھ چکے ہیں یہ بات بکلی محال ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ رُوح دو ٹکڑے ہو کر گری۔ ماسوا اس کے ایک اور بختہ دلیل اس بات پر یہ ہے کہ جیسا کہ رُوح کا گونا اس طرح سے مستلزم محال ہے کہ اس سے رُوح کا دو ٹکڑے ہونا لازم آتا ہے۔ ایسا ہی اس طرح سے بھی مستلزم محال ہے کہ وہ واقعات ثابت شدہ کے مخالف ہے کیونکہ ثابت شدہ واقعات یقینی اور قطعی طور پر شہادت دے رہے ہیں کہ خود لطفہ مرد اور

عورت کا بغیر اسکے کہ اُس پر شبنم کی طرح آسمان کی فضا سے رُوح گرے رُوح پیدا ہونے کی اپنے اندر استعداد رکھتا ہے۔ پھر جب مرد اور عورت کا نطفہ باہم مل جاتا ہے تو وہ استعداد بہت قوی ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ وہ استعداد بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ جب بچہ کا پورا قالب طیار ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ کی قدرت اور امر سے اُسی قالب میں سے رُوح پیدا ہو جاتی ہے یہ وہ واقعات ہیں جو مشہود اور محسوس ہیں۔ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ نیستی سے ہستی ہوئی۔ کیونکہ ہم رُوح کو جسم اور جسمانی نہیں کہہ سکتے۔ اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رُوح اُسی مادہ میں سے پیدا ہوتی ہے جو بعد اجتماع دونوں نطفوں کے رحم مادر میں آہستہ آہستہ قالب کی صورت پیدا کرتا ہے اور اس مادہ کے لئے ضروری نہیں کہ ساگ پات کی کسی قسم پر رُوح شبنم کی طرح گرے اور اس رُوح کا نطفہ پیدا ہو۔ بلکہ وہ مادہ گوشت سے بھی پیدا ہو سکتا ہے خواہ وہ گوشت بکرہ کا ہو۔ یا مچھلی کا۔ یا ایسی مٹی ہو جو زمین کی نہایت عمیق تہ کے نیچے ہوتی ہے جس سے مینڈکیں وغیرہ کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہاں بلاشبہ یہ خدا کی قدرت کا ایک راز ہے کہ وہ جسم میں سے ایک ایسی چیز پیدا کرتا ہے کہ وہ نہ جسم ہے اور نہ جسمانی۔ پس واقعات موجودہ مشہودہ محسوسہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آسمان سے رُوح نہیں گرتی بلکہ یہ ایک نئی رُوح ہوتی ہے جو ایک مرکب نطفہ میں سے بقدرت قادر پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ یعنی جب رحم میں قالب انسانی تیار ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایک نئی پیدائش سے اُس کو مکمل کرتے ہیں یعنی ہم اس مادہ کے اندر سے جس سے قالب تیار ہوا ہے رُوح پیدا کر دیتے ہیں۔

پھر ایک اور جگہ یعنی سورۃ الدھر میں جو جزو انتیس^{۲۹} میں ہے اللہ جل شانہ فرماتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ یعنی ہم انسان کو طے ہوئے نطفہ سے پیدا کرتے ہیں یعنی مرد اور عورت کے نطفہ سے۔ پس جیسا کہ ان آیات میں خدا تعالیٰ نے ظاہر فرمایا ہے۔ اسی طرح کروڑ ہا انسانوں کا مشاہدہ گواہ ہے کہ اسی طرز سے رُوح پیدا

ہوتی ہے اور جبکہ محض گوشت سے بھی لطفہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے اولاد پیدا ہوتی ہے
تو کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ مثلاً روح کسی بکری پر بھی پڑتی ہے اور اس کی کھال میں دھنس کر
اُس کے گوشت میں رچ جاتی ہے اور پھر بعد اس کے کسی خاص بوٹی میں وہ روح داخل
ہوتی ہے اور اُس کے اندر سرایت کر جاتی ہے اور پھر اُس بوٹی کے دو ٹکڑے ہو کر ایک
ٹکڑا مرد کھا لیتا ہے اور دوسرا ٹکڑا عورت - گو وہ عورت اس مرد سے کتنے ہی فاصلہ پر
ہو - اور خواہ وہ گوشت بھی نہ کھاتی ہو - اور کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ وہ درندے جو صرف
گوشت ہی کھاتے ہیں جیسے شیر - بھیریا - چیتا ان کی پیدائش کی روح بکریوں اور گائیوں وغیرہ
حیوانات کی کھال پر بطور شبہ بنم پڑتی ہے اور کیا یہ خیال گذر سکتا ہے کہ پانی کی مچھلیوں کی
روح اور دوسرے تمام جاندار جو پانی کے اندر غرق رہتے ہیں ان کی روح شبہ بنم کی طرح
ہو کر پانی میں پڑتی ہے اور سب غور کے لائق وہ کیڑے مکوڑے ہیں جو بیس بیس
تیس تیس ہاتھ زمین کو کھود کر اُس کے عمیق پردہ کے اندر سے نکلتے ہیں اور ایسا ہی وہ
نہایت چھوٹے کیڑے جو اس کنوئیں کے پانی سے نکلتے ہیں جو نیا کھودا جاتا ہے اور
ایک ایک قطرہ میں ہزار ہا کیڑے ہوتے ہیں کہاں سے اور کس راہ سے شبہ بنمی روح ان کے
اندر داخل ہو جاتی ہے پس اگر کوئی شخص مذہبی تعصب سے دیوانہ اور سوداگی اور پاگل ہو جائے تو
یہ اور بات ہے ورنہ ان تمام مثالوں کی رو سے جو ذکر ہو چکی ہیں ماننا پڑتا ہے کہ یہ عقیدہ آریوں کا
کہ گویا روح آسمان سے شبہ بنم کی طرح ہو کر کسی گھاس پات پر پڑتی ہے بالکل جھوٹا ہے - اگر تم مثلاً
دودھ کو جو باسی ہو کر سڑنے کو ہے ہاتھ میں لو اور خوب اس دودھ میں نظر لگائے رکھو - تو
تمہارے دیکھتے دیکھتے ہزار ہا کیڑے بن جائیں گے - ایسا ہی اگر کوئی دال ماش یا چنے وغیرہ
کی جو خوب پکائی جائے جس کے اندر کے کیڑے بھی مر گئے ہوں جب وہ دال باسی ہو جائے
اور سڑ جائے تو اس میں بھی ہزار ہا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں -

اب عقلمند کیلئے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر کسی مادہ میں جان پڑنے کیلئے یہ ضروری ہے کہ

شبہم کی طرح کوئی روح کسی گھاس پات پر گسے تو یہ قاعدہ کیسے صحیح اور درست ہو سکتا ہے جو لوگ اس بات کے قائل ہیں جو نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی اور بدن سے نکلی ہوئی روح پھر کسی راہ سے واپس آ سکتی ہے اُنکا یہ فرض ہے کہ اس بات کو ثابت کریں کہ کس راہ سے اور کس طور سے روح باہر سے اندر داخل ہو جاتی ہے اور وہ اس مواخذہ سے بری نہیں ہو سکتے اور اس بار ثبوت سے اُن کے لئے سبکدوشی ممکن نہیں جب تک کہ وہ ہمیں یہ دکھلا نہ دیں کہ جس طرح اور جس طریق سے مثلاً ایک انسان کی روح اس کے جسم سے باہر نکل جاتی ہے اور اس کے نکلنے میں کسی کو شک اور اختلاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ روح کس راہ سے واپس آ جاتی ہے؟ مگر ہمارے ذمہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ کیونکر روح پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ ہم پیدا ہونے کا مشاہدہ کر دیتے ہیں اور اس بارہ میں ہم ہزار ہا نمونے پیش کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ہم لکھ چکے ہیں۔ مگر ہمارے مخالف آریہ جو اُسی پہلی روح کو واپس لاتے ہیں یہ بار ثبوت انکی گردن پر ہے کہ واپسی کی راہ ہمیں دکھلا دیں۔ اگر وہ یہ بھی اقرار کریں کہ دیانند نے جھوٹ بولا ہے اور غلطی کی ہے تو صرف اس قدر اقرار سے اُن کا پیچھا چھوٹ نہیں سکتا۔ بلکہ یہ بات اُن کے ذمہ ہے کہ روح کی واپسی کی راہ ہمیں ثابت کر کے دکھلا دیں ورنہ حیا اور شرم سے سوچیں کہ ہم تو اُن کو دکھلا رہے ہیں کہ روح پیدا ہوتی ہے مگر وہ ہمیں دکھلا نہیں سکتے کہ باہر سے آتی ہے۔ یہی اُن کا ایک عقیدہ ہے جس سے سارا وید رد ہو جاتا ہے۔

مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ بمقام ہوشیار پور مجھے ایک آریہ مُرلیدھرنام سے مباحثہ کا اتفاق ہوا اور میں نے اُس کے آگے یہی بات پیش کی کہ دیانند کا یہ قول کہ روح شبہم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہے اور اُسکو کوئی شخص کھا لیتا ہے تو روح اس سال کے ساتھ ہی اندر چلی جاتی ہے اور اس سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ سراسر باطل قول ہے اور اس سے روح کا دو ٹکڑہ ہونا لازم آتا ہے اور اس تقریر میں میں نے ستیا رتھ پر کاش کا حوالہ دیا جو دیانند کی ایک کتاب ہے تب مُرلیدھرنے ستیا رتھ پر کاش پیش کی کہ کہاں اس میں ایسا لکھا ہے تب میرے دل

میں خیال گذرا کہ ضرور اس شخص نے کوئی چالاکی کی ہے جو یہ کتاب پیش کرتا ہے میں نے وعدہ کیا کہ چونکہ میں ناگری نہیں پڑھ سکتا اس لئے بعد میں تلاش کر کے وہ موقعہ اپنی کتاب میں لکھ دیا گا۔ پھر میں قادیان آیا اور ایک برہمن صاحب جو نیک طبع اور بے تعصب تھے اور ان کا نام بین چندر تھا میں نے انکی طرف ایک خط لکھا کہ کیا آپ مجھے بتلا سکتے ہیں کہ ایسا مضمون ستیارتھ پرکاش کے کس موقعہ پر ہے۔ ان کا جواب آیا کہ یہ مضمون ستیارتھ پرکاش میں موجود ہے مگر یہ آریہ لوگ بڑے چالاک اور افترا پرداز ہیں۔ انہوں نے پہلی کتاب جس میں یہ مضمون تھا تلف کر دی ہے اور نئی کتاب چھپوائی ہے اور اس میں سے یہ مضمون نکال دیا ہے اور لکھا کہ وہ پہلی کتاب میرے پاس موجود ہے مگر اب میں لاہور سے جانے والا ہوں اور میں نے تمام کتابیں وطن کی طرف بھیج دی ہیں اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ بیس دن کے اندر ستیارتھ پرکاش کے اُس مقام کی نقل کر کے بھیج دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے وعدہ کے موافق اُس مقام کی نقل بھیج دی اور میں نے اُس کو اپنی کتاب سرمدہ چشم آریہ میں درج کر دیا۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ گو آریوں نے ستیارتھ پرکاش سے وہ مقام اڑا دیا۔ تب بھی ان کے اس عقیدہ کا جھوٹ ایسا صاف طور پر کھل گیا ہے کہ اب لٹیر کوئی پردہ نہیں پڑ سکتا۔ کیونکہ تمام برہمنوں میں جس طور سے ہر ایک حیوان کے بچوں میں جان پڑتی ہے وہ ایک ایسا طریق ہے جس سے صاف طور پر ثابت ہوتا ہے کہ ہر ایک روح اندر ہی پیدا ہو جاتی ہے باہر سے کوئی گزشتہ روح ہرگز نہیں آتی جیسا کہ ہم کئی مثالیں اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں۔

دوسرا جھوٹ وید کے پریشتر کا جس کا وہ خود اقراری ہے اُس کا یہ قول ہے کہ وہ سرب شکتیماں ہے یعنی قادر مطلق ہے حالانکہ بقول آریہ سماج وید میں اُس نے اپنی کمزوری کا اعتراف کر کے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ نہ رُوحیں پیدا کر سکتا ہے نہ ذرات عالم پیدا کر سکتا ہے پس جبکہ وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا تو کس بات کا قادر مطلق ہے کیا یہ سفید جھوٹ نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وید کے پریشتر کے نزدیک ایک اور پریشتر ہے جو

در حقیقت قادر مطلق ہے کیونکہ جبکہ مذکورہ بالا دلائل سے جو ابھی ہم لکھ چکے ہیں قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو گیا کہ روحیں انادی اور قدیم نہیں ہیں بلکہ وہ پیدا ہوتی ہیں اور وید کا پریشتر کہتا ہے کہ میں اُن رُوحوں کا پیدا کر نیوالا نہیں ہوں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اُس کے نزدیک ایک اور پریشتر ہے جو رُوحوں کو پیدا کرتا ہے۔ اور اگر کہو کہ اگر پریشتر کو عام طور پر قادر مطلق مانا جائے تو اس سے لازم آتا ہے کہ پریشتر اپنا ثانی بھی پیدا کر سکتا ہے اور خود کشی بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں امر اُسکی صفات کاملہ کے منافی ہیں چونکہ وہ پہلے سے بتلا چکا ہے کہ وہ واحد لا شریک ہے اور نیز بتلا چکا ہے کہ وہ ازلی ابدی ہے موت اُسپر وارد نہیں ہوتی اور یہ دونوں امر اُس کی صفات قدیمہ میں داخل ہیں تو وہ اپنی صفات قدیمہ کے برخلاف کوئی کام کیوں کرے گا؟ اور چونکہ کمال تام اس کا واحد لا شریک ہونے اور ازلی ابدی ہونے میں ہے۔ پس وہ ایسے کام کی طرف کیوں متوجہ ہو گا جو اُسکے کمال تام کے منافی ہو اور وہ اس بات سے برتر و اعلیٰ ہے کہ کوئی نقص اپنے لئے روا رکھے کیونکہ کسی قسم کا نقص اسکی ذات بے عیب کے برخلاف ہو مگر پیدا کرنا تو اُسکی ذات بے عیب کے برخلاف نہیں بلکہ پہلی صفت تو اُسکی صفات کاملہ میں سے پیدا کرنا ہی ہے اور وہی عقل طور پر اُسکی شناخت کیلئے ایک ذریعہ ہے اگر وہ پیدا ہی نہیں کر سکتا اور ارواح اور ذرات سب خود بخود ہیں تو کیونکر معلوم ہو کہ وہ موجود بھی ہے۔ کیا صرف ارواح اور ذرات کے جوڑنے سے اسکی ذات کا پتہ لگ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیونکہ جو چیزیں قدیم سے خود بخود ہیں اور تمام قوتیں اُنکی خود بخود ہیں تو وہ چیزیں بذریعہ اپنی انھیں قوتوں کے اتصال اور انفصال کی بھی قدرت رکھ سکتی ہیں۔ غرض خدا کی شناخت کی ضروری اور اول صفت یہی ہے کہ وہ پیدا کنندہ ہو۔ اور بھی وہ قادر مطلق اور سرشکتی مان کہلا سکتا ہے کہ یہ قوت اُس میں پائی جائے۔ پس جبکہ وید کا پریشتر پیدا کرنے پر قادر نہیں اور پھر اُس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں سرشکتیمان ہوں۔ تو اس میں کیا شک ہے کہ اُس نے جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بھی ایسا کہ خود اُس کے اقرار سے ثابت ہے۔ اور یہ کہنا کہ نیستی سے ہستی نہیں ہو سکتی اس لئے پریشتر رُوحوں کے

پیدا کرنے سے معذور ہے یہ دوسرا جھوٹ ہے کیونکہ ابھی ہم ثابت کر آئے ہیں کہ نیست سے ہست ہوتا ہے کیونکہ رُوحوں کے بارے میں صرف دو پہلو تجویز ہو سکتے ہیں۔

(۱) ایک تو یہ کہ ایسا خیال کیا جاوے کہ رُوح پیدا نہیں ہوتی بلکہ جسم سے نکل کر پھر واپس آتی ہے اور شبہ بنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑ کر کسی مرد کی غذا ہو جاتی ہے اور اس طرح پیٹ کے اندر چلی جاتی ہے۔ سو ہم ابھی ثابت کر آئے ہیں کہ یہ بات بالکل جھوٹ ہے اور مشاہدہ بالکل اس کے برخلاف گواہی دے رہا ہے اور نیز اس سے رُوح کی تقسیم لازم آتی ہے۔

(۲) دوسرا پہلو رُوح کے بارے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوتی ہے باہر سے نہیں آتی۔ اس پہلو کی سچائی دو طور سے ثابت ہو چکی ہے۔ اول اس طور سے کہ جب رُوح کا واپس آنا ممکن اور محال ثابت ہوا تو پھر دوسرا پہلو باقی رہ گیا کہ وہ پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا اس طور سے کہ چشمہ دید مشاہدات گواہی دے رہے ہیں کہ ضرور رُوح پیدا ہوتی ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ مثلاً جو حیوان گوشت ہی کھاتے ہیں یا وہ کیڑے مکوڑے جو زمین کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اُن پر تو کوئی رُوح شبہ بنم کی طرح آسمان سے گرتی نہیں بلکہ یہ امر بھی محسوس و مشہود ہے کہ ہر ایک مادہ جو مٹر جاتا ہے تو ہمارے دیکھتے دیکھتے ہزاروں کیڑے اُس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی رُوح آسمان سے اُن پر گرتی نظر نہیں آتی۔ پس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ضرور رُوح پیدا ہوتی ہے۔ غرض جبکہ یہ امر محسوس و مشہود ہے اور ہم چشم خود رُوح کا پیدا ہونا ہر روز دیکھتے ہیں مگر آسمان سے گرنا نہیں دیکھتے تو جس کتاب میں یہ بات درج ہے کہ وہ شبہ بنم کی طرح ہو کر آسمان سے برستی ہے اُس کتاب کے جھوٹے ہونے میں کیا کلام ہے جبکہ یہ ثابت ہو گیا کہ رُوح آسمان سے نہیں گرتی۔ تو اب اس بحث کی ضرورت نہیں کہ خدا کیونکر نیست ہے ہست کر لیتا ہے کیونکہ جبکہ نیست ہے ہست ہونا ہر روز مشاہدہ میں آتا ہے تو پھر کسی بیچیا کا کام ہے جو مشہود و محسوس سے انکار کرے۔ درحقیقت خدا کے سوا کام انسان کے فہم سے برتر ہیں۔ مثلاً ایک بچہ انسان کا صرف ایک قطرہ مٹی سے پیدا کیا جاتا ہے اور ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے کہ

ایک قطرہ سے انسان کیونکر پیدا ہو جاتا ہے اور ہم سمجھ نہیں سکتے کہ دیکھنے والی آنکھیں کیونکر اس میں پیدا ہو جاتی ہیں اور ہم اس بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے کہ سننے والے کان کیونکر اس میں بنائے جاتے ہیں اور ہمارے خیال میں نہیں آتا کہ انسان کی صورت اور ہاتھ اور پیر اور دل اور دماغ اور جگر اور تمام اعضا کیونکر اس میں بن جاتے ہیں۔ پس بلاشبہ یہ تمام امور ہمارے نزدیک ایسے ہی محال ہیں جیسے نیست سے ہست ہونا۔ کیونکہ ہم اُن کے بنانے پر قادر نہیں اور ہماری عقل کوئی فلسفی دلیل اس بات پر قائم نہیں کر سکتی کہ کیونکر یہ تمام اعضا بن جاتے ہیں۔ پس جیسا کہ ان تمام اعضاء کا بننا ہماری عقل سے برتر ہے ایسا ہی روح کا بھی پیدا ہونا ہماری عقل سے برتر ہے اور جبکہ ہم واقعی طور پر ثابت کر چکے ہیں اور بحشم خود دیکھ چکے ہیں کہ روح پیدا ہوتی ہے تو پھر امور مشہودہ و محسوسہ سے ہم انکار کیوں کریں؟ ہمارے عقل اور فہم سے جیسا کہ روح کا پیدا ہونا برتر ہے۔ ایسا ہی ایک قطرہ سے انسان کا اپنی تمام قوتوں کے ساتھ بننا برتر ہے۔ پس یہ کمال بے حیائی ہے کہ جو ایک محال ہمارے نزدیک ہے اُس کو تو جائز سمجھ لینا اور جو دوسرا امر یعنی روحوں کا پیدا ہونا ہماری عقل اور فہم سے برتر ہے اس کو محال اور ممتنع قرار دینا۔ خدا کے کارخانہ قدرت میں انسان کی مجال نہیں کہ کچھ دست اندازی کر سکے۔ ہزار ہا اسرار ربوبیت ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ اور پھر مشاہدات کے ذریعہ سے ہمیں ماننے ہی پڑتے ہیں۔ پس کیا ابھی تک اس میں کچھ شک ہے کہ مشاہدات ہمیں اس بات کے ماننے کیلئے مجبور کرتے ہیں کہ روحوں کا پیدا ہونا ہی اُوپر سے نیچے نہیں آتا۔ مثلاً زمین کے نیچے کا طبقہ جو ستر اشی ہاتھ تک کھود کر پھر دکھائی دیتا ہے اس میں جاندار پائے جاتے ہیں۔ پس کیا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ روح شبہ بن کر نیچے چلی جاتی ہے۔ پس جبکہ سچا واقعہ یہی ہے کہ روح پیدا ہوتی ہے تو اس نفس الامر کے برخلاف وید کے پریشتر کا یہ بیان کہ روح شبہ کی طرح آسمان سے گرتی ہے یہ ایسا جھوٹا اور خلاف واقعہ بیان ہے کہ ایک بچہ بھی اس پر ہنسے گا۔ کیا وہ جانور جو صرف گوشت کھاتے

ہیں اُن کے بچے نہیں ہوتے۔ کیا زمین کے بچے کے طبقہ میں رہنے والے کیڑے جو کبھی باہر نہیں آتے اُن کی کسی غذا پر شبہ نہم کے طور پر روح برستی ہے۔ پس مجھے تعجب ہے کہ جو لوگ ایسے وید پر ایمان لاتے ہیں جو سراسر خلاف واقعہ باتوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ خدا تعالیٰ کے اس کلام پر اعتراض کرتے ہیں جو سراسر حق اور حکمت سے مملو ہے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ جس کتاب میں قوانین قدرت کے خلاف تعلیم ہو۔ وہ الہامی نہیں ہو سکتی۔ مگر افسوس! کہ ان لوگوں کو کچھ بھی شرم اور حیا نہیں۔ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ وید کی تعلیم قانون قدرت کے برخلاف ہے اور برخلاف بھی ایسی کہ کھلی کھلی سچائی سے انکار ہے۔ جیسا کہ وہ اس بات کا قائل ہے کہ روح دوبارہ کسی گھاس پائے کے ذریعے سے پیٹ میں چلی جاتی ہے حالانکہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ روح پیدا ہوتی ہے جیسا کہ ہم کئی بار لکھ چکے ہیں۔ پس قرآن شریف کی تعلیم پر یہ اعتراض کرنا کہ وہ قانون قدرت کے برخلاف ہے یہ بڑی جہالت ہی نہیں بلکہ بیچاری اور جہالت دونوں ملے ہوئے ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ قول کہ معلوم شدہ قوانین کا رد نامعلوم قوانین سے کیونکر ہو سکتا ہے۔ یہ اعتراض تو درحقیقت وید پر ہی عائد ہوتا ہے کیونکہ جبکہ معلوم ہو چکا ہے کہ آسمان سے کوئی روح نہیں برستی بلکہ بقدرت قادر اندر سے ہی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر وید کا یہ قول کہ آسمان سے بطور شبہ نہم برستی ہے یہ قول تو اس لائق بھی نہیں کہ اس کو نامعلوم قوانین میں بھی داخل کریں کیونکہ امور محسوسہ و مشہودہ سے اس کا بطلان ثابت ہو چکا ہے۔ پس کیا یہی وید ہے جس پر ناز کیا جاتا ہے۔ افسوس!

مضمون پڑھنے والے نے یہ بھی بیان کیا کہ وید میں لکھا ہے کہ جانوروں سے پیار کرو کیونکہ وہ سب انسان ہیں۔ لیکن افسوس! کہ ہم ایسا پیار مشاہدہ نہیں کرتے۔ اگر کسی آریہ کے کسی حصّہ بدن پر پھوٹا ہوا اور ڈاکٹر اُس کا علاج جو نکس بتلاوے تو فی الفور جو نکس لگائی جاتی ہیں جو بعض اوقات اس زہر کو چوس کر سب کی سب مر جاتی ہیں اور کوئی آریہ یہ خیال نہیں کرتا کہ میں مر جاؤں تو بہتر ہے۔ ایک عاجز جو نیک کو کیوں

ہلاک کروں۔ آخر وہ بھی تو دراصل انسان ہے کیا یہ پیار ہے؟ ایسا ہی شہد کی مکھیوں کے ہزاروں بچے تلف کر کے شہد نکالتے ہیں کیا یہ پیار ہے؟ گائیوں کا دودھ جو اُن کے بچوں کا حق ہے آپ پی لیتے ہیں کیا یہ پیار ہے؟ ہر ایک قطرہ پانی میں ہزاروں کیڑے ہوتے ہیں جو دراصل بقول اُن کے انسان ہیں وہ پانی پی کر اُن کیڑوں کو ہلاک کرتے ہیں کیا یہ پیار ہے۔ اور سچ تو یہ ہے کہ وید نے انسانوں کی ہمدردی بھی نہیں سکھلائی۔ سکھوں کے عہد میں ہزاروں غریب مسلمان صرف گائے کے ذبح کا شہہ ہونے کی وجہ سے قتل کئے گئے تھے۔ ایسا ہی صد یا ہندو لوگ ہزار ہا من گیہوں وغیرہ اناج کھاتوں میں دفن رکھتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی سخت فحط پڑے اور خلیق اللہ پر تباہی آوے تب وہ غلہ فروخت کر کے مالدار ہو جائیں پس جس وید نے یہ نہیں سکھلایا کہ انسانوں سے پیار کیا جاوے اور اُن کا بُرا نہ مانگا جاوے اُسپر کیونکر اُمید رکھیں؟ کہ اُس نے یہ سکھلایا ہوگا کہ دوسرے جانوروں سے پیار کرو۔ مگر جیسا کہ قرآن شریف کی رو سے یہ منع ہے کہ کسی قوم سے سود و مت لو خواہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو یا عیسائی۔ ایسا ہی قرآن شریف نے اس بات سے بھی منع کیا ہے کہ اناج کو اپنے طمع اور غرض نفسانی سے لوگوں سے روک رکھیں اور اس کے فروخت کے لئے کسی قحط کے منتظر رہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ نجس اور خبیث لوگوں کا کام ہے مگر افسوس کہ ایسے لوگ آریوں میں لاکھوں پائے جاتے ہیں اگر وید میں ممانعت ہوتی تو اس کثرت سے یہ بُرے کام ہندوؤں میں ہرگز نہ ہوتے۔ وہ شخص سخت چندال اور پلید ہوتا ہے جو اپنے نفس کی بھلائی کیلئے تمام دنیا کا بدخواہ ہو۔ اور اگر اسکے برخلاف وید کی کوئی تعلیم ہے تو ہمیں دکھلاؤ۔ بلکہ میں نے سنا ہے کہ بعض اس قسم کے ہندو جن کے پاس بہت غلہ ہے روغنی روٹیاں پکا کر باہر لیجاتے ہیں اور اُن پر پاخانہ پھرتے ہیں تا اس کام سے پریشتر ناراض ہو جاوے اور قحط زیادہ پڑے۔ ایسا ہی قرضہ کے وقت سود پر سود چڑھا کر انجام کار غریب زمینداروں کی زمینیں اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے

گورنمنٹ کو آخر کار ایک قانون جاری کرنا پڑا ہے

مضمون پڑھنے والے

دوسرا حصہ

ان حملوں کے رد میں جو آریہ مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے ہیں

مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ توبہ کا مسئلہ خلاف قانون قدرت ہے۔ اس سے
مطلب اُس کا قرآن شریف پر حملہ کرنا ہے۔ گویا قرآن شریف میں خلاف قانون قدرت کے
تعلیم پائی جاتی ہے۔ اگرچہ ہم توبہ کے بارے میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں مگر پھر
مختصر طور پر بیان کرنا مضائقہ نہیں۔ یاد رہے کہ ہمیں بار بار افسوس آتا ہے کہ تعصب کی وجہ
سے بن لوگوں کی عقل کیوں ماری گئی ہو۔ واضح ہو کہ توبہ لغت عرب میں رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔
اسی وجہ سے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام بھی تو آب ہے یعنی بہت رجوع کرنا والا۔ اس کے
معنی یہ ہیں کہ جب انسان گناہوں سے دستبردار ہو کر صدق دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہو
تو خدا تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس کی طرف رجوع کرتا ہو اور یہ امر سراسر قانون قدرت کے مطابق ہے کیونکہ
جبکہ خدا تعالیٰ نے نوع انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہو کہ جب ایک انسان سچے دل سے
دوسرے انسان کی طرف رجوع کرتا ہے تو اُس کا دل بھی اُس کیلئے نرم ہو جاتا ہے تو پھر عقل
کیونکہ اس بات کو قبول کر سکتی ہو کہ بندہ تو سچے دل سے خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرے مگر خدا
اس کی طرف رجوع نہ کرے بلکہ خدا جسکی ذات نہایت مکرم و رحیم واقع ہوئی ہو وہ بندہ سے بہت
زیادہ اس کی طرف رجوع کرتا ہو۔ اسی لئے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ کا نام جیسا کہ میں نے ابھی لکھا ہے

تو آپ ہے یعنی بہت رجوع کرنیوالا۔ سو بندہ کا رجوع تو پشیمانی اور ندامت اور تذلل اور انکسار کے ساتھ ہوتا ہو اور خدا تعالیٰ کا رجوع رحمت اور مغفرت کے ساتھ۔ اگر رحمت خدا تعالیٰ کی صفات میں سے نہ ہو تو کوئی مخلصی نہیں پاسکتا۔ افسوس کہ ان لوگوں نے خدا تعالیٰ کی صفات پر غور نہیں کیا اور تمام مدار اپنے فعل اور عمل پر رکھا ہے مگر وہ خدا جس نے بغیر کسی کے عمل کے ہزاروں نعمتیں انسان کے لئے زمین پر پیدا کیں۔ کیا اس کا یہ خلق ہو سکتا ہو کہ انسان ضعیف البنیان جب اپنی غفلت سے متنبہ ہو کر اُسکی طرف رجوع کرے اور رجوع بھی ایسا کرے کہ گویا مر جاوے اور پہلا ناپاک چولہ اپنے بدن پر سے اتار دے اور اُسکی آتش محبت میں جل جائے تو پھر بھی خدا اُسکی طرف رحمت کے ساتھ توجہ نہ کرے کیا اس کا نام خدا کا قانون قدرت ہے؟ لعنتہ اللہ علی الکاذبین۔

مضمون پڑھنے والے نے اس بات پر کئی جگہ زور دیا کہ الہامی کتاب کے مندرجہ ذیل

نشان ہیں۔

(۱) وہ ابتدائے آفرینش میں ہو۔	(۲) اس میں کوئی بات خلاف قانون قدرت نہ ہو۔
(۳) اُس کی تعلیم عالمگیر ہو۔	(۴) وہ کسی خاص ملک کی زبان نہ ہو۔
(۵) کوئی تاریخی واقعہ اس میں درج نہ ہو۔	(۶) وہ تمام دینی دنیوی علوم کا سرچشمہ ہو۔
(۷) ملہمین کی زندگیاں پوتر یعنی پاک ہوں۔	(۸) الیشر کے اعلیٰ درجہ کے صفات اس میں درج ہوں۔
(۹) اُس میں اعلیٰ اخلاق سکھائے گئے ہوں۔	(۱۰) وہ کتاب اپنے آپ میں مکمل ہو۔
(۱۱) اُس میں اختلاف نہ ہو۔	(۱۲) کسی کی اُس میں طرفداری نہ ہو۔
(۱۳) اُس میں ایسی باتیں نہ ہوں کہ فلاں موقع پر بے انصافی کی۔ اور فلاں کام کر کے پھپھتا یا۔	
	فلاں کام میں مکاری کی۔ دوسروں کے لوٹنے کا حکم دیا۔ پیدائش اور فنا کے بارے میں صحیح صحیح حالات درج ہوں۔ (۱۴) راجا پر جا اور والدین اور اولاد وغیرہ سب کے حقوق انصاف سے درج ہوں۔ (۱۵) اس میں ترسیم و تفسیح نہ ہو اور نہ ہونے کی ضرورت ہو۔
	وہ خاص الیشر کی زبان ہو۔

واضح ہو کہ یہ تمام نشانیاں الہامی کتاب کی جو مضمون پڑھنے والے نے قرار دی ہیں وہ اس لئے
 قرار نہیں دیں کہ عقل اور انصاف کا مقتضی یہی ہے بلکہ وید کی نسبت جو کچھ انکا خیال ہو وہی نشانیاں قرار
 دیدی ہیں اور پھر بعد اس کے قرآن شریف پر حملے کئے ہیں یہ شخص اپنے نہایت تعصب کی وجہ سے
 اس قدر دیوانہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا لیکھرام کا بھی دادا ہو۔ تعصب اور نادانی بھی کیا بلا ہے کہ
 دونوں مل کر ایک خود غرض شخص کو اندھا کر دیتی ہیں۔ دراصل الہامی کتاب کیلئے دو نشانیاں ہی کافی
 تھیں اور وہ یہ کہ (۱) الہی طاقت اُسکے اندر موجود ہو۔ (۲) جس غرض کیلئے آئی ہو اُس غرض کو اُس کی
 تعلیم پوری کر سکے یعنی انسان کو خدا تک پہنچنے کیلئے جو ضرورتیں ہیں اُن تمام ضرورتوں کا سامان اس میں
 موجود ہو اور ایسے کھلے کھلے دلائل ہوں جو یقین دلا سکیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے اور بڑی بات یہ ہے
 کہ وہ سب پہلے خدا تعالیٰ کی ہستی کا اُن دلائل کے ساتھ پتہ دے جو انسانی طاقت سے باہر ہیں۔
 اور اُس کے اندر ایک ایسی طاقت ہو کہ وہ دُور افتادہ انسانوں کو خدا تک پہنچا سکے اور اُنکے
 اندر وئی گندوں کو دُور کر سکے اور اُن کو ایک پاک حالت بخش سکے اور صاف ظاہر ہے کہ بڑی
 اور اقل علامت طبیب کی یہی ہے کہ وہ اکثر بیماروں کو اچھا کر دے اور صحت زائلہ کو
 بحال کر کے دکھلا دے اور دُور شدہ تندرستی کو دوبارہ قائم کر دے سو انبیاء علیہم السلام
 طبیب رُوحانی ہوتے ہیں اسلئے رُوحانی طور پر اُنکے کامل طبیب ہونے کی یہی نشانی ہے کہ جو
 نسخہ وہ دیتے ہیں یعنی خدا کا کلام۔ وہ ایسا تیر بہدف ہوتا ہے کہ جو شخص بغیر کسی اعراض صوری
 یا معنوی کے اس نسخہ کو استعمال کرے وہ شفا پا جاتا ہے اور گناہوں کی مرض دُور ہو جاتی ہے
 اور خدا تعالیٰ کی عظمت دل میں بیٹھ جاتی ہے اور اُس کی محبت میں دل محو ہو جاتا ہے۔ کیونکہ
 جس چیز کا نام عذاب رکھا گیا ہے وہ یہی تو عذاب ہے کہ انسان کا خدا سے تعلق نہیں ہوتا
 بلکہ اپنی نفسانی خواہشوں سے تعلق شدید ہو جاتا ہے اور ان نفسانی خواہشوں کی ایسی
 پرستش کرتا ہے اور ایسے طور سے اُن کی طلب میں لگا رہتا ہے کہ گویا وہی نفسانی
 خواہشیں اُس کا خدا ہے۔ پس جو کتاب ان سفلی الالٰشوں کو دُور کرتی ہے اور خدا تعالیٰ

کی محبت کا ایک سچا جوش دل میں پیدا کر دیتی ہے درحقیقت وہی خدا کی کتاب ہے۔ کیونکہ جب ایک طبیب اندھوں کو آنکھیں کھٹکتا ہے اور بہروں کے کان کھولتا ہے اور فالج زدہ لوگوں کو اچھا کرتا ہے اور سخت بگڑے ہوئے مریض اس کے ہاتھ سے شفا پاتے ہیں تو بس اسی ایک نشان سے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ وہ درحقیقت حاذق طبیب ہے اور اس کے بعد اس کے حاذق طبیب ہونے میں کلام کرنا کسی عقلمند اور بھلے مانس کا کام نہیں ہوتا۔ لیکن انفسوس! کہ اس شخص نے ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور شخص اپنے دعوے کو بطور نشانیوں کے پیش کر دیا ہے حالانکہ وہ صرف اس کے دعوے ہیں جن پر کوئی دلیل پیش نہیں کی اور وہ بھی بے تعلق اس لئے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ گو کتاب میں کسی قدر طول ہو مگر ہم انشاء اللہ اس کی پیش کردہ نشانیوں کو ایک ایک کر کے دکھلائیں گے کہ وہ کیسے بیہودہ دعوے اور باطل خیالات ہیں جو وید میں ہرگز نہیں پائے جاتے۔ اگر یہ شخص ایک عام جلسہ میں خدا تعالیٰ کے پاک رسول اور پاک کتاب کی نسبت اس قدر توہین نہ کرتا اور اس قدر گالیاں نہ دیتا تو ہمیں کچھ ضرور نہ تھا کہ آریہ مذہب کی نسبت قلم اٹھاتے کیونکہ دین اسلام کی خوبیاں بھی بیان کرنا ایک ایسا امر ہے کہ جس سے باطل مذہب رد ہو جاتے ہیں مگر اس شخص نے اپنی بدزبانی کو انتہا تک پہنچا دیا آخر ہمیں ضرورت پڑی کہ ایسے وحشیانہ دانتوں کو توڑا جائے۔ اس شخص کو اس بات کے کہنے سے حیا نہیں آتی کہ وید کا نام مکمل کتاب رکھتا ہے حالانکہ وید کی رو سے پریشتر کا ہی کچھ پتہ نہیں کہ ہے یا نہیں۔ بت پرستی کی اور عناصر پرستی کی جڑھ یہی وید ہے اسی سے آریہ ورت میں یہ سب گند پھیلے ہیں اور ہم تو دس ہزار روپیہ کی جائداد ایسے شخص کو دے سکتے ہیں کہ جو وید کی رو سے پریشتر کا وجود ثابت کر کے دکھلا دے۔ ورنہ خالی وید وید کرنا سراسر جائے شرم !!

اب ہم مضمون پڑھنے والے کی ان نشانیوں مقرر کردہ کی نسبت ذیل میں ایک مکمل بیان لکھیں گے جو اس نے الہامی کتاب کی علامات مقرر کی ہیں تا معلوم ہو کہ کہاں تک

وہ صحیح اور درست ہیں لیکن قبل اس کے ہم اس قدر تحریر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمام نشانیاں الہامی کتاب کی اپنے عقیدہ کو پیش نظر رکھ کر اس نے لکھی ہیں مثلاً چونکہ بغیر کسی دلیل کے ہندوؤں کا یہ خیال ہے کہ وید ابتدائے آفرینش میں پریشتر کی طرف سے آیا ہے۔ پس مضمون پڑھنے والے نے اپنے مذہب کی فتح مد نظر رکھ کر کہ الہامی کتاب کے لئے یہ ایک نشانی ٹھیرادی کہ وہ ابتدائے آفرینش میں ہو۔ اور چونکہ اُس نے دیکھا کہ وید میں کوئی ذکر معجزات اور پیشگوئیوں کا نہیں اور صرف معمولی باتیں اس میں درج ہیں جو معمولی انسان سے ہو سکتی ہیں اور جو انبیاء علیہم السلام فوق العادت نشان دکھلایا کرتے ہیں اُن نشانوں کا وید میں نام و نشان نہیں سو اُس نے وید کی حالت کو مد نظر رکھ کر یہ دوسری علامت الہامی کتاب کی ٹھیرادی کہ وہ قانون قدرت کے مخالف نہ ہو یعنی جو کچھ عام انسانوں کے لئے خدا تعالیٰ معمولی رنگ میں اپنے افعال ظاہر کرتا ہے اس سے بڑھ کر اس کتاب میں کچھ نہ ہو۔ گویا خدا کا قانون قدرت صرف اس حد تک ہے جو عام لوگوں کے ساتھ پایا جاتا ہے حالانکہ ہم کئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت دو قسم کے ہیں۔ عام لوگوں کے ساتھ اور قانون قدرت ہے اور خاصوں کے ساتھ اور قانون قدرت ہے۔ چنانچہ آریہ مضمون پڑھنے والا خود اس بات کا اقرار ہی ہے کہ جو الہام چارر شیوں پر ہوا وہ دوسروں کو نہیں ہو سکتا گویا ہی پاک اور پوتر ہو جائیں۔ پس اپنے اس عقیدہ کی رُو سے وہ خود مانتا ہے کہ خدا کا ایک ہی رنگ کا قانون قدرت نہیں ہے اور فی الواقع سچی اور کامل معرفت کی رُو سے یہی ثابت ہو گیا ہے کہ انسانوں کے بارہ میں خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ایک قسم کا نہیں بلکہ جس درجہ پر انسان کی حالت ہے۔ اُسی درجہ پر خدا کا قانون قدرت اس کی نسبت ہوتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کی کچھ بھی پروا نہیں رکھتے۔ اور ہر ایک قسم کی معصیت دلیری سے کر لیتے ہیں۔ گویا اُن کے نزدیک خدا نہیں ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کی اطاعت اور محبت میں مر رہی رہتے ہیں اور خدا کی رضا جوئی کیلئے آگے سے آگے قدم رکھتے

جاتے ہیں گو اس راہ میں بجلی نیست و نابود ہو جائیں اور معمولی اور رسمی عقیدہ پر خوش نہ ہو کر یہ چاہتے ہیں کہ پورے اور کامل طور پر خدا تعالیٰ کی معرفت اُنکو حاصل ہو اور چمکتے ہوئے نشانوں کی روشنی کے ساتھ وہ خدا کو دیکھ لیں اور یہ بھوک اور پیاس شدت ان میں بڑھ جاتی ہے اور اس خواہش کے لئے وہ سب کچھ فدا کرتے ہیں اور موت کو بھی کچھ چیز نہیں سمجھتے۔ پس وہ خدا جو انکی اس حالت کو دیکھتا ہے ان کا مطلوب ان کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ کیونکر ہو کہ اُس کی کامل معرفت ڈھونڈنے والے محروم رہ جائیں۔ اس لئے خدا کا قانون قدرت جو ایسے لوگوں کے لئے قدیم سے چلا آتا ہے یہی ہے کہ وہ انکی دستگیری فرماتا ہے اور خدا تعالیٰ کے زبردست نشان جو فوق العادت ہیں ان کا یقین کامل کرنے کے لئے ان پر ظاہر ہوتے ہیں یعنی وہ نشان جو خدا کی اس عادت کے برخلاف ہیں جو عام لوگوں کے لئے مقرر ہے ان کو دکھائے جاتے ہیں۔

غرض خدا کا قانون قدرت ایک نہیں ہے جیسا کہ انسانی تعلقات بھی خدا کے ساتھ ایک درجہ پر نہیں ہیں انسان کے ہر ایک رنگ میں خدا بھی اُسکے ساتھ رنگ بدلتا ہے اس کے اسرار بے پایاں ہیں جیسی جیسی کسی کی محبت بڑھتی ہے اور قوت اخلاص ترقی پکڑتی ہے ویسا ہی خدا بھی ایک نئے طور پر اُس سے معاملہ کرتا ہے۔ پس اُس سے زیادہ مہذب ہونے کے جو مختلف قسم کے بندوں کے ساتھ ایک ہی قانون قدرت خدا تعالیٰ کا سمجھنا ہی اصل بات تو یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ دن رات دنیا کے مُردار پر سرنگوں ہیں اور کچھ بھی خدا تعالیٰ سے تعلق نہیں رکھتے اور محض قومی تعصب سے زبان چلا رہے ہیں اس لئے خدا تعالیٰ کے اسرار کے بارے میں ان کی حس مفقود ہے اور وید کی بد قسمتی ایک یہ بھی ہے کہ اسکے حامی ایسے لوگ ہیں۔

غرض مضمون پڑھنے والے کی نشانیاں پیش کردہ جو الہامی کتاب کے لئے وہ ٹھہراتا ہے سب اسی قسم کی ہیں کہ جو کچھ اس کے عقیدہ میں داخل ہے وہی الہامی کتاب کی نشانی وہ ٹھہرا دیتا ہے مگر وہ اس بات کا ذکر کرنا بھول گیا کہ الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ

جس میں یہ مذکور ہو کہ روح بدن سے نکل کر پھر شہنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہے اور دو ٹکڑے ہو کر مرد اور عورت کے اندر چلی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس نشانی کا ذکر کرنے سے وہ اس وجہ سے ڈر گیا کہ اس سے دید کی پوزے طور پر پردہ درمی ہو جائے گی کیونکہ تمام دنیا جانتی ہے کہ دید نے یہ صریح صریح جھوٹ بولا ہے اور خدا کے مقرر و معین قانون کے بخلاف بیان کیا ہے اور جھوٹ بھی ایسا کھلا کھلا جھوٹ کہ بدیہی اور مشہودہ محسوسہ امور کی مخالفت کی ہے۔ طبعی تحقیقاتوں سے ثابت ہے کہ زمین کی ہر ایک چیز میں ایک جاندار کیڑے کا مادہ موجود ہے یہاں تک کہ زنک خوردہ لوہے میں بھی کیڑا پیدا ہو جاتا ہے اور عجیب تر یہ کہ بعض پتھروں میں بھی کیڑا دیکھا گیا ہے اور ہر ایک قسم کے اناج اور ہر ایک قسم کے پھل جب بہت مدت تک رکھے جائیں تو ان میں بھی کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں جب انسان موت کے بعد دفن کیا جاتا ہے تو رفتہ رفتہ تمام بدن اس کا کیڑوں سے بھر جاتا ہے اور سب سے عجیب تر یہ کہ ایک مشہور درخت ہے جس کو گولر کہتے ہیں اس کا پھل جب تک سبز ہوتا ہے اس میں کوئی کیڑا نہیں ہوتا اور جیسے جیسے پکتا جاتا ہے اسی کے مادہ میں کیڑے پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اور جب اس پھل کو چیرا جائے تو وہ کیڑے پر واز بھی کر جاتے ہیں اور بعض وقت ایک انڈے میں جو مرغی اور بطخ وغیرہ کا ہو جب سڑ جائے تو بجائے ایک بچہ کے صد ہا کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام امور دلالت کر رہے ہیں کہ یہ راز ہی اور ہے یہ وہی راز ہے جس کی نسبت ہم کہتے ہیں کہ نیستی سے ہستی ہوئی۔ مثلاً گولر کا ایک پھل چیر کر دیکھو اس میں کوئی کیڑا نہیں ہوتا اور ہندو مسلمان سب اس کو کھاتے ہیں اور پھر جب پک جاتا ہے تو وہی مادہ کیڑے بن جاتے ہیں۔ اب اس کو اگر نیستی سے ہستی نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ اسی طرح ہم نیستی سے ہستی ملتے ہیں جس پر مشاہدہ گواہ ہے یہی قانون قدرت ہے۔ اس میں دید نے بڑی بھاری غلطی کھائی ہے جو ہرگز معافی کے لائق نہیں۔ کیا ایسے دید کو ہم قانون قدرت کے مطابق کہہ سکتے ہیں؟

غرض اسی وجہ سے مضمون پڑھنے والے نے اس نشانی کا ذکر نہیں کیا کہ یہ دید کا بیان ایک غلط بیان ہے۔ غالباً اُس کو یہ بات سُوجھ گئی ہے کہ اس نشانی کے پیش کرنے سے دید کا تمام تار و پود جھوٹ کا مجموعہ ثابت ہوگا اور نہ صرف جھوٹ بلکہ اس کی جہالت اور ناواقفیت بھی ثابت ہوگی کہ ایسا خدا کے قانون قدرت سے بے خبر ہے کہ رُوح کو شبنم کی طرح کسی گھاس پات پر نازل کرتا ہے۔ حالانکہ گھاس پات کے مادہ کے اندر خود کپڑے موجود ہیں اُن پر کونسی شبنم پڑی تھی۔ اس سے کون انکار کر سکتا ہے کہ زمین کے سب نباتات جمادات حیوانات کپڑوں سے بھرے ہوئے ہیں اور زمینی مادہ کے سب کچھ اندر سے اوپر سے کچھ نہیں آتا۔ کیا دید کے ریشیوں کے معدہ اور دماغ اور دوسرے اعضاء میں کپڑے نہیں تھے؟ اور مرد اور عورت کی منی بھی کپڑوں سے خالی نہیں اور زمین پر یا زمین کے نیچے کونسا ایسا مادہ ہے جو کپڑوں سے خالی ہے۔ آریوں کو خیال کرنا چاہئے تھا کہ کب اور کس راہ سے اُن پر شبنمی رُوح پڑ گئی۔ آخر جھوٹ کی کوئی حد ہے لیکن دید تو جھوٹ بولنے میں حد سے بڑھ گیا اور اس نے خدا کے بدیہی اور محسوس و مشہود اور قدیم قانون قدرت کو ایسا اپنے ہاتھ سے پھینک دیا جیسا کہ کوئی ایک کاغذ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے۔

اور مضمون پڑھنے والے کو ایک اور نشانی الہامی کتاب کی پیش کرنی چاہئے تھی۔ اور اس کا پیش کرنا تو بہت ضروری تھا معلوم نہیں کہ اُس نے وہ نشانی کیوں پیش نہ کی۔ شاید بھول گیا اور وہ نشانی نیوگ ہے یعنی یہ کہنا چاہئے تھا کہ الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ وہ نیوگ کی تعلیم دے یعنی اس میں یہ تعلیم پائی جائے کہ جب کسی شخص کے گھر میں لڑکا پیدا نہ ہو تو وہ اپنی پیاری بیوی کو دوسرے سے ہمبستر کرا دے اور جب تک لڑکا پیدا نہ ہو اسی طرح ہمیشہ غیر مردوں سے اپنی بیوی کی مٹی پلید کرتا رہے اور شاید یہ نشانی الہامی کتاب کی اس لئے اس نے ذکر نہیں کی کہ اس کو محسوس ہو گیا کہ یہ دیوٹی کی بات ہے

اور بڑی بے غیرتی کا کام ہے کہ باوجودیکہ نکاح کا تعلق بدستور ہے اپنی بیوی کو دوسرے سے ہمبستر کرا دے اور نہ صرف ایک دو دن کے لئے بلکہ ایک دراز مدت کے لئے غیروں کے بستر پر اُس کو لٹاتا رہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وید کے چاروں رشی نیوگ کے پاک عمل کے ضرور کاربند ہوں گے۔ اور شاید اُن کے پوتے ہونے کی یہی نشانی ہوگی تبھی تو انہوں نے دوسروں کو وہی تعلیم دی جس پر آپ کاربند تھے۔

مگر اس زمانہ کے اکثر ہندو دیکھے گئے ہیں کہ جب کہیں نیوگ کا ذکر آتا ہے تو مارے مذمت کے منہ چھپاتے ہیں یا بھاگنے لگتے ہیں۔ ایک کتاب میں میں نے پڑھا ہے کہ ایک بنگالی صاحب بڑے شوق سے آریہ سماج میں داخل ہوئے تھوڑے دنوں کے بعد ان کا کوئی پرانا دوست برہمو مذہب کا ان کی ملاقات کے لئے گیا اور آہستہ آہستہ بات چلا کر اُس نے نیوگ کا ذکر کر دیا وہ بیچارہ بنگالی آریوں کے پنجہ میں نو گرفتار تھا اس نے کہا کہ نیوگ کیا ہوتا ہے تب برہمو صاحب نے اس کی تفصیل سنا دی کہ آریوں کے لئے وید کا یہ حکم ہے کہ اگر نرینہ اولاد پیدا نہ ہو تو اپنی عورت کو بغیر اس کے جو طلاق دی جائے دوسرے سے ہمبستر کرا دیں اور جب تک اولاد نہ ہو اسی طرح اپنی بیوی کا غیر مرد سے منہ کالا کرتے رہیں۔ جب اس غریب بنگالی نے یہ بات سنی تو چونک اٹھا اور کہا کہ یہ آریہ سماج پر سراسر تہمت ہے بھلا ایسی بے حیائی اور ناپاکی کی تعلیم وید میں کیونکر ہو سکتی ہے؟ اور وید کے چار رشی جو پوتے تھے ایسی گندی تعلیم کیونکر دے سکتے تھے؟ تب برہمو صاحب نے بہت ادب اور نرمی سے ستیارتھ پرکاش اور وید بھاش پنڈت دیانتند کا اپنی بغل میں سے نکال کر دونوں اُنکی خدمت میں پیش کر دیئے اور نہایت ملائمت سے عرض کیا کہ آپ نیوگ کے بارہ میں یہ چند سطوریں پڑھ لیں۔ جب اس بنگالی نے جو شریف اور غیرتمند تھا وہ مقام پڑھا جہاں پنڈت دیانتند وید کی شریوں کے حوالہ سے یہ تعلیم دیتا ہے کہ لگڑ کا نہ ہو تو ضرور تم لوگ اپنی استریوں کو غیر لوگوں سے ہمبستر کراؤ اور اس طرح پر نرینہ اولاد حاصل کرو ورنہ تمہاری مکتی نہیں ہوگی یہ تعلیم پڑھتے

ہی وہ شریف آدمی آگ بگولا ہو گیا اور غصہ میں آکر ان کتابوں کو اپنے ہاتھ سے ایک ردی اور ناپاک چیز کی طرح پھینک دیا اور کہا کہ میں ایسے مذہب پر لعنت بھیجتا ہوں جس میں اس قدر ناپاکی اور بے حیالی کی تعلیم ہے اور اس اپنے دوست کا شکر کیا جس نے اس کو اس گندے نکالا۔

اب ہم مضمون پڑھنے والے کی ان نشانیوں کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کرتے ہیں جو اس نے اپنے عقیدہ کے موافق الہامی کتاب کے لئے مقرر کی ہیں۔ سو ان میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ کتاب ابتداءئے آفرینش سے ہو۔ اس نشانی کے ذکر کرنے سے اس شخص کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف ابتداءئے زمانہ میں نہیں آیا اس لئے وہ خدا کی کتاب نہیں لیکن اس کی اس تقریر سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گویا وید کا پریشتر ابتداءئے زمانہ کے بعد ہمیشہ کے لئے اپنا الہام نازل کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے اور الہام کرنے کی قوت اس کی ذات میں سے مفقود ہو جاتی ہے یہاں تک کہ گویا صراحہ جدیدہ الہام کے مقتضی ہوں اور کیسے ہی مفسد زمین میں پھیل جائیں اور کیسے ہی کسی پہلی کتاب میں تغیرات اور تحریفات دخل کر جائیں اور کیسے ہی دور و دراز ملکوں کے رہنے والے اس پہلی کتاب سے بے خبر ہوں مگر پریشتر قسم کھا لیتا ہے کہ وہ پہلی کتاب کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں کرے گا اور صاف ظاہر ہے کہ یہ طریق اور یہ عادت خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت کے برخلاف ہے جو جسمانی طور پر انسان کے جسمانی معالجات کے لئے پایا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جسمانی ضرورتوں کے موافق ہمیشہ تازہ بتازہ سامان ہمیں دئے جاتے ہیں اور ہمیں صرف ان قصوں کے ذریعہ سے خوش نہیں کیا جاتا کہ کسی پہلے زمانہ میں ایسے پھل تھے جو لوگ کھاتے تھے اور ایسا اناج تھا جو لوگ استعمال کرتے تھے اور ایسی دوائیں تھیں جن کے ذریعہ سے علاج ہوتا تھا بلکہ وہ سب چیزیں اب بھی ہمارے لئے پیدا کی جاتی ہیں جیسا کہ پہلے پیدا کی جاتی تھیں تو پھر روحانی قانون قدرت کیوں بدل گیا۔ کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ پہلے خدا تعالیٰ بولنے پر قادر تھا اور اب قادر نہیں اور پہلے اس کو الہام دینے کی طاقت تھی مگر اب وہ طاقت باقی نہیں رہی اور کیا سچ نہیں کہ خدا پہلے زمانہ میں جیسا کہ

سننا تھا اب بھی سنتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ ہمارے اس زمانہ میں خدا کی قوت شنوائی تو بدستور بحال ہے لیکن قوت کلام مفقود ہو گئی۔ اور کیا یہ سچ نہیں کہ پہلے زمانہ کے بعد جو زمانے آئے ان میں دن بدن معصیت اور گناہ بڑھتا گیا اور اس قدر نئے نئے گناہ پیدا ہوئے جو پہلے زمانہ میں ان کا نام و نشان نہ تھا تو کیا ایسی حالت میں یہ ضروری نہ تھا کہ خدا تعالیٰ تازہ گناہوں اور نو پیدا خراب عقیدوں کے لئے کوئی نئی کتاب بھیجتا جو موجودہ فاسد کے دور کرنے کیلئے پورے زور سے اپنی زبردست ہدایتیں پیش کرتی اور اپنے خوفناک نشانوں کے ساتھ خدا کی طرف توجہ دلاتی نہ یہ کہ خدا اس قدر طوفان دیکھنے کے بعد بالکل چپ ہی ہو جاتا اور یہ کہتا کہ دید کے ورق چاٹا کرو اور اس سے بڑھ کر کوئی ہدایت میرے پاس نہیں اور آئندہ کسی نئی ہدایت کی امید نہ رکھو! اور اگر یہ کہو کہ دید میں پہلے سے یہ سب احکام موجود ہیں تو اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں ہوگا کیونکہ تم خود اقرار رکھتے ہو اور عقل بھی یہی تجویز کرتی ہے کہ پہلا زمانہ ان گناہوں اور بد عقیدوں سے خالی تھا جو پچھلے سے پیدا ہوئے تو پھر جب پہلے زمانہ میں بد عقیدے اور گناہ موجود ہی نہیں تھے تو ان سے منع کرنا کیا معنی رکھتا ہے بلکہ یہ تو نامعلوم بدکاری اور بد عقیدہ کا یاد دلانا ہے اور اگر کہو کہ دید نے بطور پیش گوئی سب بُرے احکام اور بُرے عقیدے بیان کر دیئے ہیں کہ آئندہ ایسا ہوگا تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ تم خود اقرار رکھتے ہو کہ دید میں کوئی پیش گوئی نہیں علاوہ اس کے ہم تو اس فیصلہ پر بھی راضی ہیں کہ جس قدر قرآن شریف نے بد عقیدوں اور بد اعمال کا حال بیان کیا ہے یا وہ عقیدے جو قرآن شریف نے بیان فرمائے مگر دید کی رو سے بد عقیدے ہیں ایسا ہی وہ بد اعمال جو دنیا کے مختلف حصوں میں پائے جاتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں مفصل مذکور ہے آریہ لوگ دید میں سے ہم کو نکال دیں ایسے طور سے کہ جیسے غیر فرقے قرآن شریف کو پڑھ کر اس کے قائل ہیں کہ یہ سب باتیں اس میں مذکور ہیں دید کی نسبت بھی یہی اقرار کر سکیں ایسا ہی خدا کی ہستی اور توحید کے دلائل جو قرآن شریف میں لکھے ہیں جو مخالف فرقے اس کے قائل ہیں یہ سب آریہ صاحبان دید میں سے نکال کر ہم کو دکھلا دیں تو ہم ہزار روپے نقد ان کو دینے کو تیار ہیں۔ افسوس کہ یہ کس قدر جھوٹ

ہے کہ دید کی طرف وہ کمال منسوب کیا جاتا ہے جو اس میں پایا نہیں جاتا۔
 علاوہ اس کے کون شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ ابتدائے زمانہ کے بعد دنیا پر بڑے بڑے
 انقلاب آئے پہلے زمانہ کے لوگ تھوڑے تھے اور زمین کے چھوٹے سے قطعہ پر آباد تھے اور پھر
 وہ زمین کے دور دور کناروں تک پھیل گئے اور زبانیں بھی مختلف ہو گئیں اور اس قدر آبادی
 بڑھی کہ ایک ملک دوسرے ملک سے ایک علیحدہ دنیا کی طرح ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ضرور
 نہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہر ایک ملک کے لئے الگ الگ نبی اور رسول بھیجتا اور کسی ایک کتاب پر کفایت
 نہ رکھتا۔ ہاں جب دنیا نے پھر اتحاد اور اجتماع کے لئے پلٹا دکھایا اور ایک ملک کو دوسرے ملک
 سے ملاقات کرنے کے لئے سامان پیدا ہو گئے اور باہمی تعارف کے لئے انواع و اقسام کے
 ذرائع اور وسائل نکل آئے تب وہ وقت آگیا کہ قومی تفرقہ درمیان سے اٹھا دیا جائے اور
 ایک کتاب کے ماتحت سب کو کیا جائے تب خدا نے سب دنیا کیلئے ایک ہی نبی بھیجا تا
 وہ سب قوموں کو ایک ہی مذہب پر جمع کرے اور تادہ جیسا کہ ابتداء میں ایک قوم تھی آخر میں
 بھی ایک ہی قوم بنادے۔

اور یہ ہمارا بیان جیسا کہ واقعات کے موافق ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت
 کے موافق ہے جو زمین و آسمان میں پایا جاتا ہے کیونکہ اگرچہ اُس نے زمین کو الگ تاثیرات بخشی
 ہیں اور چاند کو الگ اور ہر ایک ستارہ میں جدا جدا قوتیں رکھی ہیں مگر پھر بھی باوجود اس تفرقہ کے
 سب کو ایک ہی نظم احکم میں داخل کر دیا ہے اور تمام نظام کا پیشرو و آفتاب کو بنایا ہے
 جس نے ان تمام سیاروں کو انجن کی طرح اپنے پیچھے لگا لیا ہے پس اس سے غور کرنے والی
 طبیعت سمجھ سکتی ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں وحدت ہے ایسا ہی وہ نوع
 انسان میں بھی جو ہمیشہ کی بندگی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں وحدت کو ہی چاہتا ہے اور
 درمیانی تفرقہ قوموں کا جو باعث کثرت نسل انسان نوع انسان میں پیدا ہوا وہ بھی
 دراصل کامل وحدت پیدا کرنے کے لئے ایک تمہید تھی کیونکہ خدا نے یہی چاہا کہ پہلے نوع

انسان میں وحدت کے مختلف حصے قائم کر کے پھر ایک کامل وحدت کے دائرہ کے اندر سب کو لے آوے سو خدا نے قوموں کے جدا جدا کردہ مقرر کئے اور ہر ایک قوم میں ایک وحدت پیدا کی اور اس میں یہ حکمت تھی کہ تا قوموں کے تعارف میں سہولت اور آسانی پیدا ہو اور ان کے باہمی تعلقات پیدا ہونے میں کچھ وقت نہ ہو اور پھر جب قوموں کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تعارف پیدا ہو گیا تو پھر خدا نے چاہا کہ سب قوموں کو ایک قوم بنائے جیسے مثلاً ایک شخص باغ لگاتا ہے اور باغ کے مختلف بوٹوں کو مختلف تختوں پر تقسیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تمام باغ کے ارد گرد دیوار کھینچ کر سب درختوں کو ایک ہی دائرہ کے اندر کر لیتا ہے اسی کی طرف قرآن شریف نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ آیت ہے۔ اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ۔ یعنی اے دنیا کے مختلف حصوں کے بنیو! یہ مسلمان جو مختلف قوموں میں سے اس دنیا میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ تم سب کی ایک اُمت ہے جو سب پر ایمان لاتے ہیں اور میں تمہارا خدا ہوں سو تم سب مل کر میری ہی عبادت کرو (دیکھو الجزومۃ السورۃ الانبیاء) اس تدریجی وحدت کی مثال ایسی ہے جیسے خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک محلہ کے لوگ اپنی اپنی محلہ کی مسجدوں میں پانچ وقت جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ تمام شہر کے لوگ ساتویں دن شہر کی جامع مسجد میں جمع ہوں یعنی ایسی وسیع مسجد میں جس میں سب کی گنجائش ہو سکے اور پھر حکم دیا کہ سال کے بعد عید گاہ میں تمام شہر کے لوگ اور نیز گرد و نواح دیہات کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ عمر بھر میں ایک دفعہ تمام دنیا ایک جگہ جمع ہو یعنی مکہ معظمہ میں۔ سو جیسے خدا نے آہستہ آہستہ اُمت کے اجتماع کو حج کے موقع پر کمال تک پہنچایا۔ اول چھوٹے چھوٹے موقعے اجتماع کے مقرر کئے اور بعد میں تمام دنیا کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع دیا سو یہی سُنَّتُ اللہ الہامی کتابوں میں ہے اور اس میں خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نوع انسان کی وحدت کا دائرہ کمال تک پہنچائے اول تھوڑے تھوڑے ملکوں کے حصوں میں وحدت پیدا کرے اور پھر آخر میں حج کے اجتماع کی طرح سب کو ایک جگہ

ہے کہ وید کی طرف وہ کمال منسوب کیا جاتا ہے جو اس میں پایا نہیں جاتا۔
 علاوہ اس کے کون شخص اس سے انکار کر سکتا ہے کہ ابتدائے زمانہ کے بعد دنیا پر بڑے بڑے
 انقلاب آئے پہلے زمانہ کے لوگ تھوڑے تھے اور زمین کے چھوٹے سے قطعہ پر آباد تھے اور پھر
 وہ زمین کے دور دور کناروں تک پھیل گئے اور زبانیں بھی مختلف ہو گئیں اور اس قدر آبادی
 بڑھی کہ ایک ملک دوسرے ملک سے ایک علیحدہ دنیا کی طرح ہو گیا تو ایسی صورت میں کیا ضرور
 نہ تھا کہ خدا تعالیٰ ہر ایک ملک کے لئے الگ الگ نبی اور رسول بھیجتا اور کسی ایک کتاب پر کفایت
 نہ رکھتا۔ ہاں جب دنیا نے پھر اتحاد اور اجتماع کے لئے پلٹا دکھایا اور ایک ملک کو دوسرے ملک
 سے ملاقات کرنے کے لئے سامان پیدا ہو گئے اور باہمی تعارف کے لئے انواع و اقسام کے
 ذرائع اور وسائل نکل آئے تب وہ وقت آگیا کہ قومی تفرقہ درمیان سے اٹھا دیا جائے اور
 ایک کتاب کے ماتحت سب کو کیا جائے تب خدا نے سب دنیا کیلئے ایک ہی نبی بھیجا تا
 وہ سب قوموں کو ایک ہی مذہب پر جمع کرے اور تادہ جیسا کہ ابتداء میں ایک قوم تھی آخر میں
 بھی ایک ہی قوم بنادے۔

اور یہ ہمارا بیان جیسا کہ واقعات کے موافق ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ کے اس قانون قدرت
 کے موافق ہے جو زمین و آسمان میں پایا جاتا ہے کیونکہ اگرچہ اُس نے زمین کو الگ تاثیرات بخشی
 ہیں اور چاند کو الگ اور ہر ایک ستارہ میں جدا جدا قوتیں رکھی ہیں مگر پھر بھی باوجود اس تفرقہ کے
 سب کو ایک ہی نظمِ اعم میں داخل کر دیا ہے اور تمام نظام کا پیشرو و آفتاب کو بنایا ہے
 جس نے ان تمام سیاروں کو انجن کی طرح اپنے پیچھے لگا لیا ہے پس اس سے غور کرنے والی
 طبیعت سمجھ سکتی ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ کی ذات میں وحدت ہے ایسا ہی وہ نوع
 انسان میں بھی جو ہمیشہ کی بندگی کے لئے پیدا کئے گئے ہیں وحدت کو ہی چاہتا ہے اور
 درمیانی تفرقہ قوموں کا جو باعث کثرتِ نسل انسانِ نوع انسان میں پیدا ہوا وہ بھی
 دراصل کامل وحدت پیدا کرنے کے لئے ایک قہرِ پید تھی کیونکہ خدا نے یہی چاہا کہ پہلے نوع

انسان میں وحدت کے مختلف حصے قائم کر کے پھر ایک کامل وحدت کے دائرہ کے اندر سب کو لے آوے سو خدا نے قوموں کے جدا جدا کردہ مقرر کئے اور ہر ایک قوم میں ایک وحدت پیدا کی اور اس میں یہ حکمت تھی کہ تا قوموں کے تعارف میں بہولت اور آسانی پیدا ہو اور ان کے باہمی تعلقات پیدا ہونے میں کچھ وقت نہ ہو اور پھر جب قوموں کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تعارف پیدا ہو گیا تو پھر خدا نے چاہا کہ سب قوموں کو ایک قوم بنائے جیسے مثلاً ایک شخص باغ لگاتا ہے اور باغ کے مختلف بوٹوں کو مختلف تختوں پر تقسیم کرتا ہے اور پھر اس کے بعد تمام باغ کے ارد گرد دیوار کھینچ کر سب درختوں کو ایک ہی دائرہ کے اندر کر لیتا ہے اسی کی طرف قرآن شریف نے اشارہ فرمایا ہے اور وہ یہ آیت ہے۔ اِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ۔ یعنی اے دنیا کے مختلف حصوں کے نبیو! یہ مسلمان جو مختلف قوموں میں سے اس دنیا میں اکٹھے ہوئے ہیں یہ تم سب کی ایک اُمت ہے جو سب پر ایمان لاتے ہیں اور میں تمہارا خدا ہوں سو تم سب مل کر میری ہی عبادت کرو (دیکھو الجزء ۱۱ سورۃ الانبیاء) اس تدریجی وحدت کی مثال ایسی ہے جیسے خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہر ایک محلہ کے لوگ اپنی اپنی محلہ کی مسجدوں میں پانچ وقت جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ تمام شہر کے لوگ ساتویں دن شہر کی جامع مسجد میں جمع ہوں یعنی ایسی وسیع مسجد میں جس میں سب کی گنجائش ہو سکے اور پھر حکم دیا کہ سال کے بعد عید گاہ میں تمام شہر کے لوگ اور نیز گرد و نواح دیہات کے لوگ ایک جگہ جمع ہوں اور پھر حکم دیا کہ عمر بھر میں ایک دفعہ تمام دنیا ایک جگہ جمع ہو یعنی مکہ معظمہ میں۔ سو جیسے خدا نے آہستہ آہستہ امت کے اجتماع کو حج کے موقع پر کمال تک پہنچایا۔ اول چھوٹے چھوٹے موقعے اجتماع کے مقرر کئے اور بعد میں تمام دنیا کو ایک جگہ جمع ہونے کا موقع دیا سو یہی سُنَّتُ اللہ الہامی کتابوں میں ہے اور اس میں خدا تعالیٰ نے یہی چاہا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ نوع انسان کی وحدت کا دائرہ کمال تک پہنچائے اول تھوڑے تھوڑے ملکوں کے حصوں میں وحدت پیدا کرے اور پھر آخر میں حج کے اجتماع کی طرح سب کو ایک جگہ

جمع کر دیوے جیسا کہ اس کا وعدہ قرآن شریف میں ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا^۱
یعنی آخری زمانہ میں خدا اپنی آواز سے تمام سعید لوگوں کو ایک مذہب پر جمع کر دے گا جیسا
کہ وہ ابتداء میں ایک مذہب پر جمع تھے تاکہ اول اور آخر میں مناسبت پیدا ہو جائے۔

غرض پہلے نوع انسان صرف ایک قوم کی طرح تھی اور پھر وہ تمام زمین پر پھیل گئے تو
خدا نے ان کے سہولت تعارف کے لئے ان کو قوموں پر منقسم کر دیا اور ہر ایک قوم کے لئے اسکے
مناسب حال ایک مذہب مقرر کیا جیسا کہ وہ فرماتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا^۲ (الجزء ۲۶ سورۃ الحجرات)

اور پھر فرماتا ہے

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَكُوشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ
لِيَبْلُوَكُمْ فِيهَا إِنَّا نَسُكُكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ^۳ ط (الجزء ۲ سورۃ المائدہ) (ترجمہ) اسے
لوگو! ہم نے مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا ہے اور ہم نے تمہارے کنبے اور قبیلے مقرر کئے
یہ اس لئے کیا کہ تاہم میں باہم تعارف پیدا ہو اور ہر ایک قوم کے لئے ہم نے ایک مشرب اور مذہب
مقرر کیا تاہم مختلف فطرتوں کے جوہر بذریعہ اپنی مختلف ہدایتوں کے ظاہر کر دیں پس تم اے مسلمانو!
تمام بھلائیوں کو دوڑ کر لو۔ کیونکہ تم تمام قوموں کا مجموعہ ہو اور تمام فطرتیں تمہارے اندر ہیں۔ غرض
مذکورہ بالا وجوہ کی بناء پر خدا نے نوع انسان کو کئی قوموں پر منقسم کر دیا۔ پہلے زمانہ کے لوگ تو
آبائی رشتہ کے سلسلہ میں منسلک تھے اور ان میں وحدت قرابت حاصل تھی اور پھر جب بہت سی قومیں
بن گئیں تو ہر ایک قوم میں وحدت قائم کرنے کیلئے کتابیں بھی لکھیں اور اُس زمانہ میں ہر ایک حصہ ملک
میں صرف قومی وحدت حاصل ہو سکتی تھی اس سے زیادہ نہیں یعنی تمام دنیا کی وحدت غیر ممکن
تھی۔ اور پھر تیسرا زمانہ ایسا آیا جس میں اقوامی وحدت کے سامان پیدا ہو گئے یعنی تمام دنیا کی
وحدت کے سامان ظہور میں آ گئے اور ہر ایک زمانہ جو نوع انسان پر آیا وہ اس بات کا مقتضی
تھا جو اسی زمانہ کے مطابق کتاب دی جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ قومی وحدت کا جب خدا نے

ارادہ کیا تب ہر ایک قوم کے لئے جدا جدا رسول بھیجا اور یہ قومی وحدت اقوامی وحدت سے مقدم تھی اور حکمت ربانی اس امر کی مقتضی تھی کہ اول ہر ایک ملک میں قومی وحدت قائم کرے اور جب قومی وحدت کا دور ختم ہو چکا تب اقوامی وحدت کا زمانہ شروع ہو گیا اور وہی زمانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کا تھا۔ اور یاد رہے کہ کسی رسول اور کتاب کی اسی قدر عظمت سمجھی جاتی ہے جس قدر ان کو اصلاح کا کام پیش آتا ہے اور جس قدر اس اصلاح کے وقت مشکلات کا سامنا پڑتا ہے سو یہ بات ظاہر ہے کہ ابتدائے زمانہ میں جو کتاب نازل ہوئی ہوگی وہ کسی طرح کامل کمال نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ ابتدائے زمانہ میں ان مشکلات کا وہم و گمان بھی نہیں آ سکتا جو بعد میں پیدا ہوئیں۔ ایسا ہی قومی وحدت کے زمانہ میں اس وقت کے نبیوں اور رسولوں کو وہ مشکلات ہرگز پیش نہیں آ سکتی تھیں جو اقوامی وحدت کے زمانہ میں اُس نبی کو پیش آئیں جس کو یہ حکم ہوا کہ جو تمام قوموں کو ایک وحدت پر قائم کرو۔

خلاصہ کلام یہ کہ دنیا پر تین انقلاب آئے ہیں اول ہر ایک انقلاب ایک خاص طور کی ہدایت کو چاہتا تھا چنانچہ ابتدائے آفرینش کا زمانہ ایک ایسا سادہ زمانہ تھا کہ اُس میں ان معاصی اور گناہوں اور بد عقائد کی تفصیل کی ضرورت نہ تھی جو بعد میں پیدا ہوئی چونکہ اس زمانہ میں کامل طور پر نوع انسان میں بدی اور بد عقیدگی نہیں پھیلی تھی اس لئے اس وقت کسی کامل کتاب کی ضرورت نہ تھی لہذا جس کتاب کو ہم تسلیم کریں کہ وہ ابتدائے آفرینش کی کتاب ہے ساتھ ہی ہمیں یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ وہ ناقص کتاب ہے یہ بات ہر ایک عقل سلیم قبول کر لے گی کہ کمالی اصلاح کی نوبت کمال فساد کے بعد آتی ہے طیب کا یہ کام نہیں کہ وہ چنگے بھلے لوگوں کو وہ دوائیں دے جو عین بیماری کے غلبہ کے وقت دینی چاہئیں۔ اسی لئے قرآن شریف نے پہلے یہ بیان کر دیا کہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یعنی تمام دنیا میں فساد پھیل گیا اور ہر ایک قسم کے گناہ اور معاصی کا طوفان برپا ہو گیا اور پھر ہر ایک

بد عقیدگی اور بد عملی کے بارے میں مکمل ہدایتیں پیش کر کے فرمایا کہ :- الیوم املت لکم دینکم یعنی آج میں نے تمہارا دین کامل مکمل کر دیا مگر کسی پہلے زمانہ میں جس میں ابھی طوفانِ ضلالت بھی جوش میں نہیں آیا تھا مکمل کتاب کیونکر انسانوں کو مل سکتی ہے۔

ماسوا اس کے یہ سراسر جھوٹ ہے کہ وید ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے جو شخص صرف رگ وید کے پہلے حصہ کو اول سے آخر تک پڑھے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جا بجا وید خود اس بات کا اقرار ہی ہے کہ وہ پہلے زمانہ کی ہرگز کتاب نہیں ہے یہ رگ وید اردو میں بمقام دہلی چھپ چکا ہے اور انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے اور ہر ایک شخص خواہ انگریزی خواں ہے یا اردو خواں باسانی اس کو پڑھ سکتا ہے۔

دوسری نشانی الہامی کتاب کی مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کی کہ وہ خلاف قانون قدرت نہ ہو مگر یہ نشانی بھی وید میں ہرگز پائی نہیں جاتی۔ ہم وید کی تعلیمات کے بارے میں ذیل میں چند نمونے لکھتے ہیں ناظرین خود سمجھ لیں کہ جس وید میں ایسے ایسے بیان ہیں کیا وہ خدا کے قانون قدرت کے مطابق ہے چنانچہ رگ وید میں ایک یہ شرتی ہے۔ اسے اندر کو سیکارشی کے پوتر جلد آد اور مجھ رشی کو مالدار کر دے۔ اس فقرہ کی شرح میں وید کے بھاشی کاروں نے لکھا ہے کہ کو سیکا کا بیٹا ویشوامتر تھا پھر اندر اس کا بیٹا کیونکر بن گیا۔ اس کی وجہ سیانا وید کا بھاشیکار وہ قصہ بیان کرتا ہے جو وید کے تتمہ الوکرامیتکا میں درج ہے اور وہ یہ ہے کہ کو سیکا اثر تھا کے پوتر نے یہ دل میں خواہش کر کے کہ اندر کی توجہ سے میرے گھر میں بیٹا ہوا تب جب اختیار کیا تھا جس تپ کے جلدو میں خود اندر ہی نے اس کے گھر میں جنم لے لیا۔ اور چونکہ اندر بموجب عقاید آریہ سماج والوں کے پریشتر کا نام ہے اس سے معلوم ہوا کہ خود پریشتر کو سیکارشی کی بیوی کے رحم میں داخل ہو گیا تھا اور پیدا ہونے کے بعد

بعض جگہ اس سے پہلے بجائے کو سیکارشی کے کشٹیا لکھا گیا ہے اور یہ سہو کا نسب ہے پس گذشتہ مقامات میں جہاں اس قصہ کے متعلق جو اوپر لکھا گیا ہے کشٹیا کا لفظ ہو اس کو کو سیکا سمجھ لینا چاہئے۔ منہ

اس کا نام وشوارمتر رکھا گیا۔ پس ایسا دید جو پریشتر کو کوسیکارشی کا پوتر قرار دیتا ہے کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی باتیں قانون قدرت کے مطابق ہیں؟ اور اگر اسی طرح پریشتر کی یہ عادت ہے کہ وہ اولاد دینے کے لئے خود ہی عورتوں کے رحم میں داخل ہو جایا کرتا ہے تو پھر ایسی صورت میں نیوگ کی پلید رسم کی کیا ضرورت ہے یہ تو بہت سہل طریق ہے کہ جس آرہ کے گھر میں اولاد نہ ہو خود پریشتر ہی اس کی بیوی کے رحم میں داخل ہو جائے۔ اس طرح پر اس ناپاک رسم کی بچکنی ہو سکتی ہے جو نیوگ کے نام سے مشہور ہے۔

ہم تو حیران ہیں کہ جس دید میں ایسے قصے ہیں اس کی نسبت کیوں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ قانون قدرت کے موافق ہے ایسا ہی دید کی یہ تعلیم قانون قدرت کے مخالف ہے کہ گوشت کھانا سخت ممنوع اور پریشتر کے منشاء کے برخلاف ہے کیونکہ اگر دنیا کے ہر ایک جاندار پر وسیع نظر ڈالی جاوے تو معلوم ہوگا کہ زمین کی سطح پر اور دریاؤں میں جو جاندار پائے جاتے ہیں اکثر گوشت خوار ہی ہیں اور گوشت خواروں کی نسبت وہ جانور جو صرف نباتی چیزیں کھاتے ہیں نہایت ہی قلیل ہیں گویا کچھ بھی نہیں پہلے ہم اگر انسانوں پر ہی نظر ڈالیں تو ثابت ہوگا کہ یورپ اور امریکہ اور ایشیا کے کل انسان بحر قلیل مقدار ان ہندوؤں کے جو گوشت نہیں کھاتے سب گوشت خوار ہیں گویا تمام دنیا کی فطرت کا تقاضا گوشت خوری ہے اور جو تھوڑا سا گروہ ہندوؤں کا گوشت نہیں کھاتا ان میں سے قوت شجاعت اور غیرت بالکل مفقود ہے اسی وجہ سے نیوگ جیسی ناپاک رسم کو انہوں نے قبول کر لیا اور وہ اس لائق بھی نہیں ہوتے کہ جنگی فوجوں میں داخل ہوں کیونکہ سخت بزدل ہوتے ہیں۔

اور جب ہم دوسرے جانداروں کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو وہ بھی بحر چند بزدل قسم جانوروں کے جیسی بکری اور گائے باقی سب گوشت خور ہی ثابت ہوتے ہیں اور بحری جانور تو کل گوشت خوار ہیں اور چھوٹے چھوٹے دریاؤں کا تو ذکر کیا ہے۔ بحر محیط یعنی سمندر جس نے زمین کا ایک بڑا حصہ روکا ہوا ہے وہ بھی گوشت خوار جانوروں سے بھرا ہوا ہے اور

یہ جاندار کر وڑھا درجہ انسانوں کی تعداد سے زیادہ ہیں پس جو کچھ ہماری نظر کے سامنے فعل الہی موجود ہے وہ صاف بتلا رہا ہے کہ خدا کا قانون قدرت یہی ہے اور اس کے جواب میں یہ کہنا کہ جو جاندار گوشت خوار ہیں وہ کسی پہلی جون میں بہت بُرے آدمی تھے پر پیشتر نے بطور مزاح کے اُن کو گوشت خوار بنایا۔ اس جواب سے ہر ایک عقلمند تعجب کرے گا کہ یہ کیسی ہزا ہے کہ مزاح کے طور پر ایک عمدہ اور مقوی غذا ان کو دے دی۔ ماسوا اس کے ایک ثابت شدہ امر کے مقابل پر صرف اپنا ایک خیال پیش کرنا جس کا کوئی بھی ثبوت نہیں یہ کس قسم کی منطق ہے ظاہر ہے کہ یہ تو کھلے کھلے طور پر ثابت شدہ امر ہے کہ خدا تعالیٰ کی اکثر مخلوق دنیا میں گوشت خوار ہی ہے اور یہ صریح طور پر اس بات کی دلیل ہے کہ مخلوق کے لئے خدا نے یہی پسند کیا ہے اور جو بعض پرند اور چرند گوشت نہیں کھاتے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ شکار کرنے سے عاجز ہیں ورنہ وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں اور جب یہ بات ثابت ہو چکی تو ماننا پڑا کہ مخلوق کے لئے خدا کا قانون قدرت یہی ہے کہ وہ گوشت کھایا کریں اور بہت سے اسباب صحت گوشت کھانے پر ہی موقوف رکھے گئے ہیں اسی لئے ہند کی طبابت میں بھی بعض امراض کے علاجوں میں گوشت کا ذکر ہے۔ اب اس کے مقابل پر یہ دہم پیش کرنا کہ گوشت خوار جاندار صرف مزاح کے طور پر گوشت خوار بنائے گئے ہیں یہ صرف ایک دعویٰ ہے جس کا کچھ ثبوت نہیں۔ ایسا ہی یہ لوگ ہر ایک جگہ دلیل کی جگہ دعویٰ ہی پیش کر دیتے ہیں نہ معلوم کہ ایسی باتوں سے یہ لوگ عوام کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں یا اب تک یہ لوگ دعویٰ اور دلیل میں فرق نہیں کر سکتے۔ راجہ رام چیت در اور کرشن سب گوشت کھاتے تھے اگر وہ گوشت کھانا خلاف قانون قدرت سمجھتے تو ایسا کیوں کرتے؟

پھر جیسا کہ ہم بار بار لکھ چکے ہیں وید کا یہ دعویٰ کہ تمام رُوحیں قدیم اور انادی ہیں اور وہی بار بار شبہم کی طرح زمین پر بذریعہ غذا انسانوں کے پیٹ میں جاتیں اور پچھنتی ہیں یہ بھی

سراسر خلاف قانون قدرت ہے اور چونکہ ہم اس رسالہ میں اس امر کا خلاف قانون قدرت ہونا دلائل مشہورہ و محسوسہ سے ثابت کر چکے ہیں لہذا اب اس کے لکھنے کی اس جگہ ضرورت نہیں ہے۔

تیسری نشانی جو مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کے لئے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی تعلیم عالم گیر ہو لیکن ظاہر ہے کہ دید کی تعلیم ہرگز عالم گیر نہیں بلکہ عالم گیر ہونا تو الگ انسانی فطرت بھی اس کو قبول نہیں کر سکتی کیا دنیا میں کوئی غیرت مند انسان قبول کر سکتا ہے کہ اس کی منکوحہ عورت باوجود قائم ہونے نکاح کے دوسرے سے منہ کالا کرادے انسانی غیرت نے ایسے ناجائز کاموں کے وقت دنیا میں خون کی ندیاں بہا دی ہیں۔ پس ایسی بے حیائی کی تعلیم عالم گیر کیوں کر ہو سکتی ہے۔ مضمون پڑھنے والے کو اگر یہ دعویٰ ہو کہ یہ تعلیم عالم گیر بن سکتی ہے تو پہلے اس آریہ درت میں ہی اس تعلیم کو جاری کر کے دکھلاوے۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ قطعی اور یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ نیوگ کی تعلیم درحقیقت اُن سنیاسیوں کی خود ایجاد ہے کہ جو دراصل اُن کا نفس شہوات سے ایسا بھرا ہوا تھا جیسا کہ ایک بڑا پھوڑا پیپ سے بھرا ہوتا ہے اور دوسری طرف اُن کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ بغیر عورت کے بسر کر سکتے تھے آخر نفس اُن کا قابو سے نکل گیا۔ سو ابتدا میں ایسے ہی سنیاسیوں نے نیوگ کے مسئلہ کو ایجاد کیا ہے اور اُس کے ذریعہ سے اپنی نفسانی خواہشیں پوری کی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ وہ ہدایت دید میں بھی درج کی گئی اور عام طور پر آریہ درت میں اس پر عمل ہونے لگا سو خدا نہ کرے کہ دید کی یہ تعلیم عالم گیر ہو۔ اور جس وقت یہ ناپاک تعلیم عالم گیر ہو جائے گی سو اس وقت قیامت آجائے گی۔ اور یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ویدوں کے جغرافیہ میں یہ لکھا ہے کہ کوہ ہمالہ کے پرے کوئی آبادی نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ویدوں میں عالم سے مراد یہی آریہ درت مراد ہے پس اگر یہ صحیح نہیں ہے تو اول آریوں پر فرض ہے کہ ویدوں کی شریعوں کے موافق عالم کی فہرست پیش کریں۔ میں تو

یہ بات نہیں مانتا کہ دیدوں کے رشیوں کو یہ خبر بھی ہو کہ سوائے آریہ ورت کے دنیا میں اور ملک بھی ہے۔

ماسوا اس کے دید کی تعلیمیں کہ گو بر کھانا اور پیشاب پینا اور اپنی منکوحہ عورتوں کو بغیر طلاق کے نامحرم مردوں سے ہمبستر کرانا اور خدا کے خالق ہونے سے انکار کرنا اور آگ اور پانی اور چاند اور سورج وغیرہ اجرام کی پرستش کے لئے حکم دینا جس سے تمام آریہ ورت بھرا پڑا ہے یہ ایسی خراب تعلیمیں ہیں کہ کوئی پاک اور صحیح فطرت ان کو قبول نہیں کر سکتی اور دیدوں پر خود یہ تہمت ہے کہ کسی زمانہ اور کسی وقت میں ان کی تعلیم عالمگیر تھی جس قدر اب دنیا میں ممالک موجود ہیں اس زمانہ سے پہلے کسی کی بلا کو بھی خبر نہ تھی کہ دید کیا چیز ہیں۔ جب اس ملک میں گورنمنٹ انگریزی کی عملداری ہوئی تب بعض انگریزوں نے دیدوں کے ترجمے کئے اور یورپ اور امریکہ میں اس کا نام پہنچایا معلوم نہیں کہ خواہ مخواہ منصوبے کے طور پر ایسی باتیں کرنا ان لوگوں کو کس نے سکھایا اس سے حاصل کیا ہے اس بات کا فیصلہ تو آسان ہے کہ صرف یورپ کے محققوں سے ہی دریافت کر لو کہ دیدوں کے نام سے تم کب سے واقف ہو اور کس زمانہ سے آشنا ہو۔ ماسوا اس کے دید کی تعلیم کو تسلیم کہہ بھی نہیں سکتے تعلیم تو وہ ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے نجات کی راہ مل سکے مگر جب کہ دید کی رو سے تو یہ اور استغفار کا دروازہ ہی بند ہے اور تم ملہ تنازع پر ہے تو دید کے ماننے سے کیا فائدہ اور نہ ماننے سے کیا نقصان ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ نشانی لکھی ہے کہ وہ کسی ملک کی زبان نہ ہو یعنی زمین کے باشندوں میں سے کوئی شخص اس زبان کو نہ بول سکتا ہو نہ سمجھ سکتا ہو۔ اب ہمیں اس نشانی کے بارہ میں کچھ بیان کرنا ضروری نہیں خود ناظرین سوچ لیں کہ ایسی زبان میں الہامی کتاب نازل کرنے سے کیا فائدہ ہوگا اور جب کہ کوئی شخص اس زبان کو نہ بول سکتا ہے اور نہ سمجھ سکتا ہے تو اس کی ہدایتوں پر عمل کرنا کیونکر ممکن ہوگا ایسی

صورت میں بلاشبہ رشیوں کے دلوں پر ایسی کتاب کا نازل کرنا یا نہ نازل کرنا برابر ہوگا کیونکہ اس جگہ یہ سوال پیش ہوگا کہ جب کہ انسان اسی زبان کو سمجھ سکتا ہے جس کو بول سکتا ہے تو وید کے رشیوں کو ایسی زبان کیونکر سمجھ آ سکتی تھی جس کو وہ بول نہ سکتے تھے۔ اور اگر کہو کہ پریش نے رشیوں کو اُن کی اپنی زبان کے ذریعہ سے اس نامعلوم زبان کے معنی سمجھا دئے تھے تو یہ عند بھی دوسرے لفظوں میں اس بات کا اقرار ہے کہ پریش انسان کی زبان میں الہام کرتا ہے بلکہ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ پریش ایسی زبان میں الہام کرنے سے بچتا یا جس کو وید کے رشی سمجھ نہیں سکتے تھے اور جب اس کو اپنی غلطی محسوس ہوئی تو آخر اُس نے انسانوں کی زبان کے ذریعہ سے اس زبان کے معنی وید کے رشیوں کو سمجھائے پس کیا ایسی لغو حرکت سے یہ ثابت نہ ہوگا کہ پریش بھی اپنی جلد بازی سے غلطی کرتا تھا ہے اور اس پر اعتراض ہوگا کہ جس بات کو اس نے مجبور ہو کر آخر کو اختیار کیا وہ بات پہلے ہی کیوں اختیار نہ کی۔

ماسوا اس کے جب کہ ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ خدا تعالیٰ اب بھی دوسری زبانوں میں الہام کرتا ہے اور خدا تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس گروہ میں داخل کیا ہے جو خدا تعالیٰ کے مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف ہوتے ہیں تو پھر ہم امور مشہودہ ثابت شدہ سے کیونکر انکار کر سکتے ہیں کیا آریہ سماج والوں کو خبر نہیں کہ وہ ہمارا الہام ہی تھا جس نے چھ برس پہلے لیکھرام کی نسبت خبر دی تھی کہ وہ چھ برس کی مدت تک عید کے ایک دن بعد بذریعہ قتل اس دنیا سے کوچ کرے گا اور وہ ہمارا الہام ہی تھا جس نے خبر دی تھی کہ مسمیٰ سومراج اور اس کے دُوسا تھی جو قادیان میں بدگوئی سے باز نہیں آتے تھے طاعون کے عذاب سے مریں گے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے اخبار شہ چنٹک کے ذریعہ سے گالیاں دینا اپنا شیوہ بنا رکھا تھا آخر طاعون نے دو تین دن میں ہی اُن کا قصہ پاک کیا۔ ایسا ہی وہ ہمارا الہام ہی تھا جس نے تمام دنیا کے سخت زلزلے کی خبر دی

اور نیز ۳۴۔ اپریل ۱۹۰۵ء کے زلزلہ کی خبر دی تھی ایسا ہی اور صدہا الہامی پیشگوئیاں ہیں جو ظہور میں آئیں اور پوری ہوئیں۔ پھر ہم اپنی چشم دید باتوں سے کیونکر انکار کر سکتے ہیں بلکہ سچ تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ہر ایک زبان میں الہام کرتا ہے جیسا کہ وہ ہر ایک زبان میں لوگوں کی آواز سنتا ہے مخلوق کی زبانیں دراصل خدا کی ہی زبان ہے۔ ہر ایک قوم اپنی اپنی زبان میں اُس کی درگاہ میں دعائیں کرتی ہے۔

ویدک سنسکرت کی نسبت اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک مردہ زبان ہے چونکہ اب وہ بولی نہیں جاتی تو نادان لوگوں نے سمجھ لیا کہ گویا وہ پریشتر کی زبان ہے ورنہ ہر ایک عقل سلیم سمجھ سکتی ہے کہ چونکہ خدا سب شکتی مان ہے اور قادر مطلق اور عالم الغیب ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہر ایک زبان کا اس کو علم ہو اور ہر ایک زبان کے بولنے پر وہ قادر ہو اور اگر وہ ہر ایک زبان کے بولنے پر قادر تو ہے مگر اس کو بولنا اپنی شان کے برخلاف سمجھتا ہے تو ان زبانوں میں لوگوں کی دعائیں کیوں سنتا ہے کیا اس میں اس کی کسر شان نہیں؟ اس میں بھی یہ شرط لگا دینی چاہئے کہ دعائیں سنی جائے گی کہ جب اُسی زبان میں جو پریشتر کی زبان ہے لوگ دعا کریں اور بغیر اس کے ہرگز ہرگز پریشتر کسی کی دعا کو نہیں سنے گا۔ تعجب کہ ان لوگوں کی عقل کیسی ماری گئی ہے کہ پریشتر کے لئے ایک خاص زبان ٹھہراتے ہیں گویا جیسا کہ ہر ایک قوم کی الگ زبان ہے ایسا ہی پریشتر کی بھی ایک الگ زبان ہے حالانکہ جیسا کہ خدا تعالیٰ انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے ایسا ہی ان کی زبانوں کا بھی وہی پیدا کرنے والا ہے اور نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کی زبانوں سے بے خبر ہے یا ان میں بولنے پر قادر نہیں اور کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ پریشتر کو دوسری زبانوں میں الہام کرنے سے کیوں نفرت اور بیزاری ہے اور یہ عجیب بات ہے کہ وہ دوسری زبانوں میں دعا کو سُن تو لیتا ہے مگر بول نہیں سکتا۔

علامہ اس کے ہم نے ایک بڑی عمیق تحقیق سے ثابت کیا ہے کہ جس قدر دنیا میں زبانیں ہیں ان سب کی ماں عربی ہے اور اس وقت ہم طول کے اندیشہ کی وجہ سے اس بارے میں

کچھ لکھنا نہیں چاہتے لیکن پھر کسی آریہ کی تحریک سے ہم انشاء اللہ اس بارے میں ایک مفصل مضمون تحریر کریں گے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی لکھی ہے کہ اس میں کوئی قصہ درج نہ ہو مگر معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کے ہوش و حواس قائم نہیں ہیں جو کچھ بیان کرتا ہے وہ صرف دعویٰ ہی ہوتا ہے ورنہ صاف ظاہر ہے کہ خدا جو عالم الغیب اور رحیم اور مہربان ہے اس کی مربیانہ عادات میں یہ بھی داخل ہے کہ متاخرین کو متقدمین کے اخلاق اور عادات سے اطلاع دیتا ہے اور یہ جیتلاتا ہے کہ پہلے اس کے لیے صادق و فادار مومن گذر چکے ہیں جنہوں نے شدائد اور مصائب پر صبر کیا اور بڑے بڑے امتحانوں میں پڑ کر پورے نکلے اور انہوں نے خدا کی راہ میں آگے سے آگے قدم رکھا اور خدا نے ان کی وفاداری کو دیکھ کر ان پر بڑے بڑے فضل کئے اور ہر ایک امر میں ان کو کامیابی بخشی اور اپنے برگزیدہ بندوں میں ان کو داخل کیا اور ان کے مقابل پر ایک اور لوگ بھی گذرے ہیں جو خدا سے برگشتہ رہے اور دلیری سے ہر ایک قسم کے گناہ کئے اور خدا کے بندوں کو دکھ دئے اور آخر وہ پکڑے گئے اور عذاب شدید میں مبتلا ہوئے۔ اور ایسے قصوں کے لکھنے سے خدا تعالیٰ کا یہ مقصود ہوتا ہے کہ تالوگ اس راہ سے بھی متنبہ ہوں اور بدی کو چھوڑیں اور نیک نمونہ اختیار کریں اب کوئی عقلمند سوچے کہ ایسے قصے بیان کرنے کیوں حرام ہو گئے جن میں انسانوں کے لئے ایک صریح فائدہ متصور ہے۔ انسان کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ اچھے اور نیک آدمیوں کے قصے سن کر جنہوں نے خدا کی راہ میں بڑی بڑی وفاداری دکھلائی اور اس وفاداری کے بڑے بڑے اجر پائے ان کاموں کے کرنے کیلئے اس کے دل میں رغبت پیدا ہوتی ہے اور ایسے آدمیوں کے قصے سن کر جو اپنے شامت اعمال

حاشیہ فرما دانا نک صاحب جو ایک بزرگ آدمی تھے وید کی نسبت ان الفاظ سے لکھتے ہیں کہ چاروں وید کہانی یعنی چاروں وید محض کہانیاں ہیں ان میں کوئی حقیقت اور مغز نہیں منہ

سے سزا یاب ہوئے ایسے کاموں کے کرنے سے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ مبادا ہم بھی پکڑے جائیں۔ سو ترغیب اور ترہیب کے لئے یہ ایک طریق ہے جس طریق سے انسانی فطرت ہمیشہ متاثر ہوتی چلی آتی ہے سو خدا تعالیٰ کی کامل کتاب کی یہی نشانی ہے جو انسانوں کو حق پر قائم کرنے کے لئے کسی موثر طریق کو اٹھانہ رکھے اور ہر ایک طریق کو بیان کر دے سو قرآن شریف نے ان تمام طریقوں کو استعمال کیا۔ اول کھول کھول کر سنا دیا کہ اچھے کام یہ ہیں اور بُرے کام یہ ہیں اور پھر اچھے کاموں کے نتیجے اور بُرے کاموں کے نتیجے کھول کر بتلا دئے اور پھر ان امور کے بارے میں ان لوگوں کے حالات سنا دئے جو پہلے زمانوں میں گذر چکے ہیں اور ظاہر ہے کہ نیک اعمال اور نیک اخلاق کی طرف مائل ہونے اور بد طریق کو ترک کرنے کے لئے قصوں کو بڑا دخل ہے یہاں تک کہ ناول پڑھنے والے بھی ان فرضی اور مصنوعی قصوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور درحقیقت اصلاح چلن اور تبدیل اخلاق کے لئے یہ ایک علمی ذریعہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس ذریعہ سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اب بھی اٹھاتے ہیں۔ مگر ہم آریوں کے موجودہ دید کی نسبت کیا کہیں اور کیا لکھیں کہ وہ اس علمی ذریعہ کا بھی دشمن ہے

ماسوا اس کے قرآن شریف میں جس قدر قصے بیان کئے گئے ہیں ان کی تحریر سے صرف یہی غرض نہیں کہ گزشتہ لوگوں کے نیک کام اور بد کام پیش کر کے ان کا انجام سنا دیا جاوے تا وہ رغبت یا عبرت کا ذریعہ ہوں بلکہ یہ بھی غرض ہے کہ ان تمام قصوں کو پیش گوئی کے رنگ میں بیان کیا گیا ہے اور جتلا یا گیا ہے کہ اس زمانہ میں بھی ظالم اور شریر لوگوں کو انجام کار ایسی ہی سزائیں ملیں گی جیسی پہلے شریر لوگوں کو ملی تھیں اور صادقوں اور راستبازوں کی ایسی فتح ہوگی جیسا کہ پہلے زمانوں میں ہوئی تھی۔ مجھے تعجب ہے کہ مضمون پڑھنے والے نے ایسی بیہودہ اور باطل نشانی الہامی کتاب کی لکھ کر کیوں دید کی پردہ دری کرائی اور کیوں عقلمندوں کو دید پر ہنسنے کا موقعہ دیا۔ اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ دید میں قصے بھی موجود ہیں۔ کیا

کو سیکارشی کا قصہ دید میں موجود نہیں؟ ایسا ہی اور کئی قصے ہیں جو رگوید کی شرتیوں میں ان کی طرف اشارات پائے جاتے ہیں۔ درحقیقت یہ لوگ نادان دوست کے حکم میں ہیں کہ اپنی طرف سے الہامی کتاب کے لئے یہودہ شرتیں لگا کر وید کے منہ پر سیاہی کا دھبہ لگاتے ہیں۔ خود تاریخ کو ایک علمی ذریعہ سمجھا گیا ہے پھر ایسے قصے کیوں قابل اعتراض ہیں جن کے ذکر سے نہ صرف تاریخی امور معلوم ہوتے ہیں بلکہ وہ قصے عمدہ عمدہ مثالوں اور نظیروں کو پیش کر کے نیکی اور صلاحیت کی طرف کھینچتے ہیں اور بددول اور بدکاروں کا انجام ذکر کر کے بدی سے روکتے ہیں گویا وہ ایک بھاری فوج ہے جو دلوں کو فتح کرتی ہے اور کمزوری کو دور کرتی اور نیک کاموں کے لئے قوت دیتی ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ نشانی لکھی ہے کہ وہ کتاب تمام دینی علوم کا سرچشمہ ہو۔ اس کی اس تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ درحقیقت وہ درپردہ وید کا سخت مخالف ہے کیونکہ ایسی باتیں کرتا ہے جو وید میں پائی نہیں جاتیں دنیوی امور کے بارے میں تو ذکر کرنا ہی فضول ہے کیونکہ آریوں میں سے جس قدر لوگوں نے حال کی نئی سائنس اور مہیت کو پڑھا ہے وہ اپنے دل میں خوب جانتے ہوں گے کہ اس ترقی علوم کے زمانہ میں طبعی اور مہیت کے علوم میں الزام و اقسام کے تجارب کے ذریعہ سے وہ سرا رکھتے ہیں جو نہ وید کو معلوم تھے اور نہ وید کے رشیوں کو بلکہ وید کو علوم دنیوی سے کچھ بھی علاقہ نہیں اور وہ اس وحشیانہ زمانہ کی کتاب ہے جبکہ ان علوم سے لوگ محض نا آشنا تھے یہاں تک کہ ان کو یہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ اپنے خالق اور مالک کو شناخت کر سکیں اور نہ صرف اس قدر بلکہ انسانی طہارت اور تہذیب سے بھی بالکل بے بہرہ تھے۔ چنانچہ نیوگ کا عقیدہ ظاہر کر رہا ہے کہ جیسا کہ جنگلوں کے درند چرند وغیرہ بغیر قید کاج کے نرمادہ باہم مل جاتے ہیں یہی طریق اس زمانہ میں آریوں کا تھا بلکہ حیوانات سے بدتر کیونکہ حیوانات کو تو خدا نے عقل نہیں دی اور وہ معذور ہیں مگر یہ لوگ باوجود عقل رکھنے کے حیوانات سے بھی بڑھ گئے ان کے مذہب

میں ایک کی بیاہتا بیوی دوسرے سے ہمبستر ہو جاتی ہے اس سے زیادہ تر وحشیانہ حالت کی اور کونسی نظیر ہو سکتی ہے مگر جب انسان میں شرم اور حیا نہیں رہتی تو وہ ناپاکی کو بھی ایک پاک طریق سمجھ لیتا ہے۔ اور دنیوی علوم کے ذکر کرنے کے وقت یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ یہ لوگ تاریخ کے نہایت کچے ہیں اور اسلامی زمانہ تک تو ان کی تاریخ کا کچھ تھوڑا سا پتہ لگتا ہے مگر پھر جب اسلامی زمانہ سے اوپر چڑھیں تو ان کے تاریخی حالات میں تاریخی شروع ہو جاتی ہے اور پھر اگر ہزار برس تک آگے چلے جائیں تو ایسی تاریخی معلوم ہوتی ہے کہ بحر شاعروں کی گپ اور لاف و گزاف کے اور کسی صحیح تاریخ کا پتہ نہیں لگتا۔ اور یہ بات نہ صرف ہم کہتے ہیں بلکہ جس قدر دنیا کے عقل مندوں نے ان کے تاریخی حالات پر غور کیا ہے سب کی بالاتفاق یہی رائے ہے۔

یہی بات کہ وید روحانی علوم کا سرچشمہ ہے یہ حقیقت تو ہمیں اس دن سے معلوم ہے جب کہ ستیا رتھ پرکاش میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وید نے اپنا روحانی علم یہ ظاہر کیا ہے کہ روحیں بدنوں سے نکل کر پھر شبنم کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہیں۔ سو جس وید کے روحانی علموں کا یہ نمونہ ہے وہ کیوں نہ سرچشمہ علوم ہو عقلمند انسان تو ایک نقطہ سے تمام حالات معلوم کر سکتا ہے روحوں کا مخلوق ہونا کروڑ ہا مشاہدات سے ثابت ہے مگر وید کہتا ہے کہ مخلوق نہیں اور خدا تعالیٰ کی طرح وہ قدیم سے خود بخود ہیں۔ پس ایک طرف تو وید اپنے پرستار کو خالق ہونے سے جواب دیتا ہے اور دوسری طرف امر مشہود و محسوس کا انکار کرتا ہے یہ اس کا فلسفہ ہے اور یہ روحانی علوم ہیں۔ مگر قرآن شریف کہتا ہے کہ روحیں نامادی اور غیر مخلوق نہیں اور دو نطفوں کی ایک خاص ترکیب سے وہ پیدا ہوتی ہیں اور یاد دہرے کیڑوں مکوڑوں میں ایک ہی مادہ سے پیدا ہو جاتی ہیں اور یہی سچ ہے کیونکہ مشاہدہ اس پر گواہی دیتا ہے جس کے ماننے کے بغیر چارہ نہیں اور امر محسوسہ مشہودہ سے انکار کرنا سراسر جہالت ہے اور جب ہم کہتے ہیں کہ روح نیست سے ہست ہوتا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اول وہ کچھ

بھی نہیں تھا بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے لئے کوئی ایسا مادہ نہیں تھا کہ انسان اپنی قوت سے اس میں سے رُوح نکال سکتا اور اس کی پیدائش صرف اس طور سے ہے کہ محض الہی قوت اور حکمت اور قدرت کسی مادہ میں سے اس کو پیدا کر دیتی ہے اسی واسطے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رُوح کیا چیز ہے تو خدا نے فرمایا کہ تو ان کو جواب دے کہ رُوح میرے رب کے امر میں سے ہے اس بارے میں آیت قرآنی یہ ہے کہ :-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝
یعنی یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ رُوح کیا چیز ہے اور کیونکر پیدا ہوتی ہے۔ ان کو جواب دے کہ رُوح میرے رب کے امر سے پیدا ہوتی ہے یعنی وہ ایک راز قدرت ہے اور تم لوگ رُوح کے بارے میں کچھ علم نہیں رکھتے مگر تھوڑا سا یعنی صرف اس قدر کہ تم رُوح کو پیدا ہوتے دیکھ سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ ہم بحیثیت خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری آنکھ کے سامنے کسی مادہ میں سے کیڑے کوڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔

اور انسانی رُوح کے پیدا ہونے کے لئے خدا تعالیٰ کا قانون قدرت یہ ہے کہ دو نطفوں کے ملنے کے بعد جب آہستہ آہستہ قالب تیار ہو جاتا ہے تو جیسے چند ادویہ کے ملنے سے اس مجموعہ میں ایک خاص مزاج پیدا ہو جاتی ہے کہ جو ان دواؤں میں فرد فرد کے طور پر پیدا نہیں ہوتی اسی طرح اس قالب میں جو خون اور دو نطفوں کا مجموعہ ہے ایک خاص جوہر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ ایک فاسفرس کے رنگ میں ہوتا ہے اور جب تجلی الہی کی ہوا کن کے امر کے ساتھ اس پر چلتی ہے تو یکدم وہ افر و ختم ہو کر اپنی تاثیر اس قالب کے تمام حصوں میں پھیلا دیتا ہے تب وہ جنین زندہ ہو جاتا ہے پس یہی افر و ختم چیز جو جنین کے اندر تجلی ربی سے پیدا ہو جاتی ہے اُسی کا نام رُوح ہے اور وہی کلمۃ اللہ ہے اور اس کو امر ربی سے اس لئے کہا جاتا ہے کہ جیسے ایک حاملہ عورت کی طبیعت مدبرہ بحکم قادر مطلق تمام اعضاء کو پیدا کرتی ہے اور عنکبوت کے جالے کی طرح قالب کو بناتی ہے اس رُوح میں اس طبیعت مدبرہ کو کچھ دخل نہیں بلکہ رُوح محض خاص تجلی الہی سے پیدا

ہوتی ہے اور گو رُوح کا فاسفرس اس مادہ سے ہی پیدا ہوتا ہے مگر وہ روحانی آگ جس کا نام رُوح ہے وہ بجز مٹر نسیم آسمانی کے پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ سچا علم ہے جو قرآن شریف نے ہمیں بتلایا ہے تمام فلاسفروں کی عقلیں اس علم تک پہنچنے سے بیکار ہیں اور وہ بھی بیدار کی طرح اس علم سے محروم رہا وہ قرآن شریف ہی ہے جو اس علم کو زمین پر لایا سو اس طور سے ہم کہتے ہیں کہ رُوح نیست سے ہست ہوتی ہے یا عدم سے وجود کا پیرا یہ پہنچتی ہے۔ یہ نہیں ہم کہتے کہ عدم محض سے رُوح کی پیدائش ہوتی ہے کیونکہ تمام کارخانہ پیدائش سلسلہ حکمت اور علل معلولات سے وابستہ ہے۔

اور یہ کہنا کہ اگر رُوح مخلوق ہے تو اس سے لازم آتا ہے کہ فنا بھی ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ رُوح بیشک فنا پذیر ہے اس پر دلیل یہ ہے کہ جو چیز اپنی صفت کو چھوڑتی ہے اس حالت میں اس کو فانی کہا جاتا ہے اگر کسی دوا کی تاثیر بالکل باطل ہو جائے تو اس حالت میں ہم کہیں گے کہ وہ دوا مر گئی۔ ایسا ہی رُوح میں یہ امر ثابت ہے کہ بعض حالات میں وہ اپنی صفات کو چھوڑ دیتی ہے بلکہ اس پر جسم بھی زیادہ تغیرات دار ہوتے ہیں انہیں تغیرات کے وقت کہ جب وہ رُوح کو اس کی صفات سے دور ڈال دیتی ہیں کہا جاتا ہے کہ رُوح مر گئی کیونکہ موت اسی بات کا نام ہے کہ ایک چیز اپنی لازمی صفات کو چھوڑ دیتی ہے تب کہا جاتا ہے کہ وہ چیز مر گئی اور یہی بھید ہے کہ خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں فقط انہیں انسانی رُوحوں کو بعد مفارقتِ دنیا زندہ قرار دیا ہے جن میں وہ صفات موجود تھے جو اصل غرض اور علت غائی ہیں کی پیدائش کی تھی یعنی خدائے تعالیٰ کی کامل محبت اور اس کی کامل اطاعت جو انسانی نفع کی جان ہے اور جب کوئی رُوح خدائے تعالیٰ کی محبت سے پر ہو کر اور اس کی راہ میں قربان ہو کر دنیا سے جلتی ہے تو اُسی کو زندہ رُوح کہا جاتا ہے باقی سب مردہ رُوحیں ہوتی ہیں۔ غرض رُوح کا اپنی صفات سے الگ ہونا یہی اس کی موت ہے چنانچہ حالتِ خواب میں بھی جب جسم انسانی مرتا ہے تو رُوح بھی ساتھ ہی مر جاتی ہے یعنی اپنی صفات موجودہ کو جو بیداری کی حالت میں تھیں چھوڑ دیتی ہے اور ایک قسم کی موت اس پر وارد ہو جاتی ہے کیونکہ خواب میں وہ صفات اس میں باقی نہیں رہتیں جو بیداری میں اس کو حاصل ہوتی ہیں۔

سو یہ بھی ایک قسم موت کی ہے کیونکہ جو چیز اپنی صفات سے الگ ہو جائے اس کو زندہ نہیں کہہ سکتے۔ اکثر لوگ موت کے لفظ پر بہت دھوکہ کھاتے ہیں موت صرف معدوم ہونے کا نام نہیں بلکہ اپنی صفات سے معطل ہونے کا نام بھی موت ہے ورنہ جسم جو مر جاتا ہے بہر حال مٹی اُس کی تو موجود رہتی ہے اسی طرح رُوح کی موت سے بھی یہی مراد ہے کہ وہ اپنی صفات سے معطل کی جاتی ہے جیسا کہ عالم خواب میں دیکھا جاتا ہے کہ جیسے جسم اپنے کاموں سے بیکار ہو جاتا ہے ایسا ہی رُوح بھی اپنی اُن صفات سے جو بیداری میں رکھتے تھے بکلی معطل ہو جاتی ہے مثلاً ایک زندہ کی رُوح کسی میٹ سے خواب میں ملاقات کرتی ہے اور نہیں جانتی کہ وہ میٹ ہے اور سونے کے ساتھ ہی بکلی اس دُنیا کو بھول جاتی ہے اور پہلا چولہا اتار کر نیا چولہا پہن لیتی ہے اور تمام علوم جو رکھتی تھی سب کے سب بیکار کی فراموش کر دیتی ہے اور کچھ بھی اس دُنیا کا یاد نہیں رکھتی بجز اس صورت کے کہ خدا یاد دلا دے اور اپنے تصرفات سے بکلی معطل ہو جاتی ہے اور پچھلے خدا کے گھر میں جا پہنچتی ہے اور اس وقت تمام حرکات اور کلمات اور جذبات اس کے خدا تعالیٰ کے تصرفات کے نیچے ہوتے ہیں اور اس طور سے خدا تعالیٰ کے تصرفات کے نیچے وہ مغلوب ہوتی ہے کہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ عالم خواب میں کرتی یا کہتی یا سُنتی یا حرکت کرتی ہے وہ اپنے اختیار سے کرتی ہے بلکہ تمام اختیاری قوت اس کی مسلوب ہو جاتی ہے اور کامل طور پر موت کے آثار اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں سو جس قدر جسم پر موت آتی ہے اس سے بڑھ کر رُوح پر موت وارد ہو جاتی ہے مجھے ایسے لوگوں سے سخت تعجب آتا ہے کہ وہ اپنی حالت خواب پر بھی غور نہیں کرتے اور نہیں سوچتے کہ اگر رُوح موت سے مستثنیٰ رکھی جاتی تو وہ ضرور عالم خواب میں بھی مستثنیٰ رہتی ہمارے لئے خواب کا عالم موت کے عالم کی کیفیت سمجھنے کیلئے ایک آئینہ کے حکم میں ہے جو شخص رُوح کے بارے میں سچی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہئے کہ خواب کے عالم پر بہت غور کرے کہ ہر ایک پوشیدہ راز موت کا خواب کے ذریعے کھل سکتا ہے اگر تم عالم خواب کے اسرار پر جیسا کہ چاہئے تو جب

کر دے گا اور جس طور سے عالم خواب میں رُوح پر ایک موت وارد ہوتی ہے اور اپنے علوم اور صفات سے وہ الگ ہو جاتی ہے اس طور پر نظر تدبیر ڈالو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ موت کا معاملہ خواب کے معاملہ سے ملتا جلتا ہے پس یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ رُوح مفارقت بدن کے بعد اسی حالت پر قائم رہتی ہے جو دنیا میں وہ رکھتی تھی بلکہ خدا تعالیٰ کے حکم سے ایسی ہی موت اس پر وارد ہو جاتی ہے جیسا کہ خواب کی حالت میں وارد ہوئی تھی بلکہ وہ حالت اس سے بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر ایک صفت اس کی نیستی کی چکی کے اندر پیسی جاتی ہے اور وہی رُوح کی موت ہوتی ہے اور پھر جو لوگ زندہ ہونے کے کام کرتے تھے وہی زندہ کئے جاتے ہیں کسی رُوح کی مجال نہیں کہ آپ زندہ رہ سکے کیا تم اختیار رکھتے ہو کہ نیند کی حالت میں تم اپنے ان صفات اور حالات اور علوم کو اپنے قبضہ میں رکھ سکو جو بیداری میں تم کو حاصل ہیں؟ نہیں بلکہ آنکھ بند کرنے کے ساتھ ہی رُوح کی حالت بدل جاتی ہے اور ایک ایسی نیستی اس پر وارد ہوتی ہے کہ تمام کارخانہ اس کی ہستی کا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ رُوح کی موت کے بارے میں قرآن شریف میں فرماتا ہے :-

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاصِبِهَا فِيمِنْهُنَّ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - المجزومہ ۲۲ سورۃ الزمر۔

(ترجمہ) خدا جانوں کو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اپنے قبضہ میں کر لیتا ہے یعنی وہ جانیں بے خود ہو کر الہی تصرف اور قبضہ میں اپنی موت کے وقت آجاتی ہیں اور زندگی کی خود اختیاری اور خود شناسی ان سے جاتی رہتی ہے اور موت ان پر وارد ہو جاتی ہے یعنی کُلّی وہ رُوحیں نیست کی طرح ہو جاتی ہیں اور صفات حیات زائل ہو جاتی ہیں اور ایسی رُوح جو دراصل مری نہیں مگر مرنے کے مشابہ ہوتی ہے وہ رُوح کی وہ حالت ہے کہ جب انسان سوتا ہے تب وہ حالت پیدا ہوتی ہے اور ایسی حالت میں بھی رُوح خدا تعالیٰ کے قبضہ اور تصرف میں آجاتی ہے اور

ایسا تغیر اس پر وارد ہو جاتا ہے کہ کچھ بھی اس کی دنیوی شعور اور ادراک کی حالت اس کے اندر باقی نہیں رہتی۔ غرض موت اور خواب دونوں حالتوں میں خدا کا قبضہ اور تصرف روح پر ایسا ہو جاتا ہے کہ زندگی کی علامت جو خود اختیاری اور خود شناسی ہے بکلی جاتی رہتی ہے پھر خدا ایسی روح کو جس پر درحقیقت موت وارد کر دی ہے واپس جانے سے روک رکھتا ہے اور وہ روح جس پر اُنھوں نے درحقیقت موت وارد نہیں کی اس کو پھر ایک مقررہ وقت تک دنیا کی طرف واپس کر دیتا ہے۔ اس ہمارے کاروبار میں ان لوگوں کے لئے نشان ہیں جو فکر اور سوچ کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ترجمہ شرح آیت ممدوحہ بالا کا۔ اور یہ آیت موصوفہ بالا دلالت کر رہی ہے کہ جیسی مجسم پر موت ہے روحوں پر بھی موت ہے لیکن قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ ابرار اور اختیار اور برگزیدوں کی روحیں چند روز کے بعد پھر زندہ کی جاتی ہیں۔ کوئی تین دن کے بعد کوئی ہفتہ کے بعد کوئی چالیس دن کے بعد۔ اور یہ حیات ثانی نہایت آرام اور آسائش اور لذت کی ان کو ملتی ہے یہی حیات ہے جس کو حاصل کرنے کے لئے نیک بندے اپنی پوری قوت اور پوری کوشش اور پورے صدق و صفا کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں اور نفسانی تاریکیوں سے باہر آنے کے لئے پورا زور لگاتے ہیں اور خدا کی رضا جوئی کے لئے تلخ زندگی اختیار کرتے ہیں گویا مرہی جاتے ہیں۔ غرض جیسا کہ آیت موصوفہ بالا بیان فرما رہی ہے روح کو بھی موت ہے جیسا کہ جسم کو اگرچہ اس عالم کی نہایت مخفی کیفیتیں اس تاریک دنیا میں ظاہر نہیں ہوتیں لیکن بلاشبہ عالم رؤیا یعنی خواب کا عالم اس عالم کے لئے ایک نمونہ ہے اور جو موت اس عالم میں روح پر وارد ہوتی ہے اس موت کا نمونہ عالم خواب میں بھی پایا جاتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاً آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی ہماری روح کی تمام صفات الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں اور اس بیداری کا تمام سلسلہ فراموش ہو جاتا ہے اور تمام روحانی صفات اور تمام علوم جو ہماری روح میں تھے کالعدم ہو جاتے ہیں اور حالت خواب میں وہ نظارے روح کے ہمارے پیش نظر آ جاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اب وہ ہماری روح کچھ اور ہی ہے اور تمام صفات اس کے جو بیداری میں تھے

کھوئے گئے ہیں اور یہ ایک ایسی حالت ہے جو موت سے مشابہ بلکہ ایک قسم کی موت ہے اور یہ قطعی اور یقینی دلیل اس بات پر ہے کہ وہ موت جو جسم کی موت کے ساتھ روح پر وارد ہوتی ہے وہ ایسی موت کے ساتھ مشابہ ہے جو عیند کی حالت میں روح پر وارد ہوتی ہے مگر وہ موت اس موت کی نسبت بہت بھاری ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دیدنے اس بارے میں بڑی غلطی کی ہے کہ رُوحوں کو بھی خدا تعالیٰ کی طرح ازلی ابدی قرار دیا ہے پس اس شخص سے زیادہ تر نادان کون ہے کہ جو ایسے دیدوں کو جو سراسر غلطیوں سے بھرے ہوئے اور مخلوق کو خدا کے برابر ٹھہرا کر شرک کی تعلیم دیتے ہیں۔ سرچشمہ علوم ٹھہراتا ہے مگر قرآن شریف رُوحوں کو ازلی ابدی نہیں ٹھہراتا ہے اُن کو مخلوق بھی مانتا ہے اور قالی بھی۔ جیسا کہ وہ رُوحوں کے مخلوق ہونے کے بارے میں صاف طور پر فرماتا ہے کہ **ثُمَّ أَفْشَانَا خَلْقًا آخَرَ** یعنی جب قالب تیار ہو جاتا ہے تو اس کی تیاری کے بعد اُسی قالب میں سے ہم ایک نئی پیدائش کر دیتے ہیں یعنی رُوح۔ اور ایسا ہی قرآن شریف میں ایک اور جگہ فرمایا **قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا** یعنی رُوح میرے رب کے امر سے پیدا ہوتی ہے اور تم کو اس کا بہت تھوڑا علم ہے اور کئی محل میں خدا تعالیٰ نے یہ بھی اشارہ فرمایا ہے کہ جس مادہ سے رُوح پیدا ہوتی ہے اسی مادہ کے موافق رُوحانی اخلاق ہوتے ہیں جیسا کہ تمام درندوں چرندوں پرندوں اور حشرات الارض پر غور کر کے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جیسا کہ لطفہ کا مادہ ہوتا ہے اسی کے مناسب حال رُوحانی اخلاق اس جالور کے ہوتے

حالت خواب میں رُوحانی نظارے عجیب غریب ہوتے ہیں مثلاً کبھی انسان ایک بچہ کی طرح اپنے تئیں دکھتا ہے اور بیداری کا یہ واقعہ کہ وہ درحقیقت جوان ہے یا بوڑھا ہے اور اس کی اولاد ہے اور اس کی بیوی ہے بالکل فراموش کر دیتا ہے سو یہ تمام نطفے جو عالم خواب میں پیدا ہوتے ہیں صاف دلالت کرتے ہیں کہ رُوح خواب کی حالت میں اپنے حافظہ اور یادداشت اور اپنی بیداری کی صفات سے الگ ہو جاتی ہے اور یہی اس کی موت ہے۔ منہ
حاشیہ:- اس آیت کے معنی کوئی طور کے مفسرین نے لکھے ہیں اور یہ معنی بھی ان میں شامل ہیں۔ منہ

ہیں۔ غرض آیات ممدوحہ بالا سے رُوحوں کا مخلوق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اور ایک اور آیت بھی رُوحوں کا مخلوق ہونا ثابت کرتی ہے اور وہ یہ ہے **وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَآهُ تَقْدِيرًا** الحجر ۱۸ سورۃ الفرقان۔ یعنی خدا وہ ہے جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور کوئی چیز اس کی پیدائش سے باہر نہیں اور اُس نے پیدا کر کے ہر ایک کے جسم اور طاقتوں اور قوتوں اور خواص اور صورت اور شکل کو ایک حد کے اندر محدود کر دیا تا اس کا محدود ہونا محدود پر دلالت کرے جو ذات باری عز اسماء ہے مگر آپ وہ غیر محدود ہے اس لئے اس کی نسبت سوال نہیں ہو سکتا کہ اس کا محدود کون ہے۔ غرض آیت ممدوحہ بالا میں خدا تعالیٰ نے صاف فرمادیا کہ ہر ایک چیز جو ظہور پذیر ہوئی ہے مع اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کے خدا کی پیدا کردہ ہے پس یہی کامل توحید ہے جو خدا تعالیٰ کو تمام فیوض کا سرچشمہ قرار دیتی ہے اور کوئی ایسی چیز قرار نہیں دیتی جو اس کی پیدا کردہ نہیں۔ یا اسی کے مہارے سے جیتی نہیں۔

پھر دوسرا حصہ اس توحید کا یہ ہے کہ جیسا کہ کوئی چیز بجز خدا کے خود بخود موجود نہیں ایسا ہی ہر ایک چیز بجز خدا کے اپنی ذات میں فانی اور ہالک ہونے سے بری نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ** یعنی ہر ایک چیز معرض ہلاکت میں ہے اور مرنے والی ہے بجز خدا کی ذات کے کہ وہ موت سے پاک ہے اور اسی طرح ایک اور آیت میں فرمایا **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ** یعنی ہر ایک جو زمین پر ہے آخر مرے گا پس جیسا کہ خدا نے اس آیت میں کہ **وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ** ہے لفظ کل کے ساتھ جو احاطہ تاثر کے لئے آتا ہے ہر ایک چیز کو جو اسکے سوا ہے مخلوق میں داخل کر دیا۔ ایسا ہی اس لفظ کل کے ساتھ اس آیت میں جو **كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ** ہے اور نیز اس آیت میں کہ **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ** ہے ہر ایک چیز کے لئے بجز اپنی ذات کے موت ضروری ٹھہرا دی۔ پس جیسا کہ جسمی ترکیب میں انحلال ہو کر جسم پر موت آتی ہے ایسا ہی روحانی صفات میں تغیرات پیدا ہو کر رُوح پر موت آجاتی ہے مگر جو لوگ وجہ اللہ میں محو ہو کر مرتے ہیں وہ باعث اس اتصال کے جو ان کو حضرت عزت سے

ہو جاتا ہے دوبارہ زندہ کئے جاتے ہیں اور ان کی زندگی خدا کی زندگی کا ایک ظل ہوتا ہے اور
 پلید روحوں میں بھی عذاب دینے کے لئے ایک حس پیدا کی جاتی ہے مگر وہ نہ مردوں میں داخل
 ہوتے ہیں نہ زندوں میں جیسا کہ ایک شخص جب سخت درد میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ بدحواسی کی
 زندگی اس کے لئے موت کے برابر ہوتی ہے اور زمین و آسمان اس کی نظر میں تاریک دکھائی دیتے
 ہیں انہیں کے بارے میں خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اِنَّهُ مِّنْ يَّاتِ رَبُّهُ مُجِرِمًا فَاِنَّ
 لَّهٗ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰی یعنی جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم ہو کر آئے گا
 اس کے لئے جہنم ہے وہ اس جہنم میں نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا اور خود انسان جب کہ اپنے نفس
 میں غم کرے کہ کیونکر اس کی روح پر بیداری اور خواب میں تغیر آتے رہتے ہیں تو بالضرور اس کو ماننا
 پڑتا ہے کہ جسم کی طرح روح بھی تغیر پذیر ہے اور موت صرف تغیر اور سلب صفات کا نام ہے
 ورنہ جسم کے تغیر کے بعد بھی جسم کی مٹی تو بدستور رہتی ہے لیکن اس تغیر کی وجہ سے جسم پر موت کا
 لفظ اطلاق کیا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اشارہ فرماتا ہے جیسا کہ وہ
 کہتا ہے وَفِیْۤ اَنْفُسِکُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ یعنی کیا تم اپنی جانوں میں غور نہیں کرتے۔ اس
 آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسانی روح میں بڑے بڑے عجیب و غریب خواص اور تغیرات دکھ
 گئے ہیں کہ وہ اجسام میں نہیں اور روحوں پر غور کر کے جلد تر انسان اپنے رب کی شناخت کر سکتا
 ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی جس نے

جس قدر تغیرات اجسام پر آتے ہیں انسان زیادہ تر ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ جسمانی چیزیں جلد تر علوات
 میں داخل ہو جاتی ہیں لیکن روح کے تغیرات خاص کر مجاہدات کے وقت میں اور علم کشف کی حالتیں ایسی عجیب ہیں
 کہ انسان کو گویا خدا تعالیٰ کا چہرہ دکھا دیتی ہیں اور معرفت کی منازل کو طے کرنے والے ہر ایک اپنے مرتبہ ترقی کے وقت
 محسوس کرتے ہیں کہ ان کی پہلی حالت روح کی گویا ایک موت تھی اور جو دوسری حالت میں روح کو علم اور ادراک کا
 حصہ نصیب ہوا وہ پہلی حالت میں ہرگز نہ تھا بلکہ ظاہری علوم کی تحصیل کر نیوالے بھی اس بات کے قائل ہو سکتے ہیں کہ روح
 بچپن کی حالت میں کس نیند میں غرق تھی اور جب اسکو بہت علوم سے حصہ ملا تو کیسی نئی روشنی اس کے اندر آگئی۔ منہ

اپنے نفس کو شناخت کر لیا اُس نے اپنے رب کو شناخت کر لیا۔ پھر ایک اور جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالَ لَا بَلٰی یعنی میں نے رُوحوں کو پوچھا کہ کیا میں تمہارا پیدا کر نیوالا نہیں تو تمام رُوحوں نے یہی جواب دیا کہ کیوں نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ رُوحوں کی فطرت میں ہی منقش اور مرکوز ہے کہ وہ اپنے پیدا کنندہ کی قائل ہیں اور پھر بعض انسان غفلت کی تاریکی میں پڑ کر اور پیدا تعلیموں سے متاثر ہو کر کوئی دہریہ بن جاتا ہے اور کوئی آریہ اور اپنی فطرت کے مخالف اپنے پیدا کنندہ سے انکار کرنے لگتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے باپ اور ماں کی محبت رکھتا ہے یہاں تک کہ بعض بچے ماں کے مرنے کے بعد مر جاتے ہیں پھر اگر انسانی رُوحیں خدا کے ہاتھ سے نہیں نکلیں اور اس کی پیدا کردہ نہیں تو خدا کی محبت کا منک کس نے اُن کی فطرت پر چھڑک دیا ہے اور کیوں انسان جب اُس کی آنکھ کھلتی ہے اور پردہ غفلت دور ہوتا ہے تو دل اُس کا خدا کی طرف کھینچا جاتا ہے اور محبت الہی کا دریا اس کے صحن سینہ میں بہنے لگتا ہے آخر اُن رُوحوں کا خدا سے کوئی رشتہ تو ہوتا ہے جو اُن کو محبت الہی میں دیوانہ کی طرح بنا دیتا ہے وہ خدا کی محبت میں ایسے کھوئے جاتے ہیں کہ تمام چیزیں اس کی راہ میں قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ہے کہ وہ عجیب تعلق ہے ایسا تعلق نہ ماں کا ہوتا ہے نہ باپ کا۔ پس اگر بقول آریوں کے رُوحیں خود بخود ہیں تو یہ تعلق کیوں پیدا ہو گیا اور کس نے یہ محبت اور عشق کی قوتیں خدا تعالیٰ کے ساتھ رُوحوں میں رکھ دیں یہ مقام سوچنے کا مقام ہے اور یہی مقام ایک سچی معرفت کی کنجی ہے

یہ بھی طبعی تحقیقاتوں سے ثابت ہے کہ تین سال تک انسان کا پہلا جسم تحلیل پا جاتا ہے اور اُس کے قائم مقام دوسرا جسم پیدا ہو جاتا ہے اور یہ یقینی امر ہے جیسا کہ دیکھا جاتا ہے کہ جب انسان کسی بیماری کی وجہ سے نہایت درجہ لاغر ہو جاتا ہے یہاں تک کہ ایک مُشتِ استخوان رہ جاتا ہے تو صحت یابی کے بعد آہستہ آہستہ پھر وہ ویسا ہی جسم تیار ہو جاتا ہے۔ سو اسی طرح ہمیشہ پہلے ہوا جسم کے تحلیل پاتے جاتے ہیں اور دوسرا جزا ان کی جگہ لیتے ہیں۔ پس جسم پر گویا ہر آن ایک موت ہے اور

ایک حیات، ایسا ہی جسم کی طرح روح پر بھی تغیرات وارد ہوتے رہتے ہیں اور اس پر بھی ہر آن ایک موت اور ایک حیات ہے۔ صرف یہ فرق ہے کہ جسم کے تغیرات ظاہر اور کھلے کھلے ہیں مگر جیسا کہ روح مخفی ہے ایسا ہی اس کے تغیرات بھی مخفی ہیں اور روح کے تغیرات غیر متناہی ہیں جیسا کہ قرآن شریف سے ظاہر ہے کہ روح کے تغیرات غیر محدود ہیں یہاں تک کہ بہشت میں بھی وہ تغیرات ہوں گے مگر وہ تغیرات رو بہ ترقی ہوں گے اور روحیں اپنی روحانی صفات میں آگے آگے بڑھتی جائیں گی اور پہلی حالت سے دوسری حالت ایسی دور اور بلند تر ہو جائے گی گویا پہلی حالت بہ نسبت دوسری حالت کے موت کے مشابہ ہوگی۔

آریہ مذہب کے لوگ یہ بھی روحوں کے انادی ہونے پر ایک دلیل پیش کرتے ہیں کہ پریشتر قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہیں اور روحوں کے حادث ماننے سے پریشتر کے صفات کا بھی حادث ہونا لازم آتا ہے اس لئے ماننا پڑا کہ روحیں حادث نہیں ہیں۔ مگر معلوم نہیں کہ یہ لوگ کس قدر جہالت میں غرق ہیں کہ منہ سے تو کچھ نکلتا ہے اور عقیدہ کچھ اور ہوتا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جس حالت میں روحیں ان کے نزدیک پریشتر کی پیدا کردہ نہیں اور قدیم سے خود بخود اور پریشتر کی طرح ازلی اور انادی ہیں اور پریشتر کا ہاتھ ان کو چھو بھی نہیں گیا تو پھر پریشتر کی صفات سے ان کو کیا تعلق ہے اور ان کو قدیم ماننے سے پریشتر کی کونسی صفت ثابت ہوتی ہے کیونکہ وہ پریشتر سے بالکل بے تعلق ہیں۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ خدا کی صفات خالقیت رازقیت وغیرہ سب قدیم ہیں حادث نہیں ہیں۔ پس خدا تعالیٰ کی صفات قدیمہ کے لحاظ سے مخلوق کا وجود نوعی طور پر قدیم ماننا پڑتا ہے نہ شخصی طور پر یعنی مخلوق کی نوع قدیم سے چلی آتی ہے ایک نوع کے بعد دوسری نوع خدا پیدا کرتا چلا آیا ہے۔ سو اسی طرح ہم ایمان رکھتے ہیں اور یہی قرآن شریف

حاشیہ: بعض صفات باری کی نسبت اضافی حادث مانا جاتا ہے جیسا کہ جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو خدا کا علم جو واقع کے مطابق ہونا چاہئے وہ یہ ہے کہ وہ پیٹ میں ہے اور جب بچہ پیدا ہو کر اپنی حالت میں ایک تغیر پیدا کرتا ہے تو خدا کے علم میں بھی وہ تغیر آجاتا ہے مگر باد صفت اس کے خدا کی سب صفات قدیم ہیں۔ منہ

نے ہمیں سکھایا ہے اور ہم نہیں جانتے کہ انسان سے پہلے کیا کیا خدا نے بنایا۔ مگر اس قدر ہم جانتے ہیں کہ خدا کے تمام صفات کبھی ہمیشہ کے لئے معطل نہیں ہوئے اور خدا تعالیٰ کی قدیم صفات پر نظر کر کے مخلوق کے لئے قدامت نوعی ضروری ہے مگر قدامت شخصی ضروری نہیں۔

۱۶۱

آریلوں کی بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ خدا کی بے انتہاء قدرتوں اور بے انتہا اسرار کو اپنے نہایت محدود علم کے پیمانہ سے ناپتے ہیں اور جو باتیں انسان کے لئے غیر ممکن ہیں وہ خدا کے نزدیک بھی غیر ممکن ٹھہراتے ہیں۔ اسی بناء پر ان کا اعتراض ہے کہ رُوحیں کہاں سے پیدا ہوئیں اور مادہ کہاں سے پیدا ہوا۔ تعجب کہ وہ پہلے کیوں اس سوال کو حل نہیں کرتے کہ خدا کہاں سے اور کس طرح پیدا ہوا۔ جب کہ اس بات کو ماننا پڑتا ہے کہ خدا کی قدرتیں ناپیدا کنار ہیں اور اُس کے اسرار و راء الوراء ہیں اور ہمارے مشاہدات اس کے گواہ ہیں تو پھر یہ بیہودہ منطق خدا تعالیٰ کی قدرت کی نسبت کیوں استعمال کی جاتی ہے جس حالت میں دُنیا کے لوگ بھی اپنی عجیب و غریب ایجادوں کے ساتھ لوگوں کو حیران کر دیتے ہیں اور ایسے عمیق اسرار سائنس کے نکلتے آتے ہیں کہ ہزاروں فلاسفر اس زمانہ سے پہلے ایسے گزر گئے ہیں کہ ان خواص کو از قبیل محالات سمجھتے تھے تو پھر خدا تعالیٰ کے عمیق اسرار پر کیوں اعتراض کئے جاتے ہیں؟ جو کچھ ہمارے مشاہدہ میں ہر روز آتا ہے کیا ہم اپنے عقلی ہتھیاروں کے ذریعہ سے اس کی تہ تک پہنچ سکتے ہیں؟ زمین میں مثلاً ایک کنک دانہ بویا جاتا ہے پھر اس میں سے سبزہ نکلتا ہے اور ٹہنیاں پیدا ہوتی ہیں اور خوشہ لگتا ہے اور ایک دانہ سے کئی دانے ہو جاتے ہیں کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اتنی چیزیں صرف ایک دانہ سے کیوں پید ہو جاتی ہیں اگر صرف ہست سے ہست مانا جائے تو ایک دانہ کے عوض میں صرف بقدر ایک دانہ پیدا ہونا چاہئے باقی سب نیست سے ہست قبول کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا ہی اگر آم کا ایک پھل

ہم نے ہمیشہ کے لئے اس لئے شرط لگا دی ہے کہ خدا کی صفات میں سے ایک وحدت بھی ہے کیونکہ اُس کی ذات کے لئے کسی دوسری چیز کا وجود ضروری نہیں اس لئے وہ بھی زمانہ آئے گا کہ خدا کل نقش موجودات کا مٹا دے گا تا اپنی وحدت کی صفت کو ثابت کرے اور ایسا ہی پہلے بھی زمانہ آچکا ہے۔ منہ

زمین میں بویا جادے تو اس سے ایک بڑا درخت آہستہ آہستہ پیدا ہوتا ہے اور بہت سی
 شاخیں نکالتا ہے اور پھول لاتا ہے اور آخر ہزاروں آم اُس پر لگتے ہیں کیا کوئی سمجھ سکتا ہے کہ
 یہ کیا ماجرا ہے آم جو بویا گیا وہ تو صرف ایک تھا پس یہ انبار لکڑیوں اور پتوں اور پھولوں کا
 کہاں سے پیدا ہو گیا۔ کیا اگر نیستی سے ہستی نہیں تو اور کیا ہے؟ پس سچ تو یہ ہے کہ اگر
 خدا تعالیٰ اناج اور پھلوں کے پیدا کرنے میں نیستی سے ہستی نہ کرتا اور ایک دانہ کے عوض میں
 صرف ایک دانہ پیدا ہوتا تو تھوڑے ہی دنوں میں سب لوگ مر جاتے حقیقی طور پر تو صرف یہ
 ماننا پڑتا ہے کہ ایک دانہ کی جگہ صرف ایک ہی دانہ پیدا ہو باقی جو کچھ خدا تعالیٰ پیدا کر کے دکھاتا
 ہے وہ سب عقل سے برتر اور نیستی سے ہستی ہے۔ مگر افسوس الی کافر نعمت لوگوں پر جو ہمیشہ
 نیستی سے ہستی دیکھتے ہیں اور وہی اناج اور پھل جو نیست سے ہست ہوتے ہیں ان کو کھا کر وہ
 زندہ رہتے ہیں لیکن پھر وہ سب کچھ دیکھ کر بھی خدا کی قدرتوں سے منکر ہو جاتے ہیں اور اعتراض
 شروع کر دیتے ہیں کہ خدا نیست سے کیونکر ہست کر دیتا ہے اور منہ سے کہتے ہیں کہ خدا سب
 شکتی مان اور قادر ہے مگر دراصل وہ اُس کو قادر نہیں سمجھتے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جب تک خدا
 اپنی قدرتیں نہ دکھلاوے اس کا قادر ہونا کیونکر ثابت ہو اور اگر انسانی قدرت کی حد تک
 ہی اُس کی قدرتیں ہوں تو اس میں اور انسان میں فرق کیا ہوگا؟ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ ایک جگہ
 مثال کے طور پر فرماتا ہے:-

كَمْثَلِ حَبَّةٍ اَنْثَبَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۝۱۷
 یعنی خدا کی راہ میں جو لوگ مال خرچ کرتے ہیں اُن کے مالوں میں خدا اس طرح برکت دیتا ہے کہ جیسے
 ایک دانہ جب بویا جاتا ہے تو گو وہ ایک ہی ہوتا ہے مگر خدا اس میں سے سات خوشے نکال سکتا
 ہے اور ہر ایک خوشہ میں سو دانے پیدا کر سکتا ہے یعنی اصل چیز سے زیادہ کر دینا یہ خدا کی قدرت
 میں داخل ہے اور درحقیقت ہم تمام لوگ خدا کی اسی قدرت سے ہی زندہ ہیں۔ اور اگر خدا اپنی طرف
 سے کسی چیز کو زیادہ کرنے پر قادر نہ ہوتا تو تمام دنیا ہلاک ہو جاتی اور ایک جاندار بھی نہ رہتا زمین

پر باقی نہ رہتا۔ پس خدا کی اسی قدرت نے جو نیست سے ہست کرنا ہے تمام دنیا کو بچا رکھا ہے انسان کی سخت بد ذاتی ہے جو اس کو اپنی قدرت نمائی میں عاجز سمجھے اور اس کو نیست سے ہست کرنے پر قلاوخیال نہ کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی ایجادیں بھی بعض ایسے کام دکھاتی ہیں کہ گویا نیست سے ہست کرتی ہیں مثلاً فوٹو گراف میں جو آواز بند کی جاتی ہے اور وہ اس انسان کے ٹھیک ٹھیک لہجہ پر جس کی آواز بند کی گئی ہے نکلتی ہے کیا اس ایجاد سے پہلے کسی کو سمجھ آ سکتا تھا کہ آواز میں یہ بھی خاصیت ہے کہ وہ خاص قسم کے ظروف میں بند ہو سکتی ہے اور پھر اصل آواز کی طرح پیدا ہو کر سنائی دیتی ہے اور سالہا سال اور صدیوں دراز تک بند رہ سکتی ہے اور پھر جب اس آواز کا سنا منظر ہو تو ایسے طور سے نکلتی ہے کہ گویا وہ انسان جس کی آواز بند کی گئی ہے بول رہا ہے کیا یہ نیست سے ہست نہیں مگر اس طبعی راز کا کسی کو علم نہ ہو تو وہ ایسی آواز سے ڈریگا اور خیال کرے گا کہ شاید اس میں کوئی جتن بول رہا ہے۔

اسی طرح اس زمانہ میں ہزار ہا سائنس کے اسرار کا پردہ کھلتا جاتا ہے جو کسی زمانہ میں نیست کے طور پر سمجھے جاتے تھے اور وہ عمیق در عمیق علم طبعی کے خواص نئی ایجادوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے جاتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ پھر تعجب آتا ہے کہ ایسے زمانہ میں وہ نادان بھی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے اسرار قدرت پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ روح نیست سے کیونکر ہست ہو جاتی ہے اور دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہزاروں چیزیں نیست سے ہست ہو رہی ہیں مثلاً ایک دھات جو بالکل نیست ہو جاتی اور مر جاتی پر وہ شہد اور سہاگہ اور گھی میں جوش دینے سے پھر زندہ ہو جاتی ہے کسی نے پنجابی میں کہا ہے شہد سہاگہ گھی۔ موٹی دھات وا ایہو جی یعنی شہد سہاگہ اور گھی جو ہے مری ہوئی دھات کی یہی جان ہے۔ اور اسرار قدرت الہی میں سے ایک یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب ایک گھری کو پتھر یا سوٹے سے مارا جائے اور وہ بظاہر بالکل مر جائے مگر ابھی تانہ ہو تو اگر اس کے سر کو گوبر میں دبایا جائے تو چند منٹ میں وہ زندہ ہو کر بھاگ جاتی ہے کبھی بھی اگر پانی میں مر جائے تو وہ بھی زندہ ہو کر پرواز کر جاتی ہے اور بعض جانور

جیسے زنبور اور دوسرے حشرات الارض سخت سردی کے ایام میں مرجاتے ہیں اور زمین میں یا دیواروں کے سوراخوں میں چمٹے رہتے ہیں اور جب گرمی کا موسم آتا ہے تو پھر زندہ ہو جاتے ہیں ان اسرار کو بخیر خدا تعالیٰ کے کون سمجھ سکتا ہے؟ ایسا ہی بعض نباتی اور معدنی چیزیں علیحدہ علیحدہ ہونے کی حالت میں تو ایک خاصیت نہیں رکھتیں مگر ترکیب کے بعد ان میں ایک نئی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے مثلاً شورہ اور گندھک اور کوئلہ ایک خاص ترکیب سے بارود بن جاتا ہے اور اگر چاہیں کہ صرف شورہ یا صرف گندھک یا صرف کوئلہ سے بارود بنایا جائے تو یہ غیر ممکن ہوتا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ترکیب سے ایک نئی چیز پیدا ہو سکتی ہے اور شاید اسی بناء پر کیمیا کے طالب سونا اور چاندی بنانے کے سودا میں لگے رہتے ہیں مگر کوئی کیمیا ایسی نہیں جیسا کہ خدا کی محبت اور خدا کی طرف ایسا ٹھکنا جیسا کہ شیر خوار بچہ اپنی ماں کی طرف جھکتا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ تمام دنیا پر نظر ڈال کر ہر ایک طرف سے گواہی ملتی ہے کہ نیست سے ہست ہوتا ہے پس اسی طرح خدام اور عورت کے لطف سے روح کو پیدا کر دیتا ہے سچا فلسفہ یہی ہے اور سچا علم یہی ہے جس پر ہزار ہا تجارب گواہی دے رہے ہیں۔ پس وید جو اس کے مخالف تعلیم دیتا ہے اسی بات سے سمجھ لینا چاہئے کہ وہ سرچشمہ علوم ہرگز نہیں ہے بلکہ گمراہیوں اور غلطیوں کا سرچشمہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ وید نے ہر ایک پہلو سے راہ راست کو چھوڑ دیا ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ خدائے عزوجل کی عبادت دو قسم کی ہے۔ (۱) ایک تو بہرستغفار یعنی اس کے آستانہ پر جھک کر اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور نہایت تذلل اور انکسار اور فنا کی حالت بنا کر اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا اور طہارت و تقویٰ کے حصول کے لئے اس کی مدد کی درخواست کرنا اور سچے دل سے اس کی جناب میں عہد کرنا کہ پھر ایسا گناہ نہ کریں گے (۲) دوسری قسم کی عبادت یہ ہے کہ اس کی تمام خوبیوں اور کمالات کا ذکر کر کے اس کو یاد کرنا اور اس کی صفات ذاتیہ اور اضافیہ کا اقرار کر کے اس کی حمد و ثنا میں مشغول رہنا۔ صفات ذاتیہ یہ کہ وہ اپنے کمال ذات اور ابدیت اور ازلیت اور تمام قدروں اور طاقتوں اور علم میں واحد لا شریک

ہے اور صفات اضافیہ یہ کہ اُس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے تا اپنی خالقیت ثابت کرے اور اس نے بغیر کسی کے عمل کے زمین و آسمان کی ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لئے مہیا کی ہیں تا اپنی رزقیت ثابت کرے اور وہ اسی دنیا میں عبادت اور مجاہدہ کرنے والوں کو ایک خاص عزت بخشتا اور خاص تائید کے ساتھ اُن میں اور اُن کے غیروں میں فرق کر کے دکھلا دیتا ہے اور اپنے قرب اور مکالمہ مخیطہ کا شرف اُن کو بخشتا ہے تا اپنی رحیمیت ثابت کرے اور قیامت کو ہر ایک فرمانبردار اور نافرمان کو اپنی مرضی کے موافق جزا و سزا دیگا تا اپنا مالک جہا و سزا ہونا ثابت کرے۔ یہ ہیں دونوں قسم عبادت کے جو اصل حقیقت پرستش ہے اور ظاہر ہے کہ دید دونوں قسموں کا مخالف اور منکر ہے چنانچہ اس کے نزدیک تو بہ کرنا محض فضول اور بے فائدہ ہے اور استغفار سراسر بے سود اور بے کار ہے ایسا ہی دوسری قسم کی عبادت کا حال ہے کیونکہ بموجب آریہ سملج کے اصول کے اُن کا پریشراپنی انہیت ابدیت میں واحد لا شریک نہیں اور اس صفت میں تمام رُوحیں اُس کی شریک ہیں اور نیز وہ پیدا کرنے والا ارح و ذرات عالم کا نہیں اور اس میں نہ جہانیت کی صفت ہے اور نہ رحیمیت کی صفت۔ اور نہ وہ مالکوں کی طرح جزا سزا دینے پر قادر ہے لہذا وہ کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور نہ کوئی اُس میں خوبی ہے ایسا ہی دید نے خدا کی معرفت کا کوئی طریقہ نہیں بتلایا۔ اور دید کی رُوسے ثابت نہیں ہوتا کہ پریشرا موجود بھی ہے کیونکہ جب کہ وہ پیدا کرنے والا ہی نہیں تو کس دلیل سے اُس کا موجود ہونا شناخت کیا جاوے غرض دید کے ذریعہ سے نہ خدا تعالیٰ کی شناخت ممکن ہے اور نہ اُسکی عبادت ہو سکتی ہے پھر نہ معلوم کہ دید کو سرچشمہ علوم کن معنوں سے کہتے ہیں اور اس کی تعلیم کو عالم گیر کیوں کہا جاتا ہے شاید ان معنوں سے کہتے ہوں کہ چونکہ دید آگ اور پانی اور چاند اور سورج اور دوسرے عناصر کی پرستش کی تعلیم دیتا ہے اور یہ چیزیں ہر ایک حصہ ملک میں بکثرت پائی جاتی ہیں اور عالم گیر ہیں اس لئے ماننا پڑا کہ دید کی تعلیم عالم گیر ہے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی یہ شرط بھی پیش کی کہ مہمیں کی زندگی پوتر ہو

یعنی پاک ہو۔ اس سے اس کا یہ مطلب تھا کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوتر نہیں تھی جیسا کہ آگے چل کر اُس نے اپنے اس دلی گند کو کھلے کھلے طور پر ظاہر کر دیا ہے مگر اصل بات یہ ہے کہ کسی کی پاک اور پوتر زندگی کو کوئی نہیں جانتا مگر خدا جو عالم الغیب ہے جن لوگوں نے خدا کے پاک نبیوں کو مفتری اور شریر قرار دیا اور طرح طرح کے گناہوں سے اُن کو آلودہ بمجادہ اُس دن تک اپنی غلطیوں کو سچ سمجھتے رہے جب تک کہ خدا کے ہاتھ نے اُن کو ہلاک نہ کیا۔ موسیٰ نبی کے زمانہ میں فرعون کے دل میں یہی خیال سما گیا تھا کہ موسیٰ جھوٹا اور مفتری ہے آخر خدا نے اس کو مع اس کی فوج کے دریائے نیل میں غرق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ فرعون جھوٹا اور موسیٰ سچا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو جھوٹا قرار دیا اور ناپاک تہمتیں اُن پر اور اُن کی ماں پر لگائیں آخر خدا نے اُن کے منصوبوں سے حضرت عیسیٰ کو بچا لیا اور اُن کو انواع و اقسام کے عذاب سے ہلاک کیا۔ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور اس زمانہ کے شریر اور حرامکار لوگ آنجناب کے دشمن ہو گئے اور مفتری اور کذاب سمجھنے لگے یہاں تک کہ بدر کی لڑائی کے وقت میں ایک شخص مسمیٰ عمر بن ہشام نے جس کا نام پیچھے سے ابو جہل مشہور ہوا جو کفار قریش کا سردار اور سرغنہ تھا ان الفاظ سے دعا کی کہ اَللّٰهُمَّ مَنْ كَانَ مِنَّا اَفْسَدَ فِي الْقَوْمِ وَاَقْطَعَ لِلرَّحِمِ فَاِجْنَتُهُ الْيَوْمَ یعنی اے خدا جو شخص ہم دونوں میں سے [اس لفظ سے مراد اپنے نفس اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا] تیری نگہ میں ایک مفسد آدمی ہے اور قوم میں چھوٹ ڈال رہا ہے اور باہمی تعلقات اور حقوق قومی کو کاٹ کر قطع رحم کا موجب ہو رہا ہے آج اُسکو تو ہلاک کر دے اور ان کلمات سے ابو جہل کا یہ منشاء تھا کہ نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مفسد آدمی ہیں اور قوم میں چھوٹ ڈال کر ناحق قریش کے مذہب میں ایک تفرقہ پیدا کر رہے ہیں اور نیز انہوں نے تمام حقوق قومی تلف کر دئے ہیں اور قطع رحم کا موجب ہو گئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل کو یہی یقین تھا کہ گویا نعوذ باللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی

۲۷

پوتر اور پاک نہیں ہے تبھی تو اس نے دردِ دل سے دعا کی۔ لیکن اس دعا کے بعد شاید ایک گھنٹہ بھی زندہ نہ رہ سکا اور خدا کے قہر نے اسی مقام میں اس کا سر کاٹ کر پھینک دیا اور جن کی پاک زندگی پر وہ داغ لگاتا تھا وہ اس میدان سے فتح اور نصرت کے ساتھ واپس آئے۔ پس کسی بد ذات دہریہ کا یہ کام ہے کہ باوجودیکہ خود خدا نے اس نبی کی پوتر اور پاک زندگی پر شہادت دی مگر پھر بھی وہ خدا کی گواہی کو قبول نہ کرے یہ بات ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ انسان کی پاکی یا پلیدی ہزاروں پر دوں کے اندر ہوتی ہے اور اس کو کوئی نہیں جانتا مگر محض خدا۔ اور جیسا کہ ایک ناپاک طبع آدمی اپنی ناپاکی کو پوشیدہ رکھتا ہے تا ایسا نہ ہو کہ کوئی اس پر اطلاع پادے ایسا ہی وہ آدمی جو پاک سرشت ہے اور خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھتا ہے وہ اپنے ان مخفی تعلقات کو ظاہر نہیں کرتا جو خدا کے ساتھ ہیں اور ایسا چھپاتا ہے جیسا کہ گنہگار اپنے گنہ کو اور اگر کوئی اس کے ان پوشیدہ اسرار پر اطلاع پائے جو خدا کے ساتھ وہ رکھتا ہے تو وہ ایسا شرمندہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ایک بدکاری میں پکڑا جائے خالص محبت الہی اور خالص عشق الہی خفا کو چاہتا ہے اس لئے پاک لوگوں کے اندر دنی اسرار پر کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ ہاں خدا نہیں چاہتا کہ وہ مخفی رہیں اور وہ اپنے دوستوں کے لئے اس قدر غیرت مند ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا غیرتمند

۳ حاشیہ: اسی پاک زندگی کے ثبوت کے لئے ایک اور تاریخی واقعہ ہے جو مسلمانوں کی کتابوں میں متواتر ہے اور وہ یہ کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ نے اپنے زمانہ کے بادشاہوں کی طرف خط لکھے کہ میں خدا کا رسول ہوں تم مجھ پر ایمان لاؤ تو منجملہ ان بادشاہوں کے خسرو پر دیر بھی تھا جو اپنے تئیں عجم اور عرب کا بادشاہ سمجھتا تھا وہ اس خط کو سن کر بہت ناراض ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاذب خیال کر کے گرفتاری کا حکم دیا کیونکہ عرب کا ملک بھی اس کی حکومت کے متعلق تھا جو مین کے صوبہ کے ماتحت تھا جب اس کے سپاہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لئے آئے تو آپ نے فرمایا کہ کل صبح جواب دوں گا جب وہ صبح کے وقت حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ تم کس کے پاس مجھے لیجا چاہتے ہو آج صبح میرے خداوند نے تمہارے خداوند کو قتل کر دیا ہے اور قتل کیسے اُسی کے بیٹے شیردیز کو اس پر مسلط کیا۔ پس پاک زندگی اس کو کہتے ہیں جس کے لئے خدا دشمنوں کو ہلاک کرتا ہے کیا دید کے ریشوں میں اس کا کوئی نمونہ ہے۔ منہ

نہیں ہو گا وہ اُن کے لئے بڑے بڑے کام دکھاتا ہے اور اُن کی عزت کو تمام دنیا میں شہرت دیتا ہے نادان دشمن چاہتا ہے کہ وہ معدوم ہو جائیں اُن کا نام و نشان نہ رہے وہ ذلیل اور بدنام ہو جائیں اور اُن کی زندگی ناپاک اور ملوث ثابت ہو اور ہزاروں تہمتوں کا انبار لوگوں کے سامنے رکھ دیتا ہے مگر وہ جو اُن کے دل کو دیکھتا ہے اور اُن کے پاک تعلق پر اطلاع رکھتا ہے وہ اس شریر دشمن کے مقابل پر آپ کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی غیرت اپنے اس پیارے کے لئے جوش مارتی ہے تب وہ لاکھوں تہمتوں کو ایک ہی کرشمہ قدرت سے کالعدم کر دیتا ہے۔

اور اگر کہو کہ ابو جہل کے مارے جانے کا معاملہ دور دراز کا معاملہ ہے جس پر تیرہ سو برس گزر گئے ہم کیونکر یقینی طور پر سمجھ لیں کہ ابو جہل نے درحقیقت ایسی بددعا میاں کے رنگ میں کی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اُسی دن وہ خود ہی قتل کیا گیا تھا شاید یہ قصہ ہی غلط ہو جو مسلمانوں نے آپ بنا لیا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ درحقیقت یہ قصہ صحیح ہے اور بہت پرانی کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے اور کسی مخالف نے اس سے انکار نہیں کیا اور بہت سے طریقوں سے یہ قصہ ثابت ہے یہاں تک کہ لسان العرب میں بھی جو اسلام کی ایک پرانے زمانہ کی لغت کی کتاب ہے اس میں بھی یہ قصہ لکھا ہے پھر ایسی متواترات سے کیونکر انکار ہو سکتا ہے۔

اور اگر کسی نادان دشمن کی اب بھی تسلی نہ ہو تو ہم ایک تازہ ثبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتر اور پاک ہونے کا لکھتے ہیں جس پر لیکھرام آریہ نے اپنے مارے جانے سے مہر لگا دی ہے واضح ہو کہ مضمون پڑھنے والے نے جس قدر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کئے ہیں وہ صرف آنکھیں بند کر کے لیکھرام کی کتابوں میں سے لکھے ہیں اور یہ لیکھرام کا ہی دعویٰ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوتر اور پاک نہیں تھی۔ اور اُس کے نزدیک دیدوں کے ریشموں کی زندگی پاک تھی۔ اسی نفسانی خیال کی وجہ سے وہ قادیان میں آیا میں نے اُس کو بہت سمجھایا کہ خدا کے پاک نبی پر حملہ کرنا اچھا نہیں مگر وہ خدا کی عظمت اور قدرت کا منکر تھا اس کو اس بات کی کچھ بھی پروا نہیں

تھی کہ خدا سے ڈرے اور راہِ راست کو انصاف کے ساتھ دیکھے اور اُس کی شوخی حد سے بڑھ گئی تھی اور بجز ٹھٹھے اور منہسی اور گالی کے کوئی اس کا شیوہ نہ تھا آخر میں نے اُس کو مباہلہ کے لئے بلایا یعنی اس بات کے لئے کہ وہ بجائے خود اور میں بجائے خود دعا کروں کہ خدا جھوٹے کو ہلاک کرے اور اس طرح پر مجھ میں اور اُس میں فیصلہ کر دے پس بد دعا کے وقت مجھ کو خدا نے اس کی نسبت بشارت دیدی کہ وہ پچھ برس کے اندر قتل کے ذریعہ سے جو انماں مرگ مرے گا اور عید کے بعد جو دن آتا ہے اس میں یہ پیشگوئی پوری ہوگی۔ ایسا ہی لیکھرام نے میرے مقابل پر اپنا مباہلہ پھپھو ادیا یعنی یہ دعا کہ سچے کے حق میں خدا فیصلہ کرے اور جھوٹے پر اپنا قہر نازل کرے یہ دعا اُس نے اپنی کتاب میں ابوہبل کی طرح بڑے درد دل سے لکھی ہے اور خدا سے فیصلہ چاہا ہے پس خدا نے اُس کے قتل کئے جانے سے یہ فیصلہ کر دیا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب میں جھوٹا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درحقیقت پوتر اور پاک اور صادق ہیں اور نیز یہ کہ موجودہ ویڈیوں کی تعلیم صحیح نہیں ہے پھر نہ معلوم کہ اس خدائی فیصلہ کے بعد مضمون پڑھنے والے نے دوبارہ اعتراض کیوں پیش کر دیا کیا اس کو خدائی فیصلہ سے تسلی نہ ہوئی اور اگرچہ ہم لیکھرام کا یہ مباہلہ اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں درج کر چکے ہیں مگر پھر بھی آریہ صاحبوں کی خاطر سے اس جگہ بھی درج کر دیتے ہیں اور ہم اُن کو متنبہ کرتے ہیں کہ پوتر اور پاک کی یہ نشانی ہے جو خدا کی گواہی سے اُس کا پاک ہونا ثابت ہو نہ صرف دعویٰ۔ جیسا کہ وید کے رشیوں کے بارے میں کیا جاتا ہے بھلا بتلاؤ کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے؟ کہ وید کے رشی پوتر تھے کوئی خدا نے گواہی اُن کے پوتر ہونے کے بارے میں دی ہے اُن کی گندی تعلیمیں نیوگ وغیرہ صاف بتلا رہی ہیں کہ انہوں نے پاک راہ کی طرف ہدایت نہیں کی پھر وہ آپ کیونکر پاک اور پوتر ٹھہر سکتے ہیں۔ اب ہم ذیل میں لیکھرام کا مباہلہ دلچ کر رہے ہیں۔

مضمون مباہلہ

میں نیاز التیام لیکھرام ولد پنڈت تارا سنگھ صاحب شرامصنف تکذیب براہین احمدیہ در سالہ ہذا

اقرار صحیح بدستی ہوش و حواس کر کے کہتا ہوں کہ میں نے اول سے آخر تک رسالہ سر مشیم آر بی کو پڑھ لیا اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار اُس کے دلائل کو بخوبی سمجھ لیا بلکہ اُن کے بطلان کو بڑے ست دھم رسالہ ہذا میں شائع کیا۔ میرے جی میں مرزا جی کی دلیلوں نے کچھ بھی اثر نہ کیا اور نہ وہ راستی کے متعلق ہیں۔ میں اپنے جگت پتا پر میشر کو ساکھی جان کر اقرار کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہر چار دید مقدس میں ارشاد ہدایت بنیاد ہے اُس پر میں پختہ یقین رکھتا ہوں کہ میری رُوح اور تمام اِرداح کو کبھی نیستی یعنی قطعی ناٹش نہیں ہے اور نہ کبھی ہوا اور نہ ہوگا۔ میری رُوح کو کسی نے نیست سے ہست نہیں کیا (یعنی میری رُوح کا کوئی پیدا کر نیوالا نہیں بلکہ خود بخود قدیم سے ہے) بلکہ ہمیشہ سے پر ماتما کی انادی قدرت میں رہا اور رہے گا۔ ایسا ہی میرا جی مادہ یعنی پر کر تئی یا پر مانو بھی قدیمی یا انادی پر ماتما کے قبضہ قدرت میں موجود ہیں کبھی مفقود نہیں ہوں گے اور تمام جگت کا سرجن بار

۱۷۹

حاشیہ۔ یہ کیا فضول فقرہ ہے کہ ہمیشہ سے پر ماتما کی انادی قدرت میں رہا اور رہے گا ظاہر ہے کہ جبکہ اِرداح بقول آر بی سماج کے اپنی تمام طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ قدیم سے خود بخود ہیں تو پھر اُن کو پر میشر کی قدرت کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے اُن قوتوں کو نہ پر میشر بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے اور نہ اُن میں کسی طرح کا تصرف کر سکتا ہے وہ تمام اِرداح تو بقول آریوں کے اپنے اپنے وجود کے آپ ہی پر میشر ہیں اور ایک ذرہ پر میشر کا اُن پر احسان نہیں پس یاد رہے کہ یہ مقولہ لیکھرام اور اس کے دوست ہندوؤں کا کہ اِرداح پر ماتما کی انادی قدرت میں رہتے ہیں اور رہیں گے یہ صرف اپنے غلط مذہب کی پرڈ پوٹی کے لئے بولا جاتا ہے کیونکہ انسان کا کائنات اس کو ہر وقت ایسے یہودہ عقاید پر ملزم کرتا ہے اگر خدا رُوحوں اور اُن کی قوتوں اور ذرات عالم اور اُن کی قوتوں کا پیدا کرنے والا نہیں تو پھر وہ ان کا خدا بھی نہیں ہو سکتا اور یہ کہنا کہ اگرچہ ہم اِرداح کو اُن کے تجرد کی حالت میں خدا کے بندے اور مخلوق نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے اُن کو نہیں بنایا لیکن جب پر میشر اِرداح کو اجسام میں ڈالتا ہے تو اس قدر اپنی کاروائی سے اُن کا پر میشر بن جاتا ہے یہ خیال بھی غلط ہے کیونکہ جس پر میشر نے اِرداح اور پر مانو کو مع اُن کی تمام قوتوں کے پیدا نہیں کیا کوئی دلیل اس بات پر قائم نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اُن کے جوڑنے پر قادر ہے اور محض بعض کا بعض

۱۷۱

ایک ہی کرتار ہے دوسرا کوئی نہیں۔ میں پریشکر کی طرح تمام دنیا کا مالک یا صانع نہیں ہوں اور نہ سرب بیابک ہوں اور نہ انتریا می بلکہ اس مہاں شکتی مان کا ایک ادنیٰ سیوک ہوں مگر اُس کے گیان اور شکتی میں ہمیشہ سے ہوں معدوم کبھی نہیں ہوا اور نہ کوئی عدم خانہ کہیں ہے بلکہ کسی چیز کو عدم نہیں اس لئے دید کی اس انصافانہ تعلیم کو بھی میں تسلیم کرتا ہوں کہ مکتی یعنی نجات کرموں کے مطابق ہما کلب تک ملتی ہے (یعنی دائمی نجات نہیں صرف ایک مقررہ

۱۷۲

بقیہ حاشیہ سے جوڑنا اس کو پریشکر بننے کا حق نہیں بخش دے گا۔ بلکہ اس صورت میں تو وہ اس نانباتی کی طرح ہے جس نے اٹا بازار سے لیا اور لکڑی کسی لکڑی فروش سے اور آگ ہمسایہ سے اور پھر روٹی پکائی اور اس صورت میں پریشکر کے وجود پر کوئی بھی ثبوت نہیں کیونکہ اگر ادواح مع اپنی تمام قوتوں کے قدیم سے خود بخود ہیں تو پھر اس پر کیا دلیل ہے کہ ادواح اور پرمانوؤں کا اتصال اور انفصال بھی قدیم سے خود بخود نہیں جیسا کہ دہریوں کا خیال ہے اس لئے آریہ سماج والے اپنے پریشکر کے وجود پر کوئی دلیل نہیں پیش کر سکتے اور نہ اُن کے پاس کوئی دلیل ہے۔ یہ ہے خلاصہ دید کے گیان کا جس پر فخر کیا جاتا ہے یہ بات ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر دو قسم کے دلائل قائم ہو سکتے ہیں اول اس حالت میں دلیل قائم ہوتی ہے کہ جب اس کی ذات کو سرچشمہ تمام فیوض کا مان لیا جائے اور اسی کو ہر ایک ہستی کا پیدا کنندہ تسلیم کر لیا جاوے تو اس صورت میں خواہ ذرات عالم پر نظر کریں یا ادواح پر یا اجسام پر ضروری طور پر ماننا پڑے گا کہ ان تمام مصنوعات کا ایک صانع ہے۔

۱۷۳

دوسرا طریق خدا تعالیٰ کی شناخت کا اُس کے تازہ بتازہ نشانات ہیں جو انبیاء اور اولیاء کی معرفت ظاہر ہوتے ہیں۔ سو آریہ سماج والے اُن سے بھی منکر ہیں اس لئے اُن کے پاس اپنے پریشکر کے وجود پر کوئی بھی دلیل نہیں۔ عجیب بات ہے کہ آریہ لوگ یوں تو بات بات میں اپنے پریشکر کو پتا پتا کر کے پکارتے ہیں جیسا کہ ابھی لیکھ رہے اپنے مضمون مباہلہ میں لکھا ہے مگر معلوم نہیں کہ وہ کس طور کا پتا ہے کیا اس طور کا پتا جیسا کہ ایک متبنی ایک اجنبی شخص کو اپنا باپ کہہ دیتا ہے یا ایسا پتا جو نیوگ کے ذریعہ سے فرضی طور پر بنایا جاتا ہے اور ایک آریہ کی عورت اپنی پاکدامنی کو خاک میں ملا کر دوسرے سے اپنا منہ کالا

مدت تک ہے) بعد اس کے پر ماتما کی نیل کے مطابق پھر جسم انسانی لینا پڑتا ہے محدود کرموں کا بے حد پھیل نہیں (کرم تو محدود ہیں مگر وفادار پرستار کی نیت محدود نہیں ہوتی اور نیز کرم کا محدود ہونا اس کی مرضی سے نہیں) میں دیدوں کی ان سب تعلیموں کو دلی یقین سے مانتا ہوں..... اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ پر میشر گناہوں کو بالکل نہیں بخشتا۔ (عجیب پر میشر ہے) میرا کسی شفاعت یا سفارش پر بھروسہ نہیں (یعنی کسی کی دعا کسی کے حق میں قبول

بقیہ کشمیر۔ کراتی ہے اور اس طرح پر اس عودت کا خاوند اس بچہ کا پتا بن جاتا ہے جو نیوگ کے ذریعہ سے حاصل کیا جاتا ہے پس اگر پر میشر آریوں کا ایسا ہی پتا ہے تب تو ہمیں کلام کرنے کی گنجائش نہیں لیکن اگر اس طرح کا پتا ہے کہ لا فاح اور ذرات عالم معہ اپنی تمام قوتوں کے اس کے ہاتھ سے نکلے ہیں اور اُسی سے وجود پذیر ہیں تو یہ بات آریوں کے اصول کے برخلاف ہے اگر پوچھو کہ کیوں ان کے اصول کے برخلاف ہے؟ تو واضح ہو کہ آریوں کے اصول کے مطابق تمام ارواح پر میشر کے قدیمی شریک ہیں جو اس سے جو پذیر نہیں ہوئیں تو پھر ہم پر میشر کو ان کا پتا کیونکر کر سکتے ہیں وہ تو خود بخود ہیں جیسے کہ پر میشر خود بخود مگر یہ اصول غلط ہے معرفت کی آنکھ سے دیکھنے والے معلوم کر سکتے ہیں کہ جیسا باپ میں قوتیں اور خاصیتیں اور خصلتیں ہوتی ہیں ویسی ہی بیٹے میں بھی ہوتی ہیں۔ پس اسی طرح چونکہ ارواح خدا تعالیٰ کے ہاتھ سے نکلی ہیں ان میں ظلی طور پر وہ رنگ پایا جاتا ہے جو خدا کی ذات میں موجود ہے اور جیسے جیسے خدا کے بندے اُس کی محبت اور پرستش کے ذریعہ سے صفوت اور پاکیزگی میں ترقی کرتے ہیں وہ رنگ ظاہر ہوتا جاتا ہے بیان تک کہ ظلی طور پر ایسے انسانوں میں خدا کے انوار ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ صاف طور پر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ انسانی فطرت میں خدا کے پاک اخلاق مخفی ہوتے ہیں جو تزکیہ نفس سے ظاہر ہو جاتے ہیں مثلاً خدا رحیم ہے ایسا ہی انسان بھی تزکیہ نفس کے بعد رحم کی صفت سے حصہ لیتا ہے۔ خدا جواد ہے ایسا ہی انسان بھی تزکیہ نفس کے بعد جود کی صفت سے حصہ لیتا ہے ایسا ہی خدا ستار ہے خدا کریم ہے خدا غفور ہے اور انسان بھی تزکیہ نفس کے بعد ان تمام صفات سے حصہ لیتا ہے پس کس نے یہ صفت فاضلہ انسانی کی روح میں رکھ دئے ہیں۔ اگر خدا نے رکھے ہیں تو اس سے ثابت ہے کہ وہ ارواح کا خالق ہے اور اگر کوئی یہ کہے کہ خود بخود ہیں تو اس کا جواب یہی کافی ہے کہ لعنة اللہ علی الکاذبین۔ منہ

نہیں ہوتی) میں خدا کو راشی یا ظالم نہیں جانتا (لفظ مرثی ہے جس کے معنے ہیں رشوت لینے والا۔
 راشی لفظ نہیں ہے لیکھرام کی علمیت کا یہ نمونہ ہے کہ بجائے مرثی کے راشی لکھتا ہے) اور میں
 دید کی رو سے اس بات پر کامل و صحیح یقین رکھتا ہوں کہ چاروں دید ضرور الیشر کا گیان ہے
 ان میں ذرا بھی غلطی یا جھوٹ یا کوئی قصہ کہانی نہیں سان کو ہمیشہ ہر نئی دنیا میں پر ماتما جگت کی
 ہدایت عام کے لئے پرکاش کرتا ہے اس سرشتی کے آغاز میں جب انسانی خلقت شروع ہوئی پر ماتما
 نے دیدوں کو شری الگنی۔ شری دالو۔ شری آدٹ۔ شری انگرہ جیو چار رشیوں کے آتماؤں میں الہام کیا
 مگر جبریل یا کسی اور چٹھی رسان کی معرفت نہیں بلکہ خود ہی کیونکہ وہ آسمان یا عرش پر نہیں بلکہ

حاشیہ: جسمانی نظام پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان ہوا کے ذریعہ سے سستا ہے اور سورج کے ذریعہ سے بجھتا
 ہے پھر جسمانی نظام میں دو چٹھی رسان کیوں مقرر کئے گئے حالانکہ خدا کا جسمانی روحانی قانون باہم مطابق ہونا چاہئے
 افسوس دید کا گیان ہر جگہ صحیفہ قدرت کے مختلف پڑا ہوا ہے اور کون کہتا ہے کہ خدا ہر جگہ نہیں بلکہ وہ ہر جگہ
 بھی ہے اور ذوالعرش بھی ہے نادان اس معرفت کے نکتہ کو نہیں سمجھتا۔ یہ بات سوچنے کے لائق ہے کہ اگرچہ اس
 عالم میں سب کچھ خدا تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے مگر پھر بھی اُس نے اپنے قضاء و قدر کے نافذ کرنے کے وسائل
 رکھے ہیں مثلاً ایک زہر جو انسان کو ہلاک کرتی ہے اور ایک تریاق جو فائدہ بخشتا ہے کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ یہ
 دونوں خود بخود انسان کے بدن میں تاثیر کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ خدا کے حکم سے تاثیر مخالفت یا موافق کرتے ہیں
 پس وہ بھی خدا کے ایک قسم کے فرشتے ہیں بلکہ ذرہ ذرہ عالم کا جس سے انواع و اقسام کے تغیرات ہوتے رہتے
 ہیں یہ سب خدا کے فرشتے ہیں اور توحید پوری نہیں ہوتی جب تک ہم ذرہ ذرہ کو خدا کے فرشتے مان نہ لیں کیونکہ
 اگر ہم تمام مؤثرات کو جو دنیا میں پائی جاتی ہیں خدا کے فرشتے تسلیم نہ کر لیں تو پھر ہمیں اقرار کرنا پڑے گا کہ یہ تمام تغیرات
 انسانی جسم اور تمام عالم میں بغیر خدا تعالیٰ کے علم اور ارادہ اور مرضی کے خود بخود ہو رہے ہیں اور اس صورت
 میں خدا تعالیٰ کو محض معطل اور بے خبر ماننا پڑے گا۔ پس فرشتوں پر ایمان لانے کا یہ راز ہے کہ بغیر اس کے
 توحید قائم نہیں رہ سکتی اور ہر ایک چیز کو اور ہر ایک تاثیر کو خدا تعالیٰ کے ارادہ سے باہر ماننا پڑتا ہے اور فرشتے
 کا مفہوم تو یہی ہے کہ فرشتے وہ چیزیں ہیں جو خدا کے حکم سے کام کر رہی ہیں پس جب کہ یہ قانون ضروری اور
 مسلم ہے تو پھر جبریل اور میکائیل سے کیوں انکار کیا جائے؟ منہ

بلکہ سب بیایک ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وید ہی سب سے کامل اور مقدس گیان کے پتک ہیں۔ آریہ ورت سے ہی تمام دنیا نے فضیلت سیکھی۔ آریہ لوگ ہی سب کے استاد اول ہیں۔ آریہ ورت سے باہر جو بقول مسلمانوں کے ایک لاکھ چوبیس ہزار پچیس ہزار سال سے آئے ہیں اور توریت۔ زبور۔ انجیل۔ قرآن وغیرہ کتب لئے ہیں۔ میں دلی یقین سے ان پتکوں کو مطالعہ کرنے سے اور سمجھنے سے..... ان کی تمام مذہبی ہدایتوں کو بنادٹی اور جعلی اہلی الہام کے بدنام کر نیوالی تحریریں خیال کرتا ہوں..... ان کی سچائی کی دلیل سوائے طمع یا نادانی یا تلوار کے ان کے پاس کوئی نہیں..... اور جس طرح میں اور راستی کے برخلاف باتوں کو غلط سمجھتا ہوں ایسا ہی قرآن اور اس کے اصولوں اور تعلیموں کو جو وید کے مخالف ہیں ان کو غلط اور جھوٹا جانتا ہوں [لعنۃ اللہ علی الکاذبین] لیکن میرا دوسرا فرق میرزا غلام احمد ہے وہ قرآن کو خدا کا کلام جانتا اور اس کی سب تعلیموں کو درست اور صحیح سمجھتا ہے اور جس طرح میں قرآن وغیرہ کو پڑھ کر غلط سمجھتا ہوں ایسے ہی وہ اُمّی محض سنسکرت اور ناگری سے محروم مطلق بغیر پڑھنے یا دیکھنے ویدوں کے ویدوں کو غلط سمجھتا ہے۔ اسے پریشیرہم دونوں فریقوں میں سچا فیصلہ کر کیونکہ کاذب صادق کی طرح کبھی تیرے حضور میں عزت نہیں پاسکتا۔

راقم آپ کا زلی بندہ لکھرام شواسا سدا ریہ سملج پشاور

حال اڈیٹر آریہ گزٹ فیروزپور پنجاب

حاشیہ۔ اگر میں نے وید نہیں پڑھے بھلا یہ تو غنیمت ہے کہ لکھرام نے چاروں وید کنٹھ کر لئے تھے اس جگہ بھی بجز لعنۃ اللہ علی الکاذبین کیا کہہ سکتے ہیں بحث اصولوں پر ہوتی ہے جب کہ آریہ سملج والوں نے اپنے ہاتھ سے وید کے اصول شائع کر دیئے تو ان پر بحث کرنا ہر ایک عقلمند کا حق ہے اور یہ سراسر غلط ہے کہ میں وید نہیں پڑھا میں نے وید کے وہ تمبھے جو ملک میں شائع ہوئے اول سے آخر تک دیکھے ہیں پنڈت دیانند کا وید بھاش بھی دیکھا ہے اور عرصہ قریباً پچیس سال سوا بر آریہ سے میرے مباحثات ہوتے رہے ہیں پھر یہ کہنا کہ وید کی مجھے کچھ بھی خبر نہیں کہ قدر جھوٹ ہے اور اگر آریہ صاحبوں کے پنڈت اب بھی لکھرام کو وید کا فاضل تسلیم کر چکے ہیں تو میں شریفیت دیکھنے کا مشتاق ہوں بلکہ لکھرام کا تبر ذرا بھی اسے پڑھ کر نہیں جو خدا نے اس کے لئے فرمایا عجل جسد له خوار۔ منہ

یہ بات یاد رہے کہ اس جگہ ایک نشان نہیں بلکہ دو نشان ہیں (۱) ایک یہ کہ لیکھرام کے مارے جانے کی بذاتِ خود ایک عظیم الشان پیشین گوئی ہے جس میں اس کے مارے جانے کا دن بتلایا گیا ہے موت کی قسم بتلائی گئی۔ مدت بتلائی گئی وقت بتلایا گیا (۲) دوسری یہ کہ باوجود ہزار کوشش اور سعی کے قاتل کا کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکا اور آسمان پر چڑھ گیا یا زمین کے اندر مخفی ہو گیا اگر قاتل پکڑا جاتا اور پھانسی مل جاتا تو پیش گوئی کی یہ وقعت نہ رہتی بلکہ اس وقت ہر ایک کہہ سکتا تھا کہ جیسے لیکھرام مارا گیا قاتل بھی مارا گیا مگر قاتل ایسا کم ہوا کہ نہیں معلوم کہ آیا وہ آدمی تھا یا فرشتہ تھا جو آسمان پر چڑھ گیا۔

مفسرین نے ایک یہ نشانی الہامی کتاب کی پیش کی کہ اس میں اعلیٰ درجہ کے صفات پر پیش کے درج ہوں۔ سو ہم اس نشانی کو قبول کرتے ہیں لیکن ہم اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ وہی کے پریشتر میں یہ نشانیاں موجود ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں ایک ذاتی و دوسری اضافی۔ ذاتی صفات اُن صفات کا نام ہے کہ جو بغیر حاجت و وجود مخلوق کے پائی جاتی ہیں جیسا کہ اُس کی وحدانیت اُس کا علم اُس کا تقدس (۲) اور اضافی صفات اُن صفات کا نام ہے جن کا تحقق اور وجود خارج میں پایا جانا مخلوق کے وجود کے بعد ہوتا ہے جیسے خدا تعالیٰ کی خالقیت۔ رازقیت۔ رحمت اور اس کا ثواب ہونا اور اس کی صفت مکالمہ مخاطبہ۔ سودیدان دونوں قسم کی صفات کا منکر ہے۔ کیونکہ بموجب قول آریہ سماج والوں کے خدا اپنے اذلی ابدی ہونے میں واحد لا شریک نہیں ہے بلکہ ذرہ ذرہ مخلوق کا انادی ہونے اور ازلیت اور ابدیت میں اس کے ساتھ برابر ہے اور پریشتر کی طرح رُوحوں پر موت نہیں آتی اور ہمیشہ اس جہان میں واپس آتی ہیں اور کبھی دوسرے جہان میں چلی جاتی ہیں مگر تعجب کہ اگر رُوحیں فنا کے تغیرات سے محفوظ ہیں جیسا کہ پریشتر محفوظ ہے اور نیز تمام صفات میں اذلی ابدی ہیں جیسا کہ پریشتر اذلی ابدی ہے تو پھر کیا وجہ کہ خواب کی حالت میں بھی اُن پر ایسا تغیر آ جاتا ہے کہ تمام کارخانہ اُن کی حالت کا الٹ پلٹ ہو جاتا ہے اور وہ جدید نظام سے اُن کو پیش آ جاتے ہیں کہ جن کا بیداری میں اُن کو کچھ

بھی خیال و گمان نہیں ہوتا ایسا ہی بموجب عقیدہ ادریوں کے جب روح آد اگون کے طور پر واپس آتی ہے تو تمام علوم و فنون اور دید کی تعلیم اور گمان کو فراموش کر کے جنم لیتی ہے پس اگر فرض محال کے طور پر تنازعہ سچ ہے تو اس سے ماننا پڑتا ہے کہ رُوحوں کی زندگی بھوٹ ہے کیونکہ اگر پیشتر کی طرح اُن میں ابدی زندگی ہوتی تو اُن پر یہ پھر کیوں پڑتے کیا پریشیر بھی اپنے علوم کو بھول جایا کرتا ہے؟ پس جو حادثہ رُوحوں کو اُن کے وہ علوم فراموش کرا دیتا ہے جو تمام عمر میں انہوں نے حاصل کئے تھے اسی حادثہ کا نام موت ہے * مگر اریہ کہتے ہیں کہ رُوحوں پر موت نہیں مگر تم تعجب کرتے ہیں کہ کیا موت کے سر پر سینگ ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جب اُن پر تغیر آتا آتا ہے کہ تمام عمر کی کمائی اُن کی ایک دم میں کھو دیتا ہے تو کیا موت کا لفظ اب تک اُن پر صادق نہیں آتا۔ یہ سچائی کس قدر ثابت ہے کہ آفتاب کی طرح چمکتی ہے مگر پھر بھی دید دائمی زندگی میں رُوحوں کو پریشیر کے ساتھ برابر ٹھہراتا ہے۔ کیا یہ پریشیر کی باطنی درجہ کی صفت ہے کہ اُس کا اندیشگی میں غیر بھی شریک ہے؟

اگرچہ اسلام بھی مخلوق کی نوعی قدامت کا قائل ہے مگر اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر ایک چیز مخلوق ہے اور ہر ایک چیز خدا کے سہارے سے قائم اور موجود ہے اور نیز اسلام اس بات کا قائل ہے کہ ایک وہ زمانہ تھا جو خدا کے ساتھ کوئی نہ تھا اور صرف وحدت اپنا جلوہ دکھلا رہی تھی اور خدا

خدا حاشہ۔ انسانی نوع نیند کی حالت میں اکثر دو حالتوں میں ہوتی ہے (۱) ایک تو اس پر ایسے بھاری تغیرات آتے ہیں کہ وہ بیداری کے علوم اور واقعات کو بالکل فراموش کر دیتی ہے اور نئے نظارے جو اس کے احوال اور اختیار سے باہر ہوتے ہیں اس کے سامنے آجاتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی احوال و طاقتوں سے معطل ہو کر مردہ کی طرح ہو جاتی ہے۔ (۲) دوسری بعض صورتوں میں ایسی سخت نیستی کی حالت اس پر وارد ہوتی ہے کہ اس کی ہستی کے صفات کی محو ہوجاتے ہیں مثلاً اگر کسی کو کلور فارم سے انتہائی درجہ تک بیہوش کیا جائے تو اس قدر روح پر انداس کے آثار پر نیستی وارد ہوتی ہے کہ اگر ایسے بیہوش کا کوئی عضو بھی کاٹ دیا جائے تو اس کو کچھ بھی خبر نہیں ہوتی پس جب کہ ایسی تمام صورتوں میں اپنی تمام حالتوں میں اپنی صفات سے روح معطل ہو جاتی ہے اور قطعاً اپنی صفات کو چھوڑ دیتی ہے تو ہی موت حقیقی کہ ہے۔

ایک پوشیدہ خزانہ کی طرح تھا۔ پھر خدا نے چاہا کہ میں شناخت کیا جاؤں تو اُس نے اپنی شناخت کیلئے انسان کو پیدا کیا مگر ہم نہیں جانتے کہ کتنی دفعہ وحدت الہی کا زمانہ آچکا ہے اس کا علم خدا کو ہے لیکن جیسا کہ دوسری صفات ہمیشہ کے لئے معطل نہیں رہ سکتیں ایسا ہی وحدت الہی کی صفت بھی ہمیشہ معطل نہیں رہتی اور کبھی کبھی اس کا دور آجاتا ہے اور کبھی ذات الہی دنیا کو ہلاک کرنا چاہتی ہے اور کبھی پیدا کرنا کیونکہ احواء اور امانت دونوں صفات اُس کے ہیں اس لئے ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ خدا ہر ایک جاندار کو ہلاک کرے گا یہاں تک کہ آسمان اور زمین کا بھی ایسے طور پر تختہ لپیٹ دے گا جیسا کہ ایک کاغذ لپیٹ دیا جاتا ہے اور اس صورت میں تعطل صفات کا لازم نہیں آتا کیونکہ بعض صفات کی جب تجلی ہوتی ہے تو دوسری صفات جو اُن کے مقابل پر ہیں اور اُن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتیں وہ کسی دوسرے وقت میں ظاہر ہوتی ہیں اور اس وقت کی منتظر رہتی ہیں اور یہ ایک سلسلہ قدرت کا واقعی ہے جس سے اہلاک کے بعد احیاء لازم پڑا ہوا ہے پس انہیں معنوں سے ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی کوئی صفت معطل نہیں ہوتی وہ قدیم سے مجہی بھی ہے اور مُمیت بھی ہے اور کوئی صفت اُس کی ایسی نہیں ہے کہ پہلے تھی اور اب نہیں ہے یا اب ہے اور پہلے نہیں تھی۔ غرض ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی چیز خدا تعالیٰ کی وحدت کے ساتھ مزاحمت نہیں رکھتی محض اُسی کی ذات قائم بنفسہ اور ازلی اور ابدی ہے اور باقی سب چیزیں ہالکتہ الذات اور باطلہ الحقیقت ہیں۔ اور یہی خالص توحید ہے جس کے مخالف عقیدہ رکھنا سراسر شرک ہے۔ پس اس ظاہر ہے کہ وید کے پیر و پکے مشرک ہیں اور ذرہ ذرہ کو خدا تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں پھر مجھے تعجب آتا ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفات کے منکر ہو کر اور صریح طور پر اُن صفات کا انکار کر کے کیونکر کہہ دیتے ہیں کہ الہامی کتاب کی یہ شرط ہے کہ اعلیٰ درجہ کے صفات پر ہمیشہ کے اُس میں درج ہوں۔ اسے نادانوں! کیا یہ صفت خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی نہیں ہے کہ اُس کی ازلیت ابدیت میں کوئی شریک نہ ہو پھر کیوں وید اُس کی ازلیت ابدیت میں دوسری چیزوں کو شریک کرتا ہے۔ ہائے افسوس تم کیوں نہیں سمجھتے کہ اس صفت کے نہ ماننے سے پریشانی ہاتھ سے

جاتا ہے اور کوئی دلیل اُس کے وجود پر قائم نہیں ہو سکتی کیونکہ اگر ہمیشہ درحقیقت صفت خالقیت سے معطل ہے اور کوئی چیز بجز جوڑنے اور پیوند دینے کے اُس نے پیدا ہی نہیں کی اور تمام چیزیں یعنی تمام رُوحیں اور تمام ذرات اجسام جن کو پر مانو یا پر کرتی کچھ ہیں خود بخود ہیں اور اپنی ذات سے بغیر پیدا ہونے کے انہی ابدی ہیں تو پھر ہمیشہ کے وجود پر کوئی دلیل قائم ہو سکتی ہے اور کیا صرف جوڑنا اور باہم پیوند دینا اس کے وجود پر ایک ایسی دلیل ہے جس پر دل مطمئن ہو سکے؟ اور اگر رُوحیں اور ذرات عالم ہمیشہ کی طرح قدیم اور انادی اور غیر مخلوق ہیں تو کیوں نہ کہا جائے کہ ایسا ہی اُن کا اتصال اور انفصال بھی طبعی طور پر اُن کی قدیمی صفت ہے جس میں ہمیشہ کے وجود کی اسی طرح ضرورت نہیں جیسا کہ اُن کے پیدا ہونے میں ہمیشہ کے وجود کی ضرورت نہیں پس اس کتاب سے زیادہ گمراہ کرنے والی کوئی کتاب ہے؟ کہ جو ایسی تعلیم دے جو خدا سے منکر بنانے کے لئے مدد دیتی ہے بلکہ منکر بنانے کے لئے خود اٹھا کرتی ہے۔

اور پھر دوسری طرف جیسا کہ دید خدا تعالیٰ کی صفت ذاتی سے برگشتہ اور منکر ہے یعنی وہ اعلیٰ صفت خدا تعالیٰ کی جو وحدت فی الازل والابد کی خصوصیت ہے اس سے انکاری ہے ایسا ہی دید خدا تعالیٰ کی خالقیت سے بھی انکاری ہے جیسا کہ ابھی ذکر ہو چکا ہے۔

اسی طرح دید خدا تعالیٰ کے رازق اور منعم اور رحمن ہونے سے بھی انکاری ہے کیونکہ ہر ایک نعمت جو انسان کو ملتی ہے اُن سب نعمتوں کو دید انسانوں کے لئے انہیں کے اعمال کا نتیجہ قرار دیتا ہے اور خدا کے فضل اور انعام اور رحمت کا کچھ ذکر نہیں کرتا۔ پس جب کہ ہر ایک نعمت انسانوں کی دید کے رُوسے صرف اُن کے نیک اعمال کا نتیجہ ہے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ ہندوؤں کا ہمیشہ رازق اور منعم اور رحمن نہیں ہے بلکہ رازق اور منعم اور رحمن اُن کے اعمال ہیں اور ہمیشہ کچھ بھی نہیں اس صورت میں ظاہر ہے کہ بموجب تعلیم دید کے صفت رازق اور منعم اور رحمن ہونے کی بھی ہمیشہ میں نہیں ہے پس یہ عجیب بات ہے کہ پہلے تو دید نے خدا تعالیٰ کی اس صفت سے جو وحدت فی الازل والابد ہے انکار کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی خدا تعالیٰ

کی صفت خالقیت سے خالقیت سے انکار کیا اور بعد اس کے خدا تعالیٰ کی صفت رزقیت اور رحمانیت سے وید منکر ہو بیٹھا۔ اسی طرح پر وید نے خدا تعالیٰ کی تمام صفات کی صفائی کر دی اور اعلیٰ صفات کا تو ذکر کیا کل تمام صفات سے ہی جواب دیا۔ اس لئے ہم بزور کہتے ہیں کہ وید کے رو سے ہندوؤں کا پر میشر ہر ایک صفت سے معطل ہے نہ قادر ہے نہ خالق ہے نہ واحد لا شریک ہے نہ رازق ہے نہ رحمن ہے نہ منعم ہے بلکہ تمام مدار اپنے اپنے اعمال پر ہے پر میشر میں کوئی صفت نہیں۔ پس خیال کرنا چاہئے کہ کہاں تو یہ دعویٰ کہ الہامی کتاب کی یہ نشانی ہے کہ جس میں اعلیٰ درجہ کے صفات پر میشر کے درج ہوں اور کہاں یہ حالت کہ ہندوؤں کے پر میشر کی ایک صفت بھی ثابت نہیں ہوتی۔

اور خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفات میں سے ایک صفت تکلم بھی ہے کیونکہ وہی ذریعہ فیضان اور ہدایتوں کا ہے لیکن بموجب عقیدہ آدیوں کے کہ وید بروس کی مدت گذر گئی کہ وہ صفت بھی پر میشر میں سے مفقود ہو گئی ہے اور اب نعوذ باللہ پر میشر ہمیشہ کے لئے گنگے کے طور پر ہی اور کلام کرنے پر قادر ہی نہیں اور اس صفت کے مسلوب ہونے سے دو نقصان ہوئے ہیں (۱) ایک یہ کہ پر میشر ہمیشہ کے لئے ناقص ٹھہر گیا گو یا اس کی صفات کے اعضاء میں سے ایک عضو کٹ گیا (۲) دوسرے یہ کہ اُس کے فیضان الہامی سے ہمیشہ کے لئے آریہ درت کے لوگ محروم رہ گئے اور اُن کے مذہب کا تمام مدار صرف قصوں کہانیوں پر رہا۔ مگر اسلام کلام الہی کی صفت کو کبھی معطل نہیں کرتا اور اسلام کی رو سے جیسا کہ پہلے زمانہ میں خدا تعالیٰ اپنے خاص

پیغمبر اگر بعض جاہل اور نادان جو نام کے مسلمان ہیں یہ عقیدہ رکھیں کہ اسلام میں بھی مکالمہ مخاطبہ اللہ کا سلسلہ بند ہے تو یہ اُن کی اپنی جہالت ہے کیونکہ قرآن شریف مکالمہ مخاطبہ اللہ کے سلسلہ کو بند نہیں کرتا جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے یٰلٰہِیْ رُوحِ مِنْ اَمْرٍ عَلٰی مِنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادَةٍ یعنی خدا جس پر چاہتا ہے اپنا کلام نازل کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیوۃ الدنیا یعنی مومنوں کے لئے مبشر الہام باقی رہ گئے ہیں گو شریعت ختم ہو گئی ہے کیونکہ عمر دنیا ختم ہونے کو ہے پس خدا کا کلام بشارتوں کے رنگ میں قیامت تک باقی ہے۔ منہ

بندوں سے مکالمہ مخاطبہ کرتا تھا اب بھی کرتا ہے اور ہم میں اور ہمارے مخالف مسلمانوں میں صرف
لفظی نزاع ہے اور وہ یہ کہ ہم خدا کے اُن کلمات کو جو نبوت یعنی پیش گوئیوں پر مشتمل ہوں
نبوت کے اسم سے موسوم کرتے ہیں اور ایسا شخص جس کو بکثرت ایسی پیش گوئیاں بذریعہ وحی دی
جائیں یعنی اس قدر کہ اُس کے زمانہ میں اُس کی کوئی نظیر نہ ہو اس کا نام ہم نبی رکھتے ہیں کیونکہ نبی
اُس کو کہتے ہیں جو خدا کے الہام سے بہ کثرت آئندہ کی خبریں دے مگر ہمارے مخالف مسلمان
مکالمہ الہیہ کے قائل ہیں۔ لیکن اپنی نادانی سے ایسے مکالمات کو جو بکثرت پیش گوئیوں پر مشتمل ہوں
نبوت کے نام سے موسوم نہیں کرتے حالانکہ نبوت صرف آئندہ کی خبر دینے کو کہتے ہیں جو بذریعہ
وحی والہام ہو اور ہم سب اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں کہ شریعت قرآن شریف پر ختم ہو گئی
ہے صرف مبشرات یعنی پیش گوئیاں باقی ہیں۔

اور پھر خدا تعالیٰ کی اعلیٰ درجہ کی صفات میں سے ایک صفت تقدس بھی ہے۔ یعنی یہ
کہ وہ ہر ایک عیب اور نقصان سے پاک ہے لیکن ظاہر ہے کہ گونگا ہونا ایک عیب ہے۔ ایسا
ہی باوجود دھوئے قدرت کے ایک رُوح کو بھی پیدا نہ کر سکتا یہ بھی عیب ہے۔ ایسا ہی اپنا
وجود ثابت کرنے کے لئے کوئی نچتر اور محکم دلائل پیش نہ کرنا یہ بھی عیب ہے۔ ایسا ہی اُس کے
مقابل پر ازلی اور ابدی طور پر کوئی اور وجود بھی ہونا یہ بھی اُس کے لئے عیب ہے۔ پس باوجود
اس قدر عیبوں کے تقدس کہاں رہ سکتا ہے۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون ۱۰

ایک اور ضروری صفت خدا تعالیٰ کی ہے جس کو وید اندر ہی اندر مفہم کر گیا ہے اور وہ
اُس کا ثواب اور غفور ہونا ہے اور ثواب اور غفور کے یہ معنی ہیں کہ وہ توبہ قبول کرنے والا اور
گنہ بخشنے والا ہے ظاہر ہے کہ انسان اپنی فطرت میں نہایت کمزور ہے اور خدا تعالیٰ کے صدقہ
احکام کا اُس پر بوجھ ڈالا گیا ہے پس اس کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ اپنی کمزوری کی وجہ
سے بعض احکام کے ادا کرنے سے قاصر رہ سکتا ہے اور کبھی نفسِ امّارہ کی بعض خواہشیں اس
پر غالب آجاتی ہیں پس وہ اپنی کمزور فطرت کی رُو سے حق رکھتا ہے کہ کسی لغزش کے وقت اگر

وہ توبہ اور استغفار کرے تو خدا کی رحمت اُس کو ہلاک ہونے سے بچالے اس لئے یہ یقینی امر ہے کہ اگر خدا توبہ قبول کرنے والا نہ ہوتا تو انسان پر یہ بوجھ صد ہا احکام کا ہرگز نہ ڈالا جاتا۔ اُس سے بلاشبہ ثابت ہوتا ہے کہ خدا تو آب اور غفور ہے اور توبہ کے یہ معنی ہیں کہ انسان ایک بدی کو اس اقرار کے ساتھ چھوڑ دے کہ بعد اس کے اگر وہ آگ میں بھی ڈالا جائے تب بھی وہ بدی ہرگز نہیں کرے گا۔ پس جب انسان اس صدق اور عزم محکم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو خدا جو اپنی ذات میں کریم و رحیم ہے وہ اس گناہ کی سزا معاف کر دیتا ہے اور یہ خدا کی اعلیٰ صفات میں سے ہے کہ توبہ قبول کر کے ہلاکت سے بچالیتا ہے اور اگر انسان کو توبہ قبول کرنے کی امید نہ ہو تو پھر وہ گناہ سے باز نہیں آئے گا۔ عیسائی مذہب بھی توبہ قبول کرنے کا قائل ہے مگر اس شرط سے کہ توبہ قبول کرنے والا عیسائی ہو۔ لیکن اسلام میں توبہ کے لئے کسی مذہب کی شرط نہیں ہے ہر ایک مذہب کی پابندی کے ساتھ توبہ قبول ہو سکتی ہے اور صرف وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے جو کوئی شخص خدا کی کتاب اور خدا کے رسول سے منکر رہے اور یہ بالکل غیر ممکن ہے کہ انسان محض اپنے عمل سے نجات پاسکے بلکہ یہ خدا کا احسان ہے کہ کسی کی وہ توبہ قبول کرتا ہے اور کسی کو اپنے فضل سے ایسی قوت عطا کرتا ہے کہ وہ گناہ کرنے سے محفوظ رہتا ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی بیان کی کہ اس میں اعلیٰ اخلاق سکھائے گئے ہوں۔ مگر مجھے تعجب ہے کہ اتنی جلدی کیوں یہ لوگ دید کی تعلیم کو

توبہ کرنے والے اپنا صدق ظاہر کرنے کے لئے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں اور اپنی طاقت سے زیادہ خدمت مالی اور جانی بجالاتے ہیں اور مجاہدہ اور اعمال صالحہ کی آگ سے اپنے تئیں جلا دیتے ہیں اور نہایت درجہ کی تبدیلی اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اور موت تک اپنے تئیں پہنچا دیتے ہیں اور پھر دید کہتا ہے کہ توبہ اُن کی قبول نہیں ہوتی گو یا دید اپنے پریش کو اُس سخت دل انسان کی طرح قرار دیتا ہے جس کو اپنے جاں نثار خادم کی کچھ بھی پروا نہیں مگر کیا انسانی فطرت قبول کر سکتی ہے کہ درحقیقت وہ خدا جس کے رحم کے سوا ایک دم بھی ہم جی نہیں سکتے ایسا ہی ہے ہرگز نہیں۔ منہ

بھول جاتے ہیں۔ کیا ایسا ہمیشہ کہ جو کسی کا گناہ بخش نہیں سکتا اور کسی کو محض جود اور سخا کے طور پر کچھ دے نہیں سکتا وہ دوسروں کو باوجود اپنے اس ذاتی نقص کے کب اعلیٰ اخلاق سکھلا سکتا ہے؟ جس حالت میں خود ہمیشہ میں صفت رحمت اور مغفرت کی موجودگی نہیں ہے اور جود و سخا اس کی عادت ہی نہیں ہے تو پھر وہ دوسروں کو یہ اخلاق فاضلہ کیسے سکھلائے گا۔ اب اگر آریہ لوگ یہ جواب دیں کہ یہ صفات اعلیٰ اخلاق میں داخل نہیں ہیں اور یہ بُری صفات ہیں اچھی نہیں ہیں تو اس سے اُن کو ماننا پڑے گا کہ وہ خود ان اخلاق کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اُن کے پابند نہیں ہیں مگر ہم پوچھتے ہیں کہ کیا اُن کا کائنات اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ اگر اُن سے کوئی جرم صادر ہو جائے اور کوئی راہ مخلص کی نہ ہو تو وہ معافی کے لئے اپنے تئیں گورنمنٹ کے حوالہ کریں یا گورنمنٹ خود ہی اُن کو معاف کر دے اور کیا وہ درحقیقت نہیں چاہتے کہ کوئی ثابت شدہ جرم اُن کا گورنمنٹ بخش دے۔ پس جب کہ اُن کی فطرت میں درحقیقت یہ تقاضا موجود ہے جس کو ایسے وقتوں میں بے اختیار ظاہر کرتے ہیں کہ جب وہ گورنمنٹ کے کسی مواخذہ میں ہوتے ہیں پس اُن کو سوچنا چاہئے کہ یہ فطرتی تقاضا کس نے اُن کے اندر پیدا کیا ہے؟ اور اگر خدا تعالیٰ کا ارادہ یہ نہ ہوتا کہ تو بہ کرنے والوں پر رحم کر کے اُن کو بخش دیا کرے تو انسانوں کی فطرت میں یہ تقاضا کیوں رکھتا؟ اور درحقیقت تمام اخلاق میں سے اعلیٰ خلق ہی ہے کہ انسان اپنے قصور واروں کے قصور معاف کرے اور اپنے گنہ کرنے والوں کے گناہ بخش دے۔ پس اگر ہمیشہ میں یہ خلق نہیں ہے تو اُس سے کیا توقع ہو سکتی ہے اور جس حالت میں انسان کے لئے یہ امر محال ہے کہ اس کے تمام حقوق ادا کر کے اور تمام خطاؤں سے بچ کر بگلی نیک اور پاک ہونے کا دعویٰ کرے تو اس صورت میں یہ کہنا کہ نجات اسی امر پر موقوف ہے کہ انسان بگلی گناہوں سے بذریعہ سزا کے صاف ہو کر ایسے جنم میں وجود پذیر ہو کہ تمام عمر کوئی گناہ نہ کرے۔ یہ قول محض ایک ایسے پاگل اور دیوانہ کا قول ہو سکتا ہے کہ جو انسانی فطرت کی کمزوری سے بے خبر ہے کیا یہ سچ نہیں کہ انسانی

کمزوری درحقیقت ایک سچا اور واقعی زہر ہے؛ اور درحقیقت خدا کا نام تو آبِ عینِ توبہ قبول کرنے والا اسی انسانی کمزوری کے تقاضا سے ظہور پذیر ہے اور معاف کرنا ایک ایسا فعل ہے کہ وقت مناسب پر انسانی فطرت اس کو قبول کرتی ہے اس لئے عقل سلیم کے نزدیک ایک سخت گیر انسان جو کبھی اپنے لوگوں کے قصور معاف نہیں کرتا قابلِ ملامت ہوتا ہے تو پھر پریشیر جس کا یہ دعوئے ہے کہ وہ تمام اخلاقِ حسنہ کا جامع ہے اور ہر ایک خلق میں کامل اور سب سے بڑھ کر ہے کس قدر اُس کی شان سے دُور ہے کہ وہ اپنے گنہگاروں کے مقابل پر معافی اور بخشش کا کبھی نام نہ لے اور ادنیٰ ادنیٰ باتوں میں سزا دینے کے لئے تیار ہو جائے اور نیز اس میں جود و سخا کی صفت نہ ہو اور انسان صرف ایک مزدور کی طرح جس قدر کمزوری کرے اسی قدر بدلہ لے۔ ایسے پریشیر سے کہاں توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کسی وقت احسان اور مردت سے پیش آوے اور کسی لغزش کے وقت قصور معاف فرمادے بلکہ انسانوں کے لئے اس کی حکومت خطرناک اور اپنی سخت بدقسمتی کا موجب ہے۔

۱۸۳

یاد رہے کہ توبہ اور مغفرت سے انکار کرنا درحقیقت انسانی ترقیات کے دروازہ کو بند کرنا ہے کیونکہ یہ بات تو ہر ایک کے نزدیک واضح اور بدیهیات سے ہے کہ انسان کامل بالذات نہیں بلکہ تکمیل کا محتاج ہے اور جیسا کہ وہ اپنی ظاہری حالت میں پیدا ہو کر آہستہ آہستہ اپنے معلومات وسیع کرتا ہے پہلے ہی عالم فاضل پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح وہ پیدا ہو کر جب ہوش پکڑتا ہے تو اخلاقی حالت اس کی نہایت گری ہوئی ہوتی ہے چنانچہ جب کوئی نو عمر بچوں کے حالات پر غور کرے تو صاف طور پر اس کو معلوم ہو گا کہ اکثر بچے اس بات پر حریف ہوتے ہیں کہ ادنیٰ ادنیٰ نزاع کے وقت دوسرے بچہ کو ماریں اور اکثر اُن سے بات بات میں جھوٹ بولنے اور دوسرے بچوں کو گالیاں دینے کی خصلت مترشح ہوتی ہے اور بعض کو چوری اور چغلی چوری اور حسد اور بخل کی بھی عادت ہوتی ہے اور پھر جب جوانی کی مستی جوش میں آتی ہے تو نفسِ امارہ اُن پر سوار ہو جاتا ہے اور اکثر ایسے نالائق اور ناگفتنی کام اُن سے ظہور میں آتے ہیں جو

صریح فسق و فجور میں داخل ہوتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اکثر انسانوں کے لئے اڈل مرحلہ گندی زندگی کا ہے اور پھر جب سعید انسان اڈال عمر کے تند سیلاب سے باہر آجاتا ہے تو پھر وہ اپنے خدا کی طرف توجہ کرتا ہے اور سچی توبہ کر کے ناکردنی باتوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے اور اپنے فطرت کے جامہ کو پاک کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے۔ یہ عام طور پر انسانی زندگی کے سوانح میں جو نوع انسان کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ پس اس سے ظاہر ہے کہ اگر یہی بات سچ ہے کہ توبہ قبول نہیں ہوتی تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ خدا کا ارادہ ہی نہیں کہ کسی کو نجات دے۔ پس جب کہ خداوندی کا جواب دے چکا ہے اور کسی پلید جن میں ڈالنے کا اُس کا پختہ ارادہ ہے تو ایسی حالت میں جس کو یہ خواہش ہو کہ وہ گندی زندگی سے رستگار ہو کر اسی زندگی میں واسطان الہی میں سے ہو جاوے وہ کیونکر برخلاف خدا کے ارادہ کے اس خواہش کو پوری کر سکتا ہے؟ اور کیونکر وہ خدا کی راہ میں کوئی معاہدہ کر سکتا ہے۔ جب کہ وہ جانتا ہے کہ میرے لئے خدا کے فضل کا دروازہ قطعاً بند ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اب بہر حال میرے لئے کوئی کتا یا بلا یا سور بننا ضروری ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی پیش کی کہ وہ کتاب اپنے آپ میں مکمل ہو یعنی اپنے بعد کسی دوسری کتاب کی اُس کو حاجت نہ ہو۔ اب اس چالاکی کی طرف خیال کرو کہ یہ کس قسم کی نشانی لکھی ہے۔ چونکہ آدیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دید ایک ایسی کتاب ہے کہ اُس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی اس لئے اُس نے اپنی غرض پوری کرنے کے لئے اس عقیدہ کو الہامی کتاب کی نشانیوں میں داخل کر دیا۔ تنقیح طلب تو یہ امر ہے کہ کیا درحقیقت دید ایک ایسی کامل مکمل کتاب ہے کہ اس کے بعد کسی دوسری کتاب کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں سوجب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو صریح معلوم ہوتا ہے کہ دید کو ایسی صفت سے موسوم کرنا سراسر اس پر تہمت ہے دید کے ذریعہ سے جو کچھ آریہ دلت میں ظاہر ہوا ہے وہ یہی عناصر پرستی اور مخلوق پرستی اور سورج اور چاند کی پوجا ہے یا نیوگ ہے اور کئی مرتبہ ہم لکھ چکے ہیں

کہ وید تو حید اور معرفت الہی کا سخت مخالف اور دشمن ہے اور ایک گمراہ کرنے والی کتاب ہے۔ پس جس کتاب نے ایسی گندی تعلیم پھیلائی ہے کہ نہ تو حید کو باقی چھوڑا اور نہ عمل صالح کی ترغیب دی اور نہ ایک ذرہ بھراس میں کوئی خوبی ہے اس کی ایسی تعریف کرنا کہ گویا اس کے بعد کسی الہامی کتاب کی حاجت نہیں یہ سراسر بے حیائی ہے اور خواہ نخواہ خدا کی کتابوں پر بے جا حملہ ہے۔ ہم پہلے اس سے لکھ چکے ہیں کہ چونکہ انسانی حالت ایک طور پر نہیں رہی اور نوع انسانی پر بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں پس مصلحت اور حکمت الہی کا یہی تقاضا تھا کہ ہر ایک تغیر کے مناسب حال کتاب نازل ہو۔ جیسا کہ بہت آسانی سے یہ بات سمجھ آ سکتی ہے کہ ابتدائے زمانہ میں کسی کامل کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ ابتدائے زمانہ میں نہ گناہوں کا ذرہ ہوتا ہے نہ بد عقیدگی کا طوفان برپا ہوتا ہے اور لوگ سیدھے سادے ہوتے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ جسمانی طور پر بھی جہاں تندرست اور صحیح سالم لوگ موجود ہوں وہاں چنداں طبیب کی حاجت نہیں ہوتی کیونکہ جہاں بیمار ہیں طبیب بھی وہیں جاتا ہے پس عند الحقل زمانہ تین قسم پر تقسیم ہو سکتا ہے۔

(۱) ایک صلاحیت کا زمانہ جو ابتدائی زمانہ تھا۔

(۲) دوسرا نیک و بد کی برابری کا زمانہ جس کو درمیانی زمانہ کہہ سکتے ہیں۔

(۳) تیسرا معاصی اور مفاسد کا زمانہ جس کو ہندی میں کلچک کہتے ہیں سو وہ زہریلا زمانہ طوفان معاصی کا اس لائق تھا کہ کامل کتاب اس میں بھیجی جاوے سو وہ قرآن شریف ہے۔

وید نے جو کچھ کمال ظاہر کیا ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں (۱) اس نے اپنے پریشکر کو خالق ہونے سے جواب دے دیا (۲) اس نے رُوحوں کو ان کی تمام طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ خود بخود سمجھ لیا (۳) اس نے تمام ذرات عالم کو مع ان کے خواص اور طاقتوں کے پریشکر کی طرح اپنے وجود کے آپ ہی خدا مان لیا (۴) اس نے خدا کی صفت وحی اور الہام کو ہمیشہ کے لئے معطل قرار دیا (۵) اس نے ان تمام دلائل سے انکار کیا جن سے خدا کے وجود کا پتہ لگتا ہے (۶) اس نے پریشکر کو ایک نخیل اور پکش پات اور طرفداری کرنے والا ٹھہرایا کہ جو

ہمیشہ اُریہ دلت سے ہی تعلق رکھتا ہے اور انہیں پر الہام نازل کرتا ہے دوسروں پر بے وجہ ناراض ہے گویا اُسی قوم سے اُس کا رشتہ اور قرابت ہے اور گویا دوسرے ملکوں کے لوگ اس کے بندے ہی نہیں یا اُن کے وجود سے ہی بے خبر ہے۔ (۷) اُس نے نیوگ کے ناپاک طریق کے لئے تاکیدی حکم دے کر ہزاروں عورتوں کی عفت میں خلل ڈالا۔ (۸) اُس نے تناسخ کا عقیدہ پیش کر کے اُریوں کو کوئی ایسا قاعدہ نہ بتلایا جس سے سمجھا جاتا کہ مثلاً دوبارہ اُنیوالی کوئی لڑکی اُسی شخص کی ماں یا دادی تو نہیں جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے (۹) اُس نے یہ عقیدہ ظاہر کیا کہ گویا ہمیشہ کو ایک ایسا بد مکر کرنے کی عادت ہے جو مکتی دینے کے وقت پوشیدہ طور پر مکتی یاب کے ذمہ ایک گناہ رکھ لیتا ہے اور پھر اُسی گناہ کا الزام دے کر مکتی خانہ سے اُس کو باہر نکالتا ہے (۱۰) اُس نے اپنے ہمیشہ پر یہ نہایت قابل شرم دھبہ لگایا کہ وہ جادو دانی مکتی دینے پر قادر نہیں ہے اور پھر جھوٹ یہ بولا کہ اعمال محدود ہیں اس لئے جزا بھی محدود ہی چاہئے حالانکہ یہ بیان خلاف واقعہ ہے۔ کیونکہ بموجب اصول اُریوں کے ہمیشہ اسی لئے مکتی خانہ سے ہر ایک رُوح کو باہر نہیں کرتا کہ اعمال محدود ہیں بلکہ اس لئے کرتا ہے کہ اُس کو یہ قدرت ہی نہیں ہے کہ کسی کو دائمی مکتی دے سکے۔ وجہ یہ کہ اگر دائمی مکتی سب رُوحوں کو دیدے تو پھر آئندہ اپنا کام کیونکر چلا دے اور پھر نئی پیدائش ظاہر کرنے کے لئے کہاں سے نئی رُوحیں لا دے۔ حالانکہ بموجب عقیدہ دید کے یہ ضروری امر ہے کہ ہمیشہ سلسلہ جُنوں کا جاری ہے مگر جو لوگ ہمیشہ کے لئے آد اکون سے نجات پا چکے وہ کیونکر دوبارہ جُنوں کے چکر میں آ سکتے ہیں؟ پس ہمیشہ پر یہ مصیبت پڑی کہ ہمیشہ کی مکتی دینے سے اُس کا تمام کاروبار بند ہو جاتا ہے کیونکہ نئی رُوحوں کے پیدا کرنے پر تو وہ قادر ہی نہیں اس صورت میں وہ کہاں سے نئی رُوحیں لاتا ناچار میعاد کی مکتی قرار دی گئی تاکسی طرح اُس کی راج اور حکومت میں فرق نہ آوے۔ یہ ہے ہندوؤں کا ہمیشہ اور یہ ہیں دید کی کامل ہیئتیں جن کی بناء پر مضمون پڑھنے والے نے کہا کہ دید کے بعد کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں۔ پس درحقیقت

وید نے اپنے قابل شرم اصولوں کے ساتھ نہ پریشی کی عزت کا پاس کیا نہ آریوں کی آبرو کا خیال رکھا نیوگ کے عقیدہ کے ساتھ آریوں کی بگڑی اتاری اور پریشی کی سلب قدرت اور سلب خالقیت کے عقیدہ کے ساتھ اُس نے اپنے پریشی کو بے عزت کیا۔ پس جس وید نے اپنے پریشی اور اپنے پیروی کرنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کیا اُس سے دوسروں کو کیا توقع ہے؟ وہ تو درحقیقت اس شعر کا مصداق ہے۔

تو بخوشتن چہ کردی کہ بمانی ظہیری • • • • •
مضمون پڑھنے والے نے ایک اور نشانی الہامی کتاب کی یہ پیش کی کہ اس میں اختلاف نہ ہو۔ ہم اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ واقعی یہ نشانی الہامی کتاب کے لئے ضروری ہے کیونکہ اگر بیان میں تناقض پایا جاوے اور قواعد مقررہ منطق کے رُوسے درحقیقت وہ تناقض ہو تو ایسا بیان اس عالم الغیب کی طرف منسوب نہیں ہو سکتا جس کی ذات غلطی اور نقص اور خطا سے پاک ہے کیونکہ تناقض سے لازم آتا ہے کہ دو متناقض باتوں میں سے ایک جھوٹی ہو یا غلط ہو اور اس دونوں قسم کی منقصت سے خدا تعالیٰ کی شان بلند و برتر ہے۔ لیکن بعض نادان اپنی کوتاہ اندیشی اور حماقت سے ایسے امور میں بھی تناقض سمجھ لیتے ہیں جن کو درحقیقت تناقض سے کچھ بھی تعلق نہیں۔ مثلاً یہ کہنا کہ زید مُردہ ہے یعنی باعتبار روحانی حیات کے اور یہ کہنا کہ زید زندہ ہے یعنی باعتبار جسمانی حیات کے۔ ان دونوں فقروں میں کچھ اختلاف اور تناقض نہیں کیونکہ اعتبار الگ الگ ہیں۔ ایسا ہی یہ کہنا کہ زید جو خالد کا بیٹا ہے بہت شرمیر آدمی ہے اور یہ کہنا کہ زید جو ولید کا بیٹا ہے بہت نیک اور بھلا مانس آدمی ہے اس میں بھی کچھ تناقض اور اختلاف نہیں۔ کیونکہ موضوع یعنی وہ لوگ جن کے حالات کا بیان ہے وہ الگ الگ ہیں اور ایسا ہی یہ کہنا کہ زید صبح کے وقت جنگل میں تھا اور یہ کہنا کہ زید شام کے وقت گھر میں تھا ان دونوں فقروں میں بھی کچھ تناقض اور اختلاف نہیں کیونکہ اوقات الگ الگ ہیں اور ایسا ہی یہ کہنا کہ زید بغداد میں کبھی نہیں گیا اور یہ کہنا کہ زید دمشق میں گیا تھا۔ ان دونوں فقروں

میں بھی کوئی تناقض اور اختلاف نہیں کیونکہ مکان الگ الگ ہیں اور یہ کہنا کہ زید کو میں دو روپیہ اجرت دوں گا بشرطیکہ وہ سارا دن میرا کام کرے اور یہ کہنا کہ زید کو میں صرف اٹھ آنہ اجرت دوں گا بشرطیکہ وہ صرف ایک پر میرا کام کرے۔ ان دونوں فقرہوں میں بھی کوئی تناقض اور اختلاف نہیں کیونکہ شرطیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ غرض جب تک ان تمام امور متذکرہ بالا میں وحدت نہ پائی جائے اور ہر ایک قسم کی زمانی مکانی وغیرہ تفریق سے دو بیان خالی نہ ہوں تب تک نہیں کہا جائے گا کہ وہ دو بیان متناقض ہیں۔

لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس تناقض سے دید بھرا ہوا ہے جیسا کہ ایک طرف تو دید خدا تعالیٰ کو قہر مطلق مانتا ہے اور اُس کو سب شکتی مان جانتا ہے اور دوسری طرف اُسکی قدرت کے تمام کاموں سے انکاری ہے اسکے خالق ارجح اور اجسام اُلونے سے منکر ہے اور نہ صرف اسی قدر بلکہ وہ کھلے کھلے طور پر یہ عقیدہ سکھاتا ہے کہ کیا ارجح اور کیا اُن کی تمام طاقتیں اور قوتیں اور اُن کے عجیب خواص سب خود بخود ہیں اور پریشتر نے اُن کو پیدا نہیں کیا ایسا ہی اجسام کے ذرات اور اُن کی تمام طاقتیں اور قوتیں خود بخود ہیں۔

اب ظاہر ہے کہ یہ کس قدر تناقض ہے کہ ایک طرف تو پریشتر کی کامل قدرت کو ماننا اور دوسری طرف سرے سے تمام قدرتی کاموں سے اُس کو جواب دے دینا؟

ایسا ہی ایک طرف تو دید اقراری ہے کہ پریشتر تمام فیضوں کا منبع اور سرچشمہ ہے اور دوسری طرف قطعاً اس بات سے انکاری ہے کہ کوئی فیض پریشتر کا جاری ہے کیونکہ جس حالت میں رُوحوں کی تمام طاقتیں اور قوتیں اور اجسام کی تمام طاقتیں اور قوتیں قدیم سے خود بخود ہیں اور انہیں طاقتوں کے ذریعہ سے وہ علوم و فنون حاصل کرتی ہیں۔ تو کیا اس سے ثابت نہ ہوا کہ پریشتر کا اُن پر ذرہ فیض نہیں؟ اور اگر کہو کہ اگرچہ وہ قوتیں تو خود بخود ہیں لیکن علوم اور معارف کا فیض تو پریشتر کی طرف سے ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بموجب اصولی آریہ سماج کے پریشتر اپنی طرف سے کوئی نیکی اور خیر اور فیض انسان کو نہیں پہنچا سکتا اور جو

کچھ انسان کو کوئی بہتری اور خیر اور فیض پہنچتا ہے وہ تمام اس کے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو کچھ دید کے رشیوں پر الہام ہوا ہے وہ پر میشر کا کچھ بھی احسان اور فیضان نہیں بلکہ خود ان رشیوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ پس یہ عجیب پر میشر ہے کہ نہ رُوحوں کو اُس نے پیدا کیا اور نہ اُن کو کوئی فیض پہنچا سکتا ہے اور پھر یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ تمام فیوض کا منبع ہے۔ کیا یہ صریح تناقض اور اختلاف بیانی دید میں موجود ہے یا نہیں؟

ایسا ہی دید کی طرف سے یہ دعویٰ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ توحید کی دعوت کرتا ہے حالانکہ دوسری طرف دید کا یہ بھی دعوے ہے کہ خدا اپنی ازلیت و ابدیت میں واحد نہیں بلکہ ذرہ ذرہ اس عالم کا اور نیز تمام رُوحیں ازلیت و ابدیت میں اس کی شریک ہیں اور نیز ایک طرف تو دید کی طرف توحید کو منسوب کیا جاتا ہے اور دوسری طرف کھلے کھلے طور پر وہ مخلوق پرستی کی تعلیم دیتا ہے اور اگنی و آلو وغیرہ کی پرستش سے سارا دید بھرا پڑا ہے۔

پس جس حالت میں دید کی اختلاف بیانی اور تناقض کا یہ حال ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دید نے اس شرط کو پورا نہیں کیا اور نہ اس نے ایسا دعویٰ کیا کہ اس میں اختلاف بیان نہیں لیکن قرآن شریف یہ دعوے کرتا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا یعنی کیا یہ لوگ قرآن میں تدبیر نہیں کرتے اور اگر وہ خدا کے سوا کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پایا جاتا۔ اور ظاہر ہے کہ جس زمانہ میں قرآن شریف کی نسبت خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس میں اختلاف نہیں تو اس زمانہ کے لوگوں کا حق تھا کہ اگر اُن کے نزدیک کوئی اختلاف تھا تو وہ پیش کرتے مگر سب ساکت ہو گئے اور کسی نے دم نہ ملا۔ اور اختلاف کیونکر اور کہاں سے ممکن ہے جس حالت میں تمام احکام ایک ہی مرکز کے گرد گھوم رہے ہیں یعنی علمی اور عملی رنگ میں اور درستی اور نرمی کے پیرایہ میں خدا کی توحید پر قائم کرنا اور ہوا و ہوس چھوڑ کر خدا کی توحید کی طرف کھینچنا۔ یہی قرآن کا مدعا ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے ایک اور نشانی الہامی کتاب کی یہ پیش کی کہ اس میں کسی کی

طرف داری نہ ہو اس تحریر سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ شخص ہوش و حواس کی قائمی سے بات نہیں کرتا کیونکہ جس قدر ویدیک پیش پات اور طرف داری سے بھرا ہوا ہے اس کا نمونہ دوسری جگہ ملنا ناممکن ہے مثلاً اس سے بڑھ کر طرف داری کیا ہوگی کہ باوجودیکہ کرڈڑا اربوں بلکہ بے شمار مدتوں سے دنیا چلی آتی ہے لیکن اب تک پریشتر نے اس طرف داری اور پیش پات کو نہیں چھوڑا کہ ہمیشہ آریہ ورت میں ہی وید کو نازل کرتا رہا ہے اور سنسکرت زبان میں ہی نازل کرتا ہے اور ہمیشہ اس کی پارلیمنٹ میں ملہم بننے کے لئے اگنی۔ دایو۔ آدت۔ انکرا ہی انتخاب کئے جاتے ہیں پس کیا اس طرف داری سے بڑھ کر کوئی اور بھی طرف داری ہوگی کہ جو وید میں پائی جاتی ہے کہ ہمیشہ الہامی کتاب کے لئے آریہ ورت کو ہی اختیار کرتا ہے اور قدیم سے سنسکرت زبان میں ہی الہام کرتا چلا آیا ہے ایسا ہی اس کو الہام دینے کے لئے اگنی۔ دایو۔ انکرا۔ آدت ہی پسند آتے ہیں اور ہمیشہ ایسی اعلیٰ جہوں ان کو دیتا ہے کہ جو لائق الہام پانے کے ہوتی ہے اور یہ معاملہ نہ ایک دفعہ نہ دو دفعہ نہ تین دفعہ ظہور میں آتا ہے بلکہ بیشمار اربوں تک اس پر گزر چکے ہیں کہ وہ ایسا ہی کرتا ہے اور جس طرح گورنمنٹ برطانیہ کے افسر دلوں کو گرمی کے دلوں میں شامل پسند آیا ہوا ہے پریشتر کو آریہ ورت پسند آگیا ہے۔ دوسرے ملکوں کے باشندوں سے بے وجہ تاراض ہے یا اب تک اس کو ان کے وجود کا علم ہی نہیں۔ اب کوئی آریہ صاحب انصاف سے فرماوے کہ کیا یہ طریق پریشتر کا طرف داری اور پیش پات ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اور اگر کوئی اور بات ہے تو مع دلائل اس کو بیان کر دیں۔

مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی ایک یہ نشانی بتلائی کہ اس میں ایسی باتیں نہ ہوں کہ خدا نے فلاں کام میں مکاری کی۔ اس کا جواب ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مکر انی باریک تدبیروں اور تصرفات کو کہتے ہیں کہ وہ ایسے مخفی اور مستور ہوں کہ جس شخص کے لئے وہ تدبیر عمل میں لائی گئی ہیں وہ ان تدبیروں کو شناخت نہ کر سکے اور دھوکا کھا جائے پس مکر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) اول وہ کہ جن کے عمل کو آدمی سے ارادہ خیر اور بہتری کا کیا گیا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانا

منظور نہیں ہے جیسا کہ ماں اپنے بچہ کو اس مکر سے دوایلا دیتی ہے کہ وہ ایک شربت شیریں ہے اور میں نے بھی پیا ہے بڑا میٹھا ہے اور اس مکر سے بچہ کے دل میں ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور وہ دوا کو پی لیتا ہے اور جیسا کہ پولس کے بعض لوگوں کو یہ خدمت سیر دہے کہ وہ پولس کی وردی نہیں رکھتے اور عام لوگوں کی طرح سفید پوش رہتے ہیں اور پردہ میں بد معاشوں کو تاڑتے رہتے ہیں۔ پس یہ بھی ایک قسم کا مکر ہے مگر نیک مکر۔ ایسا ہی طالب علم یا وکلاء یا ڈاکٹر دوں کا امتحان لینے والے یا کسی اور صیغہ میں جو ممتحن ہوتے ہیں وہ بھی نیک نیتی سے سوال بنانے کے وقت ایک حد تک مکر کرتے ہیں۔ پس اسی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ وہ مکر جو خدا کی شان کے مناسب حال ہیں وہ اس قسم کے ہیں جن کے ذریعہ سے وہ نیکوں کو آزمانا ہے اور بدوں کو جو اپنی شرارت کے مکر نہیں چھوڑتے سزا دیتا ہے اور اُس کے قانون قدرت پر نظر ڈال کر ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ ایسی مخفی رحمتیں یا مخفی غضب اُس کے قانون قدرت میں پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مکار شریر آدمی جو اپنے بد مکروں سے باز نہیں آتا بعض اسباب کے پیدا ہونے سے خوش ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ان اسباب کے ذریعہ سے جو میرے لئے بیسر آگئے ہیں ایک مظلوم کو اتنا درجہ کے ظلم کے ساتھ پس ڈالوں گا مگر انہیں اسباب سے خدا اسی کو ہلاک کر دیتا ہے اور یہ خدا کا مکر ہوتا ہے جو شریر آدمی کو اُن کاموں کے بد نتیجے سے بخبر رکھتا ہے اور اس کے دل میں یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ اس مکر میں اُس کی کامیابی ہے اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایسے کام خدا تعالیٰ کے دنیا میں ہزار ہا پائے جاتے ہیں کہ وہ ایسے شریر آدمی کو جو بد مکروں سے بے گناہوں کو دکھ دیتا ہے اپنے نیک اور عدل کے مکر سے سزا دیتا ہے۔

اب ہم عام فائدہ کے لئے کتاب لسان العرب سے جو ایک پرانی اور معتبر کتاب لغت کی ہے مکر کے معنی لکھتے ہیں اور وہ یہ ہے المکر احتیال فی خفیۃ۔ وان الکید فی الحروب حلال۔ والمکر فی کل حلال حرام۔ قال اللہ تعالیٰ و مکروا مکراً و مکروا مکراً

وہم لا یشعرون۔ قال اهل العلم بالتادیل المکر من اللہ تعالیٰ جزاء سہی باسم مکر
المجازی۔ ترجمہ۔ مکر اس حیلہ کو کہتے ہیں جو پوشیدہ دکھا جائے۔ جنگوں میں اس قسم کے حیلے
حلال ہیں۔ اور ہر ایک حلال امر کو حیلہ کر کے ٹالنا یہ حرام ہے اور قرآن شریف میں خدا تعالیٰ
فرماتا ہے کہ کافروں نے اپنی دانست میں ایک بڑا مکر کیا اور ہم نے بھی مکر کیا اور وہ ہمارے
مکر سے بے خبر تھے اور اہل علم کہتے ہیں کہ خدا کا مکر یہ ہے کہ مکار کو مکر کی سزا دینا۔ اور
قرآن شریف میں پوری آیت یہ ہے۔

وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون۔ قالوا

تقاسموا بالله لنبي تنته واهله ثم لنقولن لوليّه ما شهدنا ماهلك

اهله وانا لصادقون۔ و مكرنا مكرًا و مكرنا مكرًا و هم لا يشعرون۔ فلنظر

كيف كان عاقبة مكرهم۔ انا دمرناهم و قومهم اجمعين۔ فتلك بيوتهم خاوية

بما ظلموا۔ ان في ذلك لاية لقوم يعلمون۔ و انجينا الذين امنوا و كانوا

يتقون۔ الجزء ۱۹ سورة النمل ساکوع ۱۹/۲ (ترجمہ۔ اور شہر میں تو شخص ایسے

تھے جن کا پیشہ ہی فساد تھا اور اصلاح کے رد و ادارہ نہ تھے انہوں نے باہم قسمیں کھائیں کہ رات

کو پوشیدہ طور پر شہر میں مار کر اس شخص کو اور اس کے گھر والوں کو قتل کر دو اور پھر ہم اس کے

دارت کو جو خون کا دعویٰ دے گا یہ کہیں گے کہ ہم تو ان لوگوں کے قتل کرنے کے وقت اس موقع

حاضر نہ تھے اور ہم سچ کہتے ہیں۔ یعنی یہ بہانہ بنائیں گے کہ ہم تو قتل کرنے کے وقت فلاں

فلاں جگہ گئے ہوئے تھے جیسا کہ اب بھی مجرم لوگ ایسے ہی بہانے بنایا کرتے ہیں تا مقدمہ نہ

چلے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو دیکھ کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا ہم نے ان کو اور ان کی تمام

قوم کو ہلاک کر دیا۔ اور یہ گھر جو دیوان پڑے ہوئے ہیں یہ انہیں کے گھر ہیں ہم نے اس لئے انکو

یہ سزا دی کہ یہ ہمارے برگزیدہ بندوں پر ظلم کرتے تھے اور باز نہیں آتے تھے۔ پس ہمارا یہ

عذاب ان لوگوں کے لئے ایک نشان ہے جو جانتے ہیں۔ اور ہم نے ان ظالم لوگوں کے ہاتھ سے

اُن ایمانداروں کو نجات دے دی جو متقی اور پرہیزگار تھے۔ سو خدا کا مکر یہ تھا کہ جب شریر آدمی شرارت میں بڑھتے گئے تو ایک مدت تک خدا نے اپنے ارادہ عذاب کو مخفی رکھا اور جب اُن کی شرارت نہایت درجہ تک پہنچ گئی بلکہ انہوں نے ایک بڑا مکر کر کے خدا کے برگزیدوں کو قتل کرنا چاہا۔ تب وہ پوشیدہ عذاب خدا نے اُن پر ڈال دیا جس کی اُن کو کچھ بھی خبر نہ تھی اور اُنکے وہم گمان میں نہ تھا کہ اس طرح ہم نیست و نابود کئے جائیں گے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا کے برگزیدہ بندوں کو ستانا اچھا نہیں آخر خدا پکڑتا ہے کچھ مدت تک تو خدا اپنے ارادہ کو مخفی رکھتا ہے اور وہی اُس کا ایک مکر ہے مگر جب شریر آدمی اپنی شرارت کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے تب خدا اپنے ارادہ کو ظاہر کر دیتا ہے۔ پس نہایت بد قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جو خدا کے برگزیدہ بندوں کے مقابل پر محض شرارت کے جوش سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اُن کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں آخر خدا اُن کو ہی ہلاک کرتا ہے۔ اس کے بارہ میں رومی صاحب کا یہ شعر نہایت عمدہ ہے۔

تا دل مردِ خدا نامد بدرد ایچہ قومے را خدا سوانہ کرد

پھر مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی یہ نشانی پیش کی کہ اُس میں کسی کا مال لوٹنے کے لئے حکم نہ دیا گیا ہو ہم اس سے بھی یہی بات نکالتے ہیں کہ یا تو یہ شخص دیدے ناواقف ہے اور یا دید کے رشیوں کا پکا دشمن ہے۔ کیونکہ بار بار وہی باتیں بیان کرتا ہے جو دید کی تعلیم کے مخالف ہیں۔ اس جگہ ہم بطور نمونہ ناظرین کے لئے رگوید کی چند شریاں لوٹ کے بارے میں لکھ دیتے ہیں اور وہ یہ ہیں :- اگنی کے آگے ایک دعا کر کے آخری فقرہ شرتی کا یہ ہے۔ ایسا ہو کہ

ہم لڑائیوں میں اپنے دشمنوں سے لوٹ حاصل کریں اے اندر گو ہم مستحق نہ ہوں پر تو ہمیں ہزار ہا گوئیں اور گھوڑے دے کر مال کر۔ اے خوبصورت اور طاقتور اندر خوراک کے مالک تیری شفقت ہمیشہ قائم رہتی ہے ہزاروں عمدہ گھوڑے اور گوئیں ہمیں دے ہر ایک کو جو ہمیں گالی دیتا ہے غارت کر لینے اُن کا مال گوئیں وغیرہ ہمیں دیدے ۔

اے اندر اور اگنی بچر گھمانے والو شہروں کے غارت کرنے والو ہمیں دولت عطا کرو۔

لڑائیوں میں ہماری مدد کرو یعنی بہت سالوٹ کا مال ہمیں دو۔ اے اندر جو سب دیوتاؤں میں
اول درجہ کا دیوتا ہے ہم تجھے بلاتے ہیں تو نے لڑائیوں میں بہت سالوٹ کا مال حاصل کیا ہے
اے اجیت اندر ایسی لڑائیوں میں ہماری حفاظت کر جہاں سے بہت لوٹ ہمارے ہاتھ آئے
ہم اندر کو جو ہمارے دشمنوں کے مقابل پر بچر گھماتا ہے اور جو ہمارا مددگار ہے بے شمار دولت
حاصل کرنے کے لئے بلاتے ہیں۔ (دید کی تعلیم کی رو سے لوٹ کا مال اکثر اندر ہی دیا کرتا ہے) اے
اگنی ہم نے تجھے کبھی کاہوم کر کے بلایا ہے ہمارے دشمنوں کو جلا دے۔

اب کوئی آریہ صاحب بتلا دیں کہ یہ شرتیاں دید میں ہیں یا قرآن شریف میں۔ قرآن شریف
میں تو کمیں نہیں لکھا کہ اپنے دشمنوں کو آگ سے جلا دو اور ان کا مال لوٹ لو۔ یہ ایک سخت بذاتی
ہے جو خدا تعالیٰ کی پاک کلام پر ناحق تہمت لگائی جاتی ہے۔ قرآن شریف میں صرف یہ حکم دیا گیا
ہے کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کا مال لوٹا اور ان کو وطن سے نکالا۔ تم بھی بعض
اس نقصان کے ان کا مال لوٹ لو۔ اور جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے ہمیشہ لڑائیوں کی وضع اسی
طرح چلی آئی ہے کہ فتح کرنے والے مغلوب فریق کا مال لوٹ لیتے ہیں بلکہ ان کے ملک پر بھی
قبضہ کر لیتے ہیں۔ آج کل بھی فتح پانے والے بادشاہوں میں یہی رسم جاری ہے مگر قرآن شریف نے
ظلم اور زیادتی کی تعلیم نہیں دی اور صرف مظلوموں کی نسبت لڑائی کرنا جائز رکھا ہے اور نیز یہ
کہ جس طرح دشمن نے ان کا مال لوٹ لیا ہے وہ بھی لوٹ لیں زیادتی نہ کریں۔ پس کس قدر بھائی
بے شرمی۔ بے ایمانی ہے کہ ناحق قرآن شریف پر یہ تہمت تھاپ دی جاتی ہے کہ گویا اس نے
آتے ہی بغیر اس کے کہ فریق ثانی سے مجرمانہ حرکتیں صادر ہوں لوٹ اور قتل کرنے کا حکم دیدیا تھا
ہمیں ایسی کوئی آیت سارے قرآن شریف میں نہیں ملتی اگر آریوں نے کوئی ایسی آیت دکھی ہے
جس سے یہ پایا جاتا ہو کہ بغیر فریق ثانی کے ظلم اور مجرمانہ حرکات کے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم ہو
تو ان پر کھانا حرام ہے جب تک وہ آیت پیش نہ کریں۔ یوں ہی کسی آیت کا سر پیر کاٹ کر اور

اپنے مطلب کے موافق بنا کر پیش کر دینا یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو سخت شریر اور بد معاش اور گندے کہلاتے ہیں۔ خدا تو قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علیٰ نصرہم لقدیر۔ یعنی جن مسلمانوں پر ناحق قتل کرنے کے لئے چڑھائی کی جاتی ہے۔ خدا نے دیکھا کہ وہ مظلوم ہیں اس لئے خدا بھی ان کو مقابلہ کرنے کے لئے اجازت دیتا ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے ایک نشانی الہامی کتاب کی یہ بیان کی کہ پیدائش اور فنا کے بارے میں اس میں صحیح صحیح حالات درج ہوں۔ واضح ہو کہ اس نشانی کی حقیقت بیان کرنے کے بارے میں ہم چنداں ضرورت نہیں دیکھتے۔ کیونکہ پہلے بھی وضاحت کے ساتھ ہم لکھ چکے ہیں کہ ان دونوں نشانیوں میں وید نے بڑی بھاری غلطی کھائی ہے کیونکہ بموجب قول آریہ سماج کے وید کی یہ تعلیم ہے کہ ارواح اور ذرات اجسام انادی اور غیر مخلوق اور قدیم سے پریش کی طرح خود بخود ہیں اور ان کی تمام طاقتیں اور قوتیں بھی خود بخود ہیں۔ اور انسان کے مرنے کے وقت میں اُس کی روح آسمان کی فضا میں چلی جاتی ہے اور پھر شبہم کی طرح رات کے وقت کسی گھاس پات پر پڑتی ہے اور وہ گھاس کوئی کھالینا ہے اور اس طرح پر لطفہ کے اندر ہو کر وہ روح کسی عورت کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔ یہ وید کی فلاسفی جو پیدائش اور فنا کے متعلق ہے اور ہم اسی رسالہ میں ثابت کر چکے ہیں کہ یہ ایسا بدیہی البطلان عقیدہ ہے کہ ایک بچہ بھی اُس پر ہنسے گا اگر رُوحیں خود بخود ہیں اور ان کی طاقتیں خود بخود ہیں تو پھر پریش پریش نہیں رہ سکتا اور نہ پریش کرانے کے لئے اس کا کوئی حق ٹھہرتا ہے اور اس کا رُوحوں پر حکومت کرنا صرف قبضہ جابرانہ ہو گا اور ہم کوئی دوسرا نام اس قبضہ کا نہیں رکھ سکتے۔ ایسا ہی اس عقیدہ سے اس کی توحید تمام درہم برہم ہو جاتی ہے اور قدامت میں ذرہ ذرہ اُس کے وجود کے ساتھ برابر ہو جاتا ہے۔ اور نیز بڑی خرابی یہ ہے کہ اس صورت میں وہ منبع فیوض نہیں ٹھہر سکتا کیونکہ جب کہ رُوحیں خود بخود ہیں اور ان کی طاقتیں خود بخود ہیں تو صاف ظاہر ہے کہ ان کے ادراک جمہولات

۱۹۶

کی قوت بھی خود بخود ہوگی۔ اس صورت میں اُن کو ادراک مجہولات کے لئے ہمیشہ کی کچھ بھی حاجت نہ رہی اور اسکی ماننا پڑے گا کہ جیسا کہ رُوحیں قدیم سے خود بخود ہیں ایسا ہی علوم ضروریہ کے تمام دروازے بھی قدیم سے اُن پر کھلے پڑے ہیں۔ پس اس صورت میں ہمیشہ کی کچھ بھی ضرورت نہیں رہے گی مادہ اگر یہ کہو کہ رُوحیں تو خود بخود ہیں مگر اُن کے صفات خود بخود نہیں تو یہ خیال خود غلط ہے کیونکہ کسی چیز کا تحقق وجود بغیر تحقق صفات کے ممکن نہیں غرض اس عقیدہ سے ہمیشہ حشر چشمہ فیض نہ رہا۔ اور اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہو گیا اور نیز اُس کے وجود پر کوئی دلیل نہیں رہی جس سے سمجھا جائے کہ وہ موجود بھی ہے اور نیز اس عقیدہ سے ہمیشہ تمام تعریفوں کا مستحق نہ رہا کیونکہ جب رُوحیں مع اپنی طاقتوں کے اور ایسا ہی ذرات اجسام مع اپنی طاقتوں کے قدیم سے خود بخود ہیں اور ہمیشہ کا اُن میں دخل نہیں تو پھر ہمیشہ تمام تعریفوں کا کیونکر مستحق ہو سکتا ہے؟ اور جن اپنی قدیم قوتوں کے ذریعہ سے کوئی شخص اعمال بجالاتا ہے اُن اعمال کی بجا آوری میں بھی ہمیشہ کا کچھ دخل قرار نہیں پاسکتا کیونکہ ہمیشہ کے فیض کا اُن میں ایک ذرہ دخل نہیں اور یہ خود آریوں کے نزدیک مسلم امر ہے کہ ہمیشہ اپنی طرف سے عطیہ کے طور پر کچھ نہیں دے سکتا بلکہ سب کچھ جو انسان کو ملتا ہے وہ محض اعمال کا نتیجہ ہے پس کسی آریہ کو یہ توفیق نہیں مل سکتی کہ وہ الحمد للہ کہہ سکے یعنی یہ کہ تمام محامد اور تمام تعریفیں خدا سے خاص ہیں کیونکہ اُن کے نزدیک جیسا کہ ہمیشہ میں خوبیاں ہیں ایسا ہی رُوحوں اور ذرات اجسام میں بھی خوبیاں ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح قدیم سے خود بخود ہیں اور جن طاقتوں کو وہ اپنے اندر رکھتے ہیں وہ بھی ہمیشہ کی طاقتوں اور صفات کی طرح خود بخود ہیں اور انسان محض اپنی ذاتی طاقت سے اچھے اعمال بجالاتا ہے نہ ہمیشہ کی کسی مدد سے کیونکہ اول تو ہمیشہ کو مدد دینے کے لئے قدم رکھنے کی جگہ نہیں کیونکہ ہمیشہ کی مدد کی ضرورت ہی نہیں۔ خود بخود سب کچھ حاصل ہے۔ ماسوا اس کے اگر وہ انسانوں کو نیک اعمال کے بجالانے پر کچھ مدد دے تو اس سے آریہ سملج کا اصول ٹوٹتا ہے اور وہ یہ کہ ہمیشہ بغیر عوض اعمال کے کچھ

نہیں دے سکتا۔ اس کے مقابل پر وہ عقیدہ دیکھو کہ قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ملک یوم الدین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اھدنا الصراط المستقیم۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ (ترجمہ) تمام تعریفیں اور تمام مدح اور تمام استت اور مہما خدا کے لئے مسلم اور مخصوص ہے جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اور پرورش کرنے والا ہے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جو اُس کی پیدا کردہ نہیں اور اُس کی پرورش کردہ نہیں وہ رحمن ہے یعنی وہ بغیر عوض اعمال کے اپنے تمام بندوں کو خواہ کافر ہیں خواہ مومن اپنی نعمتیں دیتا ہے اور اُن کی آسائش اور آرام کے لئے بے شمار نعمتیں اُن کو عطا کر رکھی ہیں اور وہ رحیم ہے یعنی پہلے تو وہ اپنی رحمانیت سے جس میں انسان کی کوشش کا دخل نہیں ایسے قوی اور طاقتور اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے جن سے نیک اعمال بجا لاسکیں اور تکمیل اعمال کے لئے ہر ایک قسم کے اسباب مہیا کر دیتا ہے اور پھر جب اُس کی رحمانیت سے انسان اس لائق ہو جاتا ہے کہ اعمال نیک بجا لاسکے تو ان اعمال کی جزا کے لئے خدا تعالیٰ کا نام رحیم ہے۔ اور جب انسان خدا تعالیٰ کی رحمت سے فیضیاب ہو کر اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس کی طرف سے ابدی انعام و اکرام پاوے تو اس ابدی انعام و اکرام کے دینے کے لئے خدا تعالیٰ کا نام مالک یوم الدین ہے۔ پھر بعد اس کے فرمایا کہ اے وہ خدا جو ان صفات کا توجامع ہے ہم تیری ہی پرستش کرتے ہیں اور پرستش وغیرہ نیک امور میں تیری ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ ان لوگوں کی راہ جن پر تیرا انعام اکرام ہے۔ اور اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیرے غضب کے نیچے ہیں (یعنی ایسی شوخی اور شرارت کے کام کرتے ہیں جو اسی دنیا میں مورد غضب ہو جاتے ہیں) اور ہمیں اُن لوگوں کی راہ سے بچا جو تیری راہ کو بھول

و اگر ہمیشہ خود بخود کچھ دے سکتا تو پھر اریوں کی مکتی محدود کیوں ٹھہرتی؟ پر ہمیشہ میں یہ صفت ہی نہیں تھی کہ اپنی طرف سے بطور فیاضی کچھ عطا کر سکتا تبھی تو مکتی بھی محدود رکھنی پڑی کیسے بد قسمت وہ لوگ ہیں جن کا ہمیشہ ایسا کمزور اور صفت جو دو سخا سے محروم ہے۔ منہ

گئے ہیں اور وہ راہیں اختیار کرتے ہیں جو تیری مرضی کے موافق نہیں۔ آمین
اب دیکھو کہ قرآن شریف کی یہ سورۃ جس کا نام سورۃ فاتحہ ہے کیسی توحید سے پُر ہے جو کسی
جگہ انسان کی طرف سے یہ دعویٰ نہیں کہ میں خود بخود ہوں اور خدا کا پیدا کردہ نہیں اور نہ یہ
دعویٰ ہے کہ میرے اعمال اپنی قوت اور طاقت سے ہیں اور دید کی طرح اُس میں یہ دُعا نہیں
کہ اُسے پرمیشتر ہمیں بہت سی گونیں دے اور بہت سے گھوڑے دے اور بہت سا لوٹ کا
مال دے بلکہ یہ دعا ہے کہ ہمیں وہ راہ دکھا جس راہ سے انسان تجھے پالیتا ہے اور تیرا
رُوحانی انعام و اکرام اسے نصیب ہوتا ہے اور تیرے غضب سے بچتا ہے اور گمراہی کی
راہوں سے محفوظ رہتا ہے۔

۱۹۹
اسی طرح قرآن شریف میں یہ تعلیم نہیں ہے کہ جب ایک انسان مرجاتا ہے تو اس کی رُوح
دو ٹکڑے ہو کر شبنم کی طرح رات کے وقت کسی گھاس پات پر پڑتی ہے اور ہم پہلے اس سے
بہت تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں کہ دید کی تعلیم سراسر غلط ہے بلکہ رُوح اور اُس کی تمام
طاقتیں خدا کی پیدائش ہے اور کوئی رُوح واپس نہیں آتی۔ اس سے ظاہر ہے کہ دید نے رُوحوں
کی پیدائش اور فنا کے بارے میں دونوں پہلوؤں سے سخت غلطی کی ہے چاہئے کہ اس بارے میں ہماری
گذشتہ بیان کو غور سے پڑھیں۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ الہامی کتاب کی ایک نشانی یہ ہے کہ اُس میں
راجا پر جاوڑ والدین اور اولاد کے سب حقوق انصاف سے درج ہوں مگر مجھے تعجب ہے کہ
یہ شخص اس قدر جلدی دیانند کی اس تعلیم کو کیوں بھول گیا جو دیدوں کی رُوح سے ستیا رتھ پرکاش
میں درج ہے جس میں لکھا ہے کہ اُسی راجا کو ماننا چاہئے جو دیدوں کی تعلیم کے موافق چلتا ہو
اس تعلیم میں اس نے صاف اشارہ کیا ہے کہ جو بادشاہ آریہ مذہب کا پابند نہ ہو گو وہ کیسا ہی
عادل ہو کیسا ہی رحم کرنے والا ہو کیسا ہی شرائط رعیت پر درمی پورا کرنے والا ہو اُس کو ہرگز قبول
نہیں کرنا چاہئے۔ اور یہی تعلیم تھی جس نے انہیں ایام میں بڑے عقلمند اور سمجھ دار اور تعلیم یافتہ

آریوں کو باغیانہ حرکت کا مرتکب کیا۔ ہم قبول کرتے ہیں کہ بعض وحشی مسلمان جو قرآنی تعلیم سے بالکل بے خبر ہیں باوجود رعیت کہلانے کے باغیانہ حرکت کر بیٹھتے ہیں مگر ہم ایک تعلیم یافتہ قوم کو جاہلوں کے ساتھ برابر نہیں کر سکتے۔ جاہلوں کی نسبت یہ مقولہ امیر عبدالرحمن خان کا بہت صحیح ہے کہ افغان بر نصف قرآن عمل مسکنند قرآن شریف میں صاف اور صریح طور پر فرمایا گیا ہے کہ عادل بادشاہوں کی فرمانبرداری کرو اور بغاوت سے پرہیز کرو۔ اور جس بادشاہ یا جس کسی سے احسان دیکھو اس کا شکر کرو اور سب سے بھلائی کرو۔ مگر وید کی ہدایت اس کے برخلاف ہے اگر چاہو تو ستیا رتھ پر کاش میں دیکھ لو۔

اس نشانی کا دوسرا فقرہ مضمون پڑھنے والے نے یہ لکھا ہے کہ الہامی کتاب کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ والدین اور اولاد کے سب حقوق انصاف سے اُس میں درج ہوں سبحان اللہ ان لوگوں کی حالت تعصب کی وجہ سے کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ محض اس غرض سے الہامی کتاب کی نشانیاں اپنی طرف سے تراشتے ہیں کہ تا قرآن شریف پر کوئی زد پیدا ہو جائے مگر خدا کی کلام پر کیونکر زد پیدا ہو اس لئے اُن کی وہ زدا لٹ کر وید ہی پر پڑتی ہے۔ قرآن شریف نے جس قدر والدین اور اولاد اور دیگر اقارب اور مساکین کے حقوق بیان کئے ہیں۔ میں نہیں خیال کرتا کہ وہ حقوق کسی اور کتاب میں لکھے گئے ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّالِحِ بِالْجَنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَلًا فِخْوَرًا**۔ (المحرومۃ سورۃ النساء ترجمہ) تم خدا کی پرستش کرو۔ اور اُس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ۔ اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور اُن سے بھی احسان کرو جو تمہارے قرابتی ہیں (اس فقرہ میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آگئے) اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور جو ایسے ہمسایہ ہوں جو قرابت والے بھی ہوں اور ایسے ہمسایہ ہوں جو محض اجنبی ہوں اور ایسے

رفیق بھی جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں اور وہ لوگ جو مسافر ہیں اور وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضہ میں ہیں سب کے ساتھ احسان کرو۔ خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ مگر افسوس! کہ ایک آریہ بجز عوفض معاوضہ کے کسی پر رحم نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ صفت اُس کے پریشتر میں بھی موجود نہیں کیونکہ وہ بھی صرف اعمال کی جزا دے سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اور اسی وجہ سے کتنی محدود ہے نہ دائمی۔

اور پھر والدین کے حقوق کی بجا آوری کے لئے قرآن شریف میں ایک اور جگہ حکم فرمایا ہے اور وہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَٰهًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِنَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۖ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا

اور ایک دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا ۚ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ۚ وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اِمْتِدَادَ بَلَغِهِ اَرْبَعِينَ سَنَةً ۚ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي ۖ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنَّي تَتَّبِعُ الْيُسْرَىٰ ۚ وَأَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (البقرہ ص ۲۳۱) (ترجمہ) اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی ہے یہ اس وجہ سے کہ مشکل سے اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں اس کو رکھا اور مشکل ہی سے اس کو جنم دیا یہ مشکلات اس قدر دراز مدت تک رہتی ہیں کہ اس کا پیٹ میں رہنا اور اس کے دودھ کا چھوٹنا تیس مہینے میں جاکر تمام ہوتا ہے یہاں تک کہ جب ایک نیک انسان اپنی پوری قوت کو پہنچتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھ کو اس بات کی توفیق دے کہ تو نے جو مجھ پر اور میرے ماں باپ پر احسانات کئے ہیں تیرے ان احسانات کا شکریہ ادا کرتا رہوں اور مجھے اس بات کی بھی توفیق دے کہ میں کوئی ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے پر یہ بھی احسان کر کہ میری اولاد نیک بخت ہو اور میرے لئے خوشی کا موجب ہو اور میں اولاد پر بھروسہ نہیں کرتا بلکہ ہر ایک حاجت کے وقت تیری طرف رجوع کرتا ہوں اللہ میں سے ہوں جو تیرے آگے اپنی گردن رکھ دیتے ہیں نہ کسی اور کے آگے۔ منہ

حَمَارَ تَبَانِي صَغِيرًا ۝ الْحَزْمَةُ سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ (ترجمہ) تیرے رب نے یہ حکم کیا ہے کہ تم فقط
 میری ہی پرستش کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو اور اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک
 یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں پس تو ان کی نسبت کوئی بیزاری کا لفظ منہ پر مت لا اور ان کو
 مت جھڑک اور سخت لفظ مت بول اور جب تو ان سے بات کرے تو تعظیم اور ادب سے
 کر اور مہربانی کی راہ سے ان دونوں کے آگے اپنے بازو جھکا دے اور دعا کرتا رہ کہ اے میرے
 پروردگار ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ انہوں نے بچپن کے زمانہ میں رحم کر کے میری پرورش کی۔
 اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے کُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا
 الْوَصِيَّةَ لِلَّذِينَ وَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ۝ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ
 مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ فَمَنْ خَافَ
 مِنْ مَوْتٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝
 الْحَزْمَةُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (ترجمہ) تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جس وقت تم میں سے کسی کی موت کا وقت آجائے
 تو اگر اُس نے کچھ مال چھوڑا ہے تو چاہئے کہ ماں باپ کے لئے اس مال میں سے کچھ وصیت کرے
 ایسا ہی خوشیوں کے لئے بھی معروف طور پر جو شرع اور عقل کے رُود سے پسندیدہ ہے اور
 مستحسن سمجھا جاتا ہے وصیت کرنی چاہئے یہ خدا نے پرہیزگاروں کے ذمہ ایک حق ٹھہرا دیا
 جس کو بہر حال ادا کرنا چاہئے یعنی خدا نے سب حقوق پر وصیت کو مقدم رکھا ہے اور سب سے
 پہلے مرنے والے کے لئے یہی حکم دیا ہے کہ وہ وصیت لکھے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص سننے کے
 بعد وصیت کو بدل ڈالے تو یہ گناہ اُن لوگوں پر ہے جو جرم تبدیل وصیت کے عہداً مرتکب
 ہوں تحقیق اللہ سُنتا اور جانتا ہے یعنی ایسے مشورے اُس پر مخفی نہیں رہ سکتے اور یہ نہیں
 کہ اُس کا علم ان باتوں کے جاننے سے قاصر ہے اور پھر فرمایا کہ جس شخص کو یہ خوف دامنگیر ہوا کہ
 وصیت کرنے والے نے کچھ کجی اختیار کی ہے یعنی بغیر سوچنے سمجھنے کے کچھ غلطی کر بیٹھا ہے یا
 کسی گناہ کا مرتکب ہوا ہے یعنی عہداً کوئی ظلم کیا ہے اور اُس نے اس بات پر اطلاع پا کر جھکے

لئے وصیت کی گئی ہے اس میں کچھ مناسب اصلاح کر دیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں تحقیق اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اور پھر حقوق اولاد کے بارہ میں ایک جگہ فرمایا۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ إِرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرِّضَاعَةَ طَوَّعًا أَوْ عَلَى الْوَلَدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ (المزود: سورۃ البقرہ) (ترجمہ) یعنی ماؤں کو چاہئے کہ اپنے بچوں کو دو برس کامل تک دودھ پلاویں اگر وہ مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتی ہیں۔ اور ان کی خواہش پوشاک اس مرد کے ذمہ ہے جس کے وہ بچے ہیں۔

اور پھر ایک دوسرے مقام میں فرماتا ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ يَوْصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَزْوَاجِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَةِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلثَلَاثِ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لِمَا تَرَكَتُمْ إِيَّاهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَالِيًا حَكِيمًا۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ

مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّنُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ مِرَاثًا
وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةُ
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابتی چھوڑ گئے ہوں۔ ایسا ہی عورتوں کے لئے اس
جائیداد میں سے ایک حصہ ہے جو ماں باپ اور قرابتی چھوڑ گئے ہوں۔ اس میں سے کسی کا حصہ
تھوڑا ہو یا بہت ہو بہر حال ہر ایک کے لئے ایک حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اور جب ترکہ کے تقسیم
کے وقت ایسے قرابتی لوگ حاضر آ دیں جن کو حصہ نہیں پہنچتا۔ ایسا ہی اگر یتیم اور مسکین بھی تقسیم
کے موقع پر آجادیں تو کچھ کچھ اس مال میں سے اُن کو دے دو اور اُن سے معقول طور پر پیش
آؤ یعنی نرمی اور خسلق کے ساتھ پیش آؤ اور سخت جواب نہ دو۔ اور وارثانِ حقदार کو ڈرنا چاہئے
کہ اگر وہ خود چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ مرتے تو اُن کے حال پر اُن کو کیسا کچھ ترس نہ آتا اور کیسی
وہ اُن کی کمزوری کی حالت کو دیکھ کر خوف سے بھر جاتے پس چاہئے کہ وہ کمزور بچوں کے ساتھ
سمجھتی کرنے میں اللہ سے ڈریں اور اُن کے ساتھ سیدھی طرح بات کریں یعنی کسی قسم کے ظلم اور حق تلفی
کا ارادہ نہ کریں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق خورد بُرد کرتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے بلکہ آگ کھاتے
ہیں۔ تمہاری اولاد کے حصوں کے بارے میں خدا کی یہ وصیت ہے کہ لڑکے کو دو لڑکیوں کے
برابر حصہ دیا کرو۔ پھر اگر لڑکیاں دو یا دو سے بڑھ کر ہوں تو جو کچھ مرنے والے نے چھوڑا ہے اُس
مال میں سے اُن کا حصہ تہائی ہے اور اگر لڑکی کی بیوی ہو تو وہ مال متروکہ میں سے نصف کی مستحق ہے
اور میت کے مال باپ کو یعنی دونوں میں سے ہر ایک کو اس مال میں سے جو میت نے چھوڑا

جو یہ اس لئے ہے کہ لڑکی سسرال میں جا کر ایک حصہ لیتی ہے پس اس طرح سے ایک حصہ ماں باپ کے گھر سے
پاکر اور ایک حصہ سسرال سے پاکر اس کا حصہ لڑکے کے برابر ہو جاتا ہے۔ منہ

ہے چھٹا حصہ ہے اور یہ اس حالت میں کہ مرنے والا کچھ اولاد چھوڑ گیا ہو۔ اور اگر مرنے والا
لا ولد مرا ہو اور اُس کے وارث صرف ماں باپ ہوں تو ماں کا حصہ صرف ایک تہائی ہے۔
باقی سب باپ کا۔ اگر ماں باپ کے علاوہ میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہنیں ہوں تو
اس صورت میں ماں کا چھٹا حصہ ہوگا۔ لیکن یہ حصہ وصیت یا قرض کے ادا کرنے کے بعد دینا
ہوگا۔ تمہارے باپ ہوں یا بیٹے تمہیں معلوم نہیں کہ اُن میں سے باعتبار نفع رسائی کے کونسا
تم سے زیادہ قریب ہے پس جو حصے خدا نے قرار دے دئے ہیں اُن پر کار بند ہو جاؤ۔ کیونکہ یہ
وہ صرف خدا ہی ہے جس کا علم غلطی اور خطا سے پاک ہے اور جو حکمت سے کام کرتا اور ہر ایک
مصلحت سے واقف ہے اور جو ترکہ تمہاری بیبیاں چھوڑیں پس اگر وہ لا ولد مرا دیں تو اُن
کے ترکہ میں سے تمہارا آدھا حصہ ہے اور اگر تمہاری بیبیوں کی اولاد ہے تو اس حالت میں
اُن کے ترکہ میں سے تمہارا حصہ چوتھائی ہے مگر وصیت یا قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ اور اگر تم
مرا جاؤ اور تمہاری کچھ اولاد نہ ہو تو تمہاری بیبیوں کا حصہ تمہارے مال میں سے چوتھائی ہے
اور اگر تمہاری اولاد ہو تو اُن کا حصہ تمہارے ترکہ میں سے آٹھواں ہے مگر اس امر کے بعد کہ پہلے
اُن کی وصیت کی تکمیل کی جائے یا جو کچھ اُن کے سر پر قرضہ ہے وہ ادا کیا جائے۔

اور اگر کسی مرد یا عورت کی میراث ہو اور وہ ایسا ہو کہ اُس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا اور اُس
کی بھائی یا بہن ہو تو اُن بھائی یا بہنوں میں سے ہر ایک کے لئے چھٹا حصہ ہے اور اگر وہ ایک سے
زیادہ ہوں تو اس صورت میں ایک تہائی میں سب شریک ہوں گے مگر فردری ہوگا کہ پہلے
وصیت کی تکمیل کی جائے یا اگر مرنے والے کے ذمہ قرض ہو تو وہ ادا کیا جائے لیکن اس
وصیت اور اس قرض میں ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وصیت یا اس قرضہ کے ذریعہ
سے مرنے والے نے کسی کو نقصان پہنچانا نہ چاہا ہو۔ اس طرح ہر کہ ایک ثلث سے زیادہ کی
وصیت کر دی ہو یا ایک فرضی قرضہ ظاہر کیا ہو۔ یہ خدا کا حکم ہے وہ خدا جس کے علم سے کوئی
چیز باہر نہیں اور وہ علیم ہے اس لئے وہ باوجود علم کے نافرمان کو جلدی سزا نہیں دیتا یعنی

وہ سزا دینے میں دھیمہ ہے۔ پس اگر کسی ظلم اور خیانت کے وقت کوئی شخص اپنے کیفر کردار کو نہ پہنچے تو اُس کو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ خدا کو اس کی اس مجرمانہ حرکت کی خبر نہیں بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ بباغتِ خدا کے حکم کے یہ تاخیر واقع ہوئی ہے اور آخر شریر آدمی کو وہ سزا دیتا ہے جس کے وہ لائق ہوتا ہے۔

ہاں مشو مغرور برہم خدا دیر گیر و سخت گیر دمر ترا

اب ان تمام آیات سے صاف ظاہر ہے کہ کیسے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں والدین کے حق کو تاکید کے ساتھ ظاہر فرمایا ہے اور ایسا ہی اولاد کے حقوق بلکہ تمام اقارب کے حقوق ذکر فرمائے ہیں اور مساکین اور یتیموں کو بھی فراموش نہیں کیا بلکہ ان حیوانات کا حق بھی انسانی مال میں ٹھہرایا ہے جو کسی انسان کے قبضہ میں ہوں۔ اس کے مقابل پر وید نے اہل حقوق کی بہت حق تلفی کی ہے یہاں تک کہ ایک ناجائز ولادت کا بچہ جو بذریعہ نیوگ پیدا کیا جاتا ہے وہ بھی وید کے رُو سے کسی شخص کا ایسا ہی وارث ٹھہرتا ہے جیسا کہ اُس کا صُلبی بچہ۔ یہ قدر بے انصافی ہے اور پھر کسی کی موت کے بعد اس کے بعض وارثوں کی وید کے حکم سے حق تلفی کی جاتی ہے اور ان کو صاف جواب دیا جاتا ہے مگر قرآن شریف کی رُو سے حصہ کشی کے وقت ایک ہی مجلس میں سب کے حقوق دئے جاتے ہیں کوئی محروم نہیں رکھا جاتا۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے الہامی کتاب کی یہ نشانی پیش کی کہ اس میں ترمیم تنسیخ نہ ہو اور نہ ہونے کی ضرورت ہو۔ اب ہم اس کے جواب میں کیا کہیں اور کیا لکھیں یہ شخص ناحق وید کی پردہ دری کراتا جاتا ہے۔ ابھی تک اس کو یہ بھی خبر نہیں کہ انسانی فطرت معرض تبدل اور تغیر میں پڑی ہوئی ہے پس خدا کی طرف سے وہی کتاب ٹھہر سکتی ہے جو ان تغیرات کا لحاظ رکھے۔ جو شخص طبیب کہلا کر ایک شیر خوار بچہ کو اسی قدر اور اُسی درجہ کی دوا دیتا ہے جو ایک جوان کو دینے کے لائق ہے وہ ایک نادان آدمی ہے طبیب نہیں ہے اور جیسا کہ ایک طبیب کو موسموں کے لحاظ سے ایک دوا کی کمی بیشی کرنی پڑتی ہے یا ایک دوا ترک کر کے دوسری دوا اختیار

کرنی پڑتی ہے۔ یہی قاعدہ طب روحانی میں ہے یعنی خدا کی شریعت میں ایک مریض جب علاج کرانے کے لئے طبیب کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اگر وہ حاذق طبیب ہے تو مرض کے تمام درجوں پر ایک ہی دوا نہیں دیتا۔ بلکہ ابتدائی حالت میں کچھ تجویز کرتا ہے اور جب مرض ابتدا سے ترقی کر کے ترائد کے درجہ تک پہنچ جاتی ہے یعنی زیادہ ہوتا شروع کرتی ہے تو اسی درجہ کے مناسب حال نسخہ کو بدل دیتا ہے اور جب مرض ترائد سے انتہا کے درجہ پر پہنچتی ہے یعنی اس کا زور و شور کمال تک پہنچ جاتا ہے تب طبیب حاذق اسی شدت مرض کے مطابق نسخہ تجویز کرتا ہے اور پھر جب مرض کے انحطاط کا وقت آتا ہے یعنی مرض گھٹنی شروع ہوتی ہے تو طبیب بھی اپنے نسخہ کو نرم کر لیتا ہے اور جب کسی مرض میں بغیر اپریشن یعنی جراحی کے چارہ نہیں ہوتا اور اندیشہ موت ہوتا ہے تو طبیب کا یہ فرض ہوتا ہے کہ فوراً اپریشن پر کمر بستہ ہو اور اس بات کا لحاظ نہ رکھے کہ بیمار کو کچھ تکلیف ہوگی۔ بعض اوقات طبیب کو جان بچانے کے لئے مریض کا پیٹ چیرنا پڑتا ہے یا سر یا جگر کی کوئی ہڈی نکالنی پڑتی ہے تو ان تمام تجاویز میں طبیب کو ظالم نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ ان تدابیر میں ہلاک کرنا نہیں چاہتا بلکہ جان کو بچانا چاہتا ہے۔

ایسا ہی لگ کر تم سوچ کر دیکھو تو ظاہر ہوگا کہ انسان کی زندگی ہر ایک پہلو سے تغیرات سے بھری ہوئی ہے اور جیسا کہ انسان جسمانی طور پر تختہ مشق تغیرات ہے ایسا ہی روحانی طور پر بھی اس کو تغیرات سے چارہ نہیں۔ ہم اپنے ملک میں دیکھتے ہیں کہ اکتوبر مہینہ کے شروع ہوتے ہی ہمیں اپنے لباس میں کچھ کچھ تغیر کرنا پڑتا ہے اور پھر دسمبر کے مہینہ میں ہم لوہے طور پر اس ہلکے لباس کو چھوڑ دیتے ہیں جو پہلے رکھتے تھے۔ اور بجائے اس کے پشم وغیرہ کے موٹے موٹے کپڑے پہننے شروع کرتے ہیں جو دفع سردی کے لئے کافی ہوں۔ اور پھر جب اپریل کا مہینہ آتا ہے تو پھر ہم بائیک کپڑے پہننے شروع کرتے ہیں اور جون جولائی میں پنکھے اور ٹھنڈے پانیوں کی شدید حاجت ہوتی ہے۔ سو جانتا چاہئے کہ یہی تغیرات انسان کی روحانی زندگی میں بھی

واقع ہیں۔ ایک متعصب اور جاہل آدمی تو اعتراض کے طور پر جلدی کے ساتھ منہ سے ایک بات نکال لیتا ہے گو یا وہ اس کا منہ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایسی بے اختیاری کی حالت ہوتی ہے جیسا کہ زحیر کے بیمار کو پچیش کے ساتھ بے اختیار دست آجاتا ہے۔ غرض تعصب نہایت سخت بلا ہے اور پھر جب ہی تعصب نادانی اور حماقت کے ساتھ مرکب ہو جاتا ہے تو ایک ایسی زہریلی تاثیر اس میں پیدا ہو جاتی ہے کہ اکثر وہ ایسے انسان کو جو متعصب ہو ہلاک بھی کر دیتی ہے۔

ہندوؤں میں سے ایک شخص یعنی باوانانک صاحب بے تعصب انسان پیدا ہوئے ہیں۔ چونکہ وہ شخص دل کا پاک تھا اس لئے خدا نے اس کو دکھایا کہ اسلام سچا ہے اس کے شعروں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر فدا شدہ ہے میں نے ڈیرہ نانک میں خود جا کر باوا صاحب کے چولا صاحب کو دیکھا ہے انہوں نے اس چولہ میں قرآن شریف کی آیتیں لکھی ہیں اور جا بجا صاف اقرار کیا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اور ہر ایک موقع پر لکھا ہے کہ بحجز اسلام کے کوئی مذہب قبول کرنے کے لائق نہیں۔ اور میں نے ملتان میں وہ مسجد دیکھی ہے جہاں باوا صاحب نماز پڑھا کرتے تھے ادا ان کے ہاتھ سے یہ لفظ ملتان کی خانقاہ پر میں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ **يَا اللَّهُ**۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ باوا صاحب پاک دل تھے اور انہوں نے اسلام کی سچائی کے بارے میں بار بار گواہی دی۔ سو کروڑ ماہندوؤں میں سے ایک ہی شخص پیدا ہوا جس کو خدا نے آنکھ کا نور بخشا اور دل کو صاف کیا اور اپنی محبت عطا کی۔ مگر افسوس کہ پنڈت دیانند نے ان کی شان میں بہت کچھ نا ملائم اور توہین کے الفاظ اپنی کتاب ستیارتھ پر کاش میں لکھے ہیں جن کا نقل کرنا بھی میرے نزدیک بے ادبی ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے ایک الہامی کتاب کی یہ نشانی پیش کی کہ وہ خاص الیشور کی ہی زبان ہو مگر افسوس کہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ جس حالت میں بموجب اصول آریہ کے لوح انساں قدیم سے ہے تو پھر اس سے لازم آتا ہے کہ ان کی زبانیں بھی قدیم ہیں تو پھر قدامت کی وجہ سے

اُن زبانوں میں فرق کیا ہوا۔ اور ویدک کی سنسکرت میں کوئی خاص علامت ہے جس سے وہ ایشور کی زبان سمجھی جاوے۔ ہاں چونکہ اب وہ اس زمانہ میں مردہ زبان ہے اور کوئی قوم اس کو بولتی نہیں اس لئے ایک نادان خیال کر سکتا ہے کہ وہ زبان چونکہ انسانی استعمال سے الگ ہے اس لئے وہ ایشور کی زبان ہوگی۔ مگر متروک الاستعمال ہونا یہ امر سنسکرت سے ہی خاص نہیں بلکہ اور کئی زبانیں ہیں جو اول بولی جاتی تھیں اب متروک الاستعمال ہیں تو کیا اس وجہ سے وہ تمام زبانیں ایشور کی زبان بن جائیں گی۔ اور اگر ویدک سنسکرت کسی اور دلیل سے ایشور کی زبان کہلاتی ہے اور ایشور کسی خاص اپنی کچھری میں وہ زبان بولا کرتا ہے تو اس پر کوئی دلیل پیش کرنی چاہئے ورنہ جو کچھ عبری زبانوں اور فارسی زبانوں اور دوسرے ممالک کی زبانوں میں انواع اقسام کے تغیرات آکر بعض زبانیں تو بالکل مردہ ہو گئیں اور بعض میں اس قدر تغیر آئے کہ پہلے الفاظ بہت ہی تھوڑے اُن میں باقی رہ گئے اور نئے الفاظ اور نئے محاورات اُن میں داخل ہو گئے اگر اس قسم کے نمونوں کا شوق ہو تو ہم اس بارے میں ایک بڑی لمبی فہرست پیش کر سکتے ہیں پس اگر کوئی زبان متروک الاستعمال ہونے کی وجہ سے ایشور کی زبان ہو سکتی ہے تو پھر ان تمام دوسری زبانوں نے کیا گناہ کیا ہے جو متروک الاستعمال ہیں کہ اُن کو ایشور کی زبانیں نہ کہا جائے۔ آریوں کو یہ مانتا پڑتا ہے کہ دوسری زبانیں بھی قدیم ہیں کیونکہ جب کہ یہ دنیا کا سلسلہ قدیم ہے تو کیا وجہ کہ نوع انسان کی آبادی کم و بڑا اربوں سے صرف آریہ ورت تک ہی محدود رہی اور اُن کی ایک ہی زبان رہی اس بات کو تو کوئی معقولہ نہیں مانے گا کیونکہ یہ قانون قدرت کے برخلاف ہے اور جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین سو برس گزرنے تک ایک زبان میں کچھ تغیر پیدا ہو جاتا اور ایسا ہی جب ایک جگہ سے مثلاً سو کوہ کے فاصلہ پر آگے نکل جائیں تو صریح زبان کا تغیر محسوس ہوتا ہے تو اس سے صاف ثابت ہے کہ اختلاف السنہ ایک قدیمی امر ہے جس پر موجودہ حالت گواہی دے رہی ہے پس مانتا پڑتا ہے کہ جس نے انسان کو بتایا اسی نے اُن کی زبانوں کو بنایا ہے اور وقتاً فوقتاً وہی اُن

میں تغیرات ڈالتا ہے اور یہ بالکل غیر معقول اور بیہودہ امر ہے کہ انسان کی اصل زبان تو کوئی ہو اور الہام اس کو کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا کیونکہ اس میں تکلیف مالا یطاق ہے اور ایسے الہام سے فائدہ کیا ہو جو انسانی سمجھ سے بالاتر ہے پس جب کہ بموجب اصول آریہ سماج کے دید کے رشیوں کی زبان دیدک سنسکرت نہیں تھی اور نہ وہ اُس کے بولنے اور سمجھنے پر قادر تھے اور پھر خدا کا ایسی بیگانہ زبان میں اُن کو الہام کرنا گویا دیدہ دانستہ اُن کو اپنی تعلیم سے محروم رکھنا تھا۔ اور اگر کہہ دو کہ خدا اُن کو اُن کی زبان میں سمجھا دیتا تھا کہ ان عبارتوں کے یہ معنی ہیں تو اس صورت میں پر میشتر کا یہ عہد بحال نہیں رہے گا کہ انسانی زبان میں اُس کو بولنا حرام ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ ان نہایت کچی اور خام باتوں کے پیش کرنے سے اہل یوں کو فائدہ کیا ہے کیا جو کچھ انسان کا ہے وہ سب کچھ پر میشتر کا نہیں ہے تو پھر کوئی پر میشتر کی ہتک عزت ہے کہ انسان کو اُسی کی زبان میں سمجھا دے۔ کیا ہمارا خدا ہماری محافل ہمارے زبان میں ہی نہیں سنتا۔ پس جب کہ ہماری زبان میں ہی ہماری دعا سننے سے اُس کی شان میں کچھ فرق نہیں ہوتا تو پھر ہماری زبان میں ہی ہمیں کوئی راہ راست سمجھانے سے کیوں اُس کی شان میں فرق آئے گا۔

پس یاد رکھنا چاہئے کہ قدیم سنت اللہ کے موافق تو یہی عادت الہی ہے کہ وہ ہر ایک قوم کے لئے اُسی زبان میں ہدایت کرتا ہے لیکن اگر کوئی زبان ایسی ہو کہ ظہم کو خوب یاد ہو اور گویا اُس کی زبان کے حکم میں ہو تو بسا اوقات ظہم کو اس زبان میں الہام ہو جاتا ہے جیسا کہ قرآن شریف کے بعض الفاظ سے پسند ملتی ہے کیونکہ اوّل قرآن شریف قریش کی زبان میں ہی نازل ہونا شروع ہوا تھا کیونکہ اوّل مخاطب قریش ہی تھے مگر بعد اس کے قرآن شریف میں عرب کی اور آدرہ زبانوں کے بھی الفاظ آگئے ہیں اور ہم لوگ جو قرآن شریف کے پیرو ہیں اور ہماری شریعت کی کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف ہے۔ اس لئے ہم خدا تعالیٰ سے اکثر عربی میں الہام پاتے ہیں تا وہ اس بات کا نشان ہو کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ملتا ہے اور ہم ہر ایک امر میں اُسی ذریعہ سے فیضیاب ہیں اور چونکہ اس زمانہ میں خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ تمام انسانوں کو ایک ہی قوم بنا دے اس لئے ہم کبھی دوسری زبانوں میں الہام پاتے ہیں مگر اکثر خدا تعالیٰ کا مکالمہ مخاطبہ عربی میں ہی ہوتا ہے بلکہ بہت حصہ خدا تعالیٰ کے مکالمہ مخاطبہ کا قرآن شریف کی آیتوں کے ساتھ ہوتا ہے جس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہوتا ہے کہ قرآن شریف خدا کا کلام ہے اور اس طور پر ایک نئے طریق سے علم کو یقین دلایا جاتا ہے کہ جس رسول پر وہ ایمان رکھتا ہے وہ سچا رسول ہے اور جس کتاب کو وہ مانتا ہے یعنی قرآن شریف کو وہ خدا کی کتاب ہے غرض جب کہ اب بھی مختلف زبانوں میں الہام ہوتا ہے اور صد ہا پیش گوئیاں اس الہام کے ذریعہ سے پوری ہوتی ہیں تو کیا اب تک ثابت نہ ہوا کہ خدا ہر ایک زبان میں الہام کرتا ہے کیا سچی خوابیں خدا کی طرف سے نہیں ہوتیں کیا ان میں بھی ویدک سنسکرت لازمی امر ہے۔

اب ہم مضمون پڑھنے والے کی پیش کردہ نشانیوں کو اختصار کے ساتھ بیان کر چکے اور اس کے بعد ہم اُن اعتراضات کا جواب دیں گے جو اُس نے اپنی تجویز کردہ نشانیوں کی بناء پر قرآن شریف پر کئے ہیں۔

اول یہ اعتراض کیا ہے کہ قرآن شریف آغاز دنیا میں ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا ہم پہلے بھی اس اعتراض کا جواب لکھ آئے ہیں کہ چونکہ قرآن شریف امر معروف اور نہی منکر میں کامل ہے اور خدا نے اُس میں ہی ارادہ کیا ہے کہ جو کچھ انسانی فطرت میں انتہا تک بگاڑ ہو سکتا ہے اور جس قدر گمراہی اور بد عملی کے میدانوں میں وہ آگے سے آگے بڑھ سکتے ہیں اُن تمام خرابیوں کی قرآن شریف کے ذریعہ سے اصلاح کی جائے اس لئے ایسے وقت میں اُس نے قرآن شریف کو نازل کیا کہ جب کہ نوع انسان میں یہ تمام خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور رفتہ رفتہ انسانی حالت نے ہر ایک بد عقیدہ اور بد عمل سے آلودگی اختیار کر لی تھی اور یہی حکمت الہیہ کا تقاضا تھا کہ ایسے وقت میں اُس کا کامل کلام نازل ہو کیونکہ خرابیوں کے پیدا ہونے پہلے

ایسے لوگوں کو ان جرائم اور بدعتاید کی اطلاع دینا کہ وہ اُن سے بچی بے خبر ہیں یہ گویا اُن کو ان گناہوں کی طرف خود میلان دینا ہے۔ سو خدا کی وحی حضرت آدم سے تخم ریزی کی طرح شروع ہوئی اور وہ تخم خدا کی شریعت کا قرآن شریف کے زمانہ میں اپنے کمال کو پہنچ کر ایک بڑے درخت کی طرح ہو گیا اور ہم لکھ چکے ہیں کہ وید پر یہ سراسر تہمت ہے کہ وہ ابتدائے زمانہ کی کتاب ہے۔ بلکہ وہ متفرق وقتوں کا ایک مجموعہ ہے جیسا کہ محققین اس کی نسبت رائے ظاہر چکے ہیں۔ اور ابتدائے زمانہ کا دعویٰ جو کیا جاتا ہے اُس کے رد کرنے کے لئے وید ہی کافی ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ وید کے ذریعہ سے جو کچھ آریوں کو فیض پہنچا۔ وہ تو یہی ہے کہ اس ملک کے کروڑوں ہندو لوگ مخلوق پرستی کی بلا میں گرفتار ہو گئے۔ ان لوگوں نے مخلوق پرستی میں حد ہی کر دی کہ نہ پانی چھوڑا نہ آگ۔ نہ سورج نہ چاند۔ نہ پتھر نہ انسان نہ درخت بلکہ ہر ایک عجیب چیز کو خدا سمجھ لیا۔ آخر جب قرآن شریف کا اس ملک میں مبارک قدم پڑا تو کروڑوں ہندوؤں کو اُس نے مخلوق پرستی کی بلا سے نجات دی اور دے رہا ہے مگر پھر یہ لوگ ناشکر گزار ہیں اور ناحق وید دید کر رہے ہیں۔ شاید وید کے پہلے ہاتھ جو ان کو لگ چکے ہیں وہ بھول گئے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر ایک یہ اعتراض کیا کہ اُس میں سینکڑوں باتیں قانون قدرت کے برخلاف ہیں جب تک مسلمان لوگ اُن کی مطابقت قانون قدرت سے نہ کر دکھائیں تب تک ایمان لانے کے لئے ہم لوگوں کو مدعو نہ کریں۔ اس بیہودہ اعتراض کا ہم پہلے بھی جواب دے آئے ہیں کہ خدا کے قانون قدرت کی وہ شخص حدیث کر سکتا ہے جو خدا سے بھی بڑھ کر ہو ورنہ یہ خیال نہایت بے ادبی اور بے ایمانی ہے کہ وہ خدا جس کے اسرار و افعال میں اور جس کی قدرت میں اُس کی ذات کی طرح ناپید اکنار ہیں اُس کے عجائبات قدرت کو کسی حد تک محدود کر دیا جائے۔ کیونکہ یہ بات ظاہر ہے کہ جب کہ خدا تعالیٰ کی ذات غیر محدود ہے تو پھر اُس کی صفات کیونکر محدود ہو جائیں گی ہاں جو امر اُس کے ثابت

شدہ صفات کے برخلاف ہو یا اس کے ذکر کردہ عہد کے منافی ہو وہی اُس کے قانونِ قدرت کے برخلاف سمجھا جائے گا۔ مثلاً اُس کی صفات ثابت شدہ سے یہ امر ہے کہ اُس کا کوئی ثانی نہیں اور یہ امر ہے کہ اس پر موت وارد نہیں ہو سکتی اور نیز یہ امر ہے کہ اپنی صفات کے مطابق وہ کسی بات کے کرنے سے عاجز نہیں اور یا مثلاً اس کا یہ عہد ہے کہ جو شخص مرجائے پھر اُس کو دنیا میں آباد کرنے کے لئے واپس نہیں لاتا۔ سو جو بات ان ثابت شدہ صفات اور عہد کے برخلاف ہو اس کی طرف وہ توجہ نہیں کرتا۔ وہ اپنا ثانی کسی کو نہیں بناتا وہ خود کشتی نہیں کرتا اور کسی پر موت وارد کر کے پھر اُس کو دنیا میں لا کر آباد نہیں کرتا اور ان امور کے سوا وہ سب کچھ کر سکتا ہے کس کی یہ مجال ہے کہ وہ یہ کہے کہ صرف فلاں حد تک اُس کی قدرتیں ہیں آگے نہیں یا فلاں فلاں امور اُس کے احاطہ اقتدار سے باہر ہیں اور وہ اُن کے کرنے سے عاجز ہے۔ ہاں اُس کی عجائبِ قدرتیں ہر ایک کے ساتھ یکساں نہیں جیسے جیسے انسان اس سے تعلقِ محبت اور اخلاص پیدا کرتا ہے اسی قدر اُس پر قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں اور جو اُس کے کامِ عوام کے لئے محال ہیں اور ظاہر نہیں ہوتے وہ خواہں کے لئے باعثِ اُن کے تعلق کے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ غرض اُس کی ذات میں بے شمار عجائبِ قدرتیں ہیں مگر اسی پر ظاہر ہوتی ہیں جو اُس کی محبت میں گم ہو جاتا ہے وہ اُن کے لئے وہ کام دکھاتا ہے جو ایک اندھا فلسفی اس کام کو محال سمجھتا ہے وہ اپنے صادقِ محبوبوں کے لئے وہ عجائبات ظاہر کرتا ہے جو دنیا کے عقل مند اُس کو فوقِ العادت سمجھتے ہیں اُس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں اور صرف ایسی بات وہ نہیں کرتا جو اس کا عہد یا اُس کے صفات روکتے ہوں۔ مبارک وہ جو اُس کی قدرتوں کی نسبت اپنے ایمان کو ترقی دیں۔ ورنہ بے ایمان کی دُعا بھی قبول نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اپنی شیطانی نچریت کی وجہ سے اُس کو قادر نہیں جانتا۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ

کُن سے سب کچھ پیدا کر لیا اور چھ دن میں زمین و آسمان بنایا اور ساتویں دن آرام کیا حالانکہ علم حیا لوجہی سے ثابت ہے کہ لاکھوں برسوں میں زمین بتی۔ سو ہم اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس میں کیا شک ہے کہ سب کچھ کُن سے یعنی حکم سے ہی پیدا کیا گیا ہے خواہ لاکھوں برسوں میں ایک چیز بنے اور خواہ کروڑوں برسوں میں مگر اول خدا کا حکم ہونا ضروری ہے ہر ایک شخص جو خدا تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا جو ہر ایک محمود اثبات حکم الہی سے وابستہ ہے ہاں جو شخص دہریہ اور خدا تعالیٰ سے منکر ہے اس کا یہ قول ہوگا کہ ہر ایک چیز بغیر ضرورت حکم کے خود بخود بن جاتی ہے مگر جب کہ خدا تعالیٰ کی ہستی ثابت ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ کوئی چیز بغیر اس کے ارادہ کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتی تو اس سے ہر ایک ایماندار کو ماننا پڑتا ہے کہ کوئی چیز بغیر اس کے حکم کے ظہور پذیر نہیں ہو سکتی کسی طاقت کی مجال نہیں ہے کہ بغیر خدا تعالیٰ کے حکم کے کچھ کام کر سکے اور جس آیت میں کُن کا لفظ ہے وہ آیت یہ ہے۔ اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ یعنی خدا کا حکم اس طرح پر ہوتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کہتا ہے کہ ہو تو وہ ہو جاتی ہے اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ فی الفور بلا توقف ہو جاتی ہے کیونکہ آیت میں فی الفور کا لفظ نہیں ہے بلکہ آیت اطلاق پر دلالت کرتی ہے جس سے یہ مطلب ہے کہ چاہے تو خدا تعالیٰ اس امر کو جلدی سے کر دے اور چاہے تو اس میں دیر ڈال دے جیسا کہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں بھی یہی مشہود و محسوس ہے کہ بعض امور جلدی سے ہو جاتے ہیں اور بعض دیر سے ظہور میں آتے ہیں۔ پس یہ کونسا محل اعتراض ہے اور اگر انسان کے دل میں کچھ شرم اور حیا ہو تو ایسے اعتراض کی حقیقت سوچ کر شرمندگی سے مرہا رہے گا مگر ان لوگوں کو کچھ شرم بھی تو نہیں ہے۔

یہی بات کہ خدا نے چھ دن میں زمین و آسمان پیدا کیا اور ساتویں دن آرام کیا۔ سو اول تو واضح ہو کہ آرام کا لفظ قرآن شریف میں کہیں نہیں لکھا۔ ہاں تو ریت میں یہ لفظ ہے۔ سو وہ کوئی استعارہ ہوگا۔ لیکن اس دھوکا کے دور کرنے کے لئے اس موقع پر قرآن شریف نے ایک

اور لفظ اختیار کیا ہے اور وہ یہ ہے وَمَا صَنَعْنَا مِنْ لُغُوبٍ۔ یعنی ہم نے چھ دن میں زمین
 آسمان کو پیدا کیا اور ہم اس سے تھکے نہیں۔ یہ لفظ گویا اس لفظ کا رد ہے کہ خدا نے ساتویں دن
 آرام کیا۔ کیونکہ ظاہری معنی اگر لئے جاویں تو اس سے خدا کا تھکنا ہی پایا جاتا ہے وجہ یہ کہ آرام
 وہی کرتا ہے جو تھکتا ہے لیکن خدا تعالیٰ تھکنے سے پاک ہے۔ کوئی نقص اس کی طرف منسوب
 نہیں ہو سکتا۔ رہی یہ بات کہ خدا تعالیٰ نے چھ دن میں زمین و آسمان پیدا کیا۔ سو قرآن سے
 ہی ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خدا کے دن انسان کے دنوں کے برابر نہیں۔ ایک جگہ قرآن شریف
 میں لکھا ہے کہ خدا کا دن ایسا ہے جیسا کہ تمہارا ہزار برس ایک جگہ خدا کا دن پچاس ہزار برس کا
 لکھا ہے۔ پس ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان چھ دنوں سے کتنی مدت مراد ہے ہاں ہم یقیناً کہتے ہیں
 کہ ان چھ دنوں سے مراد وہ دن نہیں ہیں جو انسان کے دن ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب سولج
 اور چاند اور زمین اور آسمان کا ہی کچھ وجود نہ تھا تو ان انسانی دنوں کا کیونکر اور کہاں سے وجود
 تھا۔ اور پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے خود تو ضیح سے فرما دیا کہ انسانی دن اور ہوتے ہیں اور خدا کے
 دن اور تو پھر اعتراض محض تورات یا حماقت ہے۔

پھر ماسوا اس کے جیالوجی کی تحقیقات پر کونسی سچائی کی مہر چمکتی ہوئی نظر آتی ہے یہ تمام
 خیالات ظنی بلکہ محض شکی اور وہمی ہیں اور آئے دن ان میں تغیر تبدیل ہوتا رہتا ہے پہلے حکماء
 یونانیوں نے ان تمام امور میں جو تحقیقاتیں کی تھیں وہ تو سائنس وغیرہ علوم جدیدہ نے جو بعد
 میں ظاہر ہوئے خاک میں ملا دیں اور ان کا نام و نشان نہ رہا۔ ایسا ہی جو حال کی تحقیقاتیں ہیں
 وہ بھی کسی آئندہ زمانہ میں کسی اور جدید تحقیقات سے خاک میں مل جائیں گی۔ اب تک جو
 حکماء کی رائیں ظاہر ہوئی ہیں ان میں کبھی آسمان کو گردش دی گئی اور کبھی زمین کو اور شاید
 آئندہ کوئی عیسائ مذہب نکل آدے جو آسمان و زمینی دونوں کو طاق میں رکھ دے اور کوئی
 اور ہی بات بتلا دے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ اعتراض قرآن شریف پر سنایا کہ آدم کی پسلی سے عورت

پیدا کی گئی۔ عورتوں سے مرد پیدا ہوا کرتے ہیں اور یہاں مرد سے عورت پیدا ہوتی اور وہ بھی صرف ایک پسلی سے۔ خون سے گوشت اور پھر ہڈی بنتی ہے یہاں ہڈی سے گوشت بنا۔ یہ قانون قدرت کے خلاف ہے۔

جانتا چاہئے کہ اس بارے میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا..... يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ۔ الجنود ۲۲ سورۃ الزمر (ترجمہ) خدا نے تم لوگوں کو ایک وجود سے پیدا کیا۔ پھر اسی وجود سے اُس کا جوڑا بنایا..... وہی تم کو تین اندھیروں میں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پیدا کرتا ہے۔ ایک قسم کی پیدائش کے بعد دوسری پیدائش سو اس آیت میں تو کہیں پسلی اور ہڈی وغیرہ کا ذکر نہیں صرف اسی قدر لکھا ہے کہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو پیدا کیا۔ ہاں یہ ذکر پایا جاتا ہے کہ خدا نے اپنا پہلا قانون بدلا دیا کیونکہ پہلے انسان نطفہ سے پیدا نہیں ہوا تھا بلکہ ایک وجود سے دوسرا وجود پیدا کیا گیا تھا تا نوعیت میں فرق نہ آوے اور پھر بعد میں یہ دوسرا قانون قدرت شروع ہوا کہ انسان نطفہ سے پیدا ہونے لگے اور یہ محل اعتراض نہیں کہ خدا نے پہلا قانون قدرت کیوں منسوخ کر دیا۔ کیونکہ خدا اپنے قانون کو اس لئے منسوخ کرتا ہے کہ اس کے انواع و اقسام کی قدر میں ظاہر ہوں۔

ممدوحہ بالا آیت کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ کبھی قسم کے پیدائش کے بعد رحم کے اندر پورا انسان بنتا ہے اور تین اندھیروں میں اس کی پیدائش ہوتی ہے (۱) پیٹ (۲) رحم (۳) جھلی جسکے اندر زچہ پیدا ہوتا ہے۔

اور یاد رہے کہ پسلی اور ہڈی سے خدا کی کتابوں میں قریبی رشتہ بھی مراد لئے گئے ہیں

اس جگہ یہ ثبوت ملتا ہے کہ خدا کا یہ قانون قدرت ہے کہ بعض امور کو منسوخ کر کے دوسرے امور پیدا کرتا ہے پس جو لوگ تنسیخ کے منکر ہیں ان کو غور کرنی چاہئے۔ منہ

جس سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ آدم اور حوا کا رشتہ نہایت قریب تھا مگر چونکہ ہم خدا تعالیٰ کو ہر ایک چیز پر قادر سمجھتے ہیں اس لئے ہم اس امر کو بھی کچھ بعید نہیں سمجھتے کہ حوا آدم کی پسلی سے یا آدم حوا کی پسلی سے پیدا ہو گیا ہو۔ خدا کا کلام اس جگہ نہایت وسیع معنوں پر مشتمل ہے آیت کے معنی وسیع طور پر یہ ہیں کہ ایک سے ہم نے دوسرے کو پیدا کیا۔ اگر کسی کو یہ اعتراض ہو کہ پسلی سے پیدا کرنا قانون قدرت کے خلاف ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لطفہ سے پیدا ہونا بھی اُس قانون قدرت کے خلاف ہے جو بموجب اصول آریہ کے پہلے ظہور میں آیا۔ پس جس نے ایک قانون قدرت بدل کر دوسرا قانون قدرت پیدائش کے لئے مقرر کیا تو پھر کیا اُس کی شان سے کچھ تعجب کی جگہ ہے کہ جس طرح اُس نے بموجب اصول آریہ کے پہلی پیدائش میں ٹھہریوں کی طرح انسانوں کو پیدا کیا ایسا ہی اُس نے بموجب اصول اسلام کے پہلی پیدائش میں ایک انسان کی پسلی سے دوسرا انسان پیدا کر دیا کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ لوح کے طوفان کے وقت ایسی کشتی میں جو صرف بیس ہاتھ چوڑی اور تیس ہاتھ اونچی تھی تمام دنیا کے چہرہ پرند کے جوڑے کیونکر سما گئے۔ اس کے جواب میں صرف اس قدر کہنا کافی ہے کہ قرآن شریف میں اس کشتی کا کوئی مقدار نہیں لکھا کہ اتنی چوڑی اور اتنی لمبی اور اس قدر اونچی تھی اور نہ یہ لکھا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لئے عام طوفان تھا بلکہ اُسی ملک میں طوفان تھا جس ملک کے لوگوں کے لئے حضرت نوحؑ بھیجے گئے تھے اور جو کچھ اس بارے میں توریت میں ہے وہ تحریف تبدیل سے خالی نہیں اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خبر دی ہے کہ وہ کتابیں محرف تبدیل ہو گئی ہیں اُس لئے یہ اعتراض محض لغو اور سراسر بے اصل ہے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض پیش کیا کہ مریم کیونکر روح القدس سے حاملہ ہو گئی اور کیونکر صرف مریم سے یسوع پیدا ہو گیا۔ اس کا یہی جواب ہے کہ اُسی خدا نے

اُس کو پیدا کیا جو بموجب قول آریہ سماج کے ہر ایک ابتدا دنیا میں لاکھوں انسان گویوں ہی مولی گاجر کی طرح زمین میں سے نکالتا ہے جب کہ وید کے بیان کی رو سے کروڑہا مرتبہ بلکہ بے شمار مرتبہ خدا نے اسی طرح دنیا کو پیدا کیا ہے اور اس بات کا محتاج نہیں رہا کہ مرد و عورت باہم ملیں تا بچہ پیدا ہو۔ تو پھر اسی طرح اگر یسوع بھی پیدا ہو گیا تو اس میں حرج کیا ہے اس اعتراض کی جڑ تو صرف اسی قدر ہے کہ بغیر مرد اور عورت کے ملنے کے کیونکر انسان پیدا ہو گیا۔ مگر جو شخص اپنا یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے پہلے کروڑہا بلکہ بے شمار مرتبہ ایسا اتفاق ہو چکا ہے کہ اسی دنیا میں ہی انسان جو اب موجود ہیں بغیر مرد اور عورت کے ملنے کے پیدا ہوتے رہے ہیں وہ کس منہ سے کہہ سکتا ہے اور اس کا کیونکر یہ حق ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اعتراض کرے کہ یسوع کی پیدائش خلاف قانون قدرت ہے۔ بڑے بڑے محقق طبیبوں نے جو ہم سے پہلے گذر چکے ہیں اس قسم کی پیدائش کی مثالیں لکھی ہیں اور نظیریں دی ہیں اور ان کی تحقیق کے رو سے بعض اس قسم کی بھی عورتیں ہوتی ہیں کہ قوت رجولیت اور انثیت دونوں ان میں جمع ہوتی ہیں اور کسی تحریک سے جب ان کی منی جوش مارے تو حمل ہو سکتا ہے۔ اور ہندوؤں کی کتابوں میں بھی ایسی قصے پائے جاتے ہیں جیسا کہ خود وید میں یہ شرتی موجود ہے کہ اسے اندر کو سیکارشی کے پوتر جس کو ہم پہلے بیان کر آئے ہیں۔ پس جب کہ اس قسم کا قصہ وید میں بھی موجود ہے اور سیانا بھاشیکار نے وضاحت سے اس قصہ کو لکھا ہے تو پھر اعتراض کرنا جیسا سے دور ہے۔ نہایت کار تم یہ جواب دو گے کہ ہم اس شرتی کے اس طرح پر معنی نہیں کرتے تو یہ جواب درست نہیں ہے کیونکہ جب کہ ایک پرانا بھاشیکار یعنی سیانا ہی معنی کر چکا ہے تو تمہاری کیا مجال کہ اُس سے روگردانی کرو۔ کیا سیانا بھاشیکار کے مقابل پرانند کی کچھ حقیقت ہے؟ کوئی دانا سیانا بھاشیکار کے مقابل پر دیانند کو طفل مکتب بھی نہیں کہہ سکتا اور پھر وہ بھاشیکار پرانے زمانہ کا ہے اور پھر بطریق تنزل کہتے ہیں کہ جب کہ وید کی مذکورہ بالا شرتی کے سیانا بھاشیکار یہ معنی کر چکا ہے خواہ تم اب ان معنوں کو قبول کرو یا نہ کرو تو ہر حال

وہ معنی تم پر ایک حجت ہے کیونکہ اس زمانہ سے پہلے وہ معنی شائع ہو چکے ہیں اور یہ بات کہ کوشیکارشی کی بیوی کے پیٹ میں خود اندر داخل ہو گیا۔ یہ صرف اس بات کے ظاہر کرنے کے لئے استعارہ ہے کہ بغیر اس کے کہ کو سیدکا اپنی بیوی کے پاس جاتا خود بیوی کی منی سے بچہ پیدا ہو گیا تھا اور یہ خود تعجب کی جگہ نہیں کیونکہ جس حالت میں برسات کے ایام میں ہزار ہا کیڑے مکوڑے خود بخود مٹی سے ہی پیدا ہو جاتے ہیں تو اگر خدا نے کوئی ایسا نمونہ نوع انسان میں بھی پیدا کیا تو کیوں اس کو انکار کی نظر سے دیکھا جائے اور کیونکر کہہ سکتے ہیں کہ یہ امر خدا کے قانون قدرت کے برخلاف ہے حالانکہ جس قانون قدرت پر زور دے کر اعتراض کیا جاتا ہے وہ تو بقول آریہ سماج کے اول دفعہ ہی ٹوٹ چکا ہے اور کروڑ ہا دفعہ خدا نے ابتدائے دنیا میں اس موجودہ قانون کی پابندی چھوڑ دی ہے۔ پس ایسا قادر خدا جو ابتداء دنیا میں صرف مٹی سے انسان کو پیدا کر دیتا ہے پھر اگر وہ کسی انسان کو صرف عورت کے لطف سے ہی پیدا کرے تو یہ کونسی تعجب کی جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ لطف بہ نسبت مٹی کے بچہ پیدا ہونے کے لئے بہت قریب استعداد رکھتا ہے اور مٹی کی استعداد ایک استعداد بعیدہ ہے پس جب کہ تمہارا یہ اقرار ہے کہ جو چیز استعداد بعید رکھتی ہے اس سے انسان پیدا ہو سکتا ہے تو پھر یہ کہنا کہ جو چیز بہ نسبت مٹی کے بچہ پیدا ہونے کے لئے استعداد قریب رکھتی ہے اس سے بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اگر یہ حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے یسوع کی پیدائش کی مثال بیان کرنے کے وقت آدم کو ہی پیش کیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے اِنَّ مَثَلَ عِيسٰی عِنْدَ اللّٰهِ كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ^{لہ} یعنی عیسیٰ کی مثال خدا تعالیٰ کے نزدیک آدم کی ہے کیونکہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنا کر پھر کہا کہ تو زندہ ہو جا پس وہ زندہ ہو گیا۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ اُس میں لکھا ہے کہ عیسیٰ مسیح معہ گوشت پوست آسمان پر چڑھ گیا تھا۔ ہماری طرف سے یہ جواب ہی کافی ہے کہ اول تو

خدا تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ انسان مع جسم عنصری آسمان پر چڑھ جائے ماسوا
اس کے یہ خیال سراسر غلط ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چڑھ گئے تھے۔ قرآن
شریف میں کئی جگہ صاف فرمادیا ہے کہ کوئی شخص مع جسم عنصری آسمان پر نہیں جائے گا۔ بلکہ
تمام زندگی زمین پر بسر کریں گے یہ خدا کا وعدہ ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **فِيهَا تَحْيَوْنَ وَ
فِيهَا تَمُوتُونَ وَ مِنْهَا تُخْرَجُونَ**۔ یعنی زمین پر ہی تم زندہ رہو گے اور زمین پر ہی تم مرؤ گے
اور زمین میں سے ہی تم نکالے جاؤ گے۔ پس اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسان کا مع جسم
عنصری آسمان پر جانا اس وعدہ کے برخلاف ہے اور خدا پر تخلف وعدہ جائز نہیں اور اس
وعدہ میں کوئی استثناء نہیں۔ اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **الْمَ
نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَ أَمْوَاتًا** یعنی کیا ہم نے زمین کو ایسے طور سے پیدا نہیں کیا
جو اپنے تمام باشندوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے خواہ وہ زندہ ہیں یا مہول اور خواہ
مردہ ہیں یا مہول۔ اور یہ بھی خدا کا وعدہ ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **وَلَكَمْ
فِي الْأَرْضِ مَسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ** یعنی تمہارا زمین پر ہی قرار ہوگا اور تم زمین پر ہی اپنی موت
تک زندگی بسر کرو گے۔ یہ بھی خدا کا وعدہ ہے اور پھر ایک موقع پر قرآن شریف میں یہ ذکر
ہے کہ کفار قریش نے ہمارے سید و مولے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ معجزہ طلب
کیا کہ ان کے روبرو آسمان پر چڑھ جائیں تو آپ کو خدا تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ جواب
دیا کہ **قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا**۔ یعنی میں لوگوں کو یہ جواب دے کہ
خدا تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ اپنے وعدہ میں تخلف کرے (وعدہ کا الٹی ذکر ہو چکا ہے)
اور میں تو صرف ایک انسان ہوں جو تمہاری طرف بھیجا گیا۔

اب ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہ تہمت ہے کہ گویا وہ مع
جسم عنصری آسمان پر چلے گئے تھے یہ عقیدہ اسلام میں صرف ان عیسائیوں کے ذریعہ سے آیا
ہے جو ابتدائے اسلام میں مسلمان ہو گئے تھے ورنہ قرآن شریف میں اس کا کوئی ذکر نہیں اور

کسی صحیح حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں کہ حضرت عیسیٰ معصوم آسمان پر چلے گئے تھے ہاں یہ ذکر ہے کہ مسیح کے نام پر ایک شخص آئے والا ہے جو اسی اُمت میں سے ہوگا مگر یہ کہیں ذکر نہیں کہ وہ آسمان پر گیا تھا اور پھر آسمان سے واپس آئے گا۔ نزول کا لفظ جو مسیح موعود کی نسبت حدیثوں میں موجود ہے وہ اعزاز کے طور پر ہے اگر کوئی شخص آسمان سے واپس آنے والا ہوتا تو اس موقع پر رجوع کا لفظ ہونا چاہئے تھا نہ نزول کا لفظ اکثر نادان اس سے دھوکا کھاتے ہیں کہ نزول اترنے کو کہتے ہیں اور پھر اس فقرہ کے ساتھ آسمان کا لفظ اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں اور خیالی کرتے ہیں کہ آنے والا آسمان سے اترے گا۔ حالانکہ تمام حدیثیں پڑھ کر دیکھ لو کسی صحیح حدیث میں آسمان کا لفظ نہیں پاؤ گے اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے ہر ایک زبان کا یہ محاورہ ہے کہ ایک شخص کی آمد کو جب بطور اکرام و اعزاز بیان کیا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ اتر رہا ہے۔ جیسا کہ ہم معزز انسان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہاں اترے ہیں۔ پس اس سے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ آسمان سے اترے ہیں۔ اسی وجہ سے عربی زبان میں **نزول** مسافر کو کہتے ہیں اور جو راہ میں مسافروں کے اترنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو **منزل** کہتے ہیں اور واپس آنے والے کے لئے رجوع کا لفظ بولا جاتا ہے نہ نزول کا۔

ماسوا اس کے قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت صاف فرمادیا ہے کہ وہ فوت ہو چکے جیسا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے بطور حکایت ذکر کر کے فرماتا ہے **فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ** یعنی قیامت کو خدا تعالیٰ عیسیٰ سے پوچھے گا کہ کیا تو نے اپنی قوم کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانا کر دو تو وہ جواب دیں گے کہ جب تک میں اپنی قوم میں تھا میں ان کو یہی تعلیم دیتا رہا کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں اور پھر جب تو نے مجھ کو وفات دے دی تو بعد اُس کے مجھے ان کے عقائد کا کچھ علم نہیں۔ اس آیت میں حضرت عیسیٰ اپنی وفات کا صاف اقرار کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی اقرار ہے کہ میں دنیا میں واپس نہیں گیا کیونکہ اگر وہ دنیا میں واپس آئے ہوتے تو پھر اس صورت میں قیامت کے

دن یہ کہنا جھوٹ تھا کہ مجھے اپنی اُمت کی کچھ بھی خبر نہیں کہ میرے بعد انہوں نے کونسا طریق اختیار کیا۔ کیونکہ اگر یہ عقیدہ صحیح ہے کہ وہ قیامت سے پہلے دنیا میں واپس آئیں گے اور عیسائیوں سے لڑائیاں کریں گے تو پھر قیامت کے دن انکار کر کے یہ کہنا کہ عیسائیوں کے بگڑنے کی مجھ کو کچھ بھی خبر نہیں سراسر جھوٹ ہو گا۔ نعوذ باللہ منہ

پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ شق القمر خلافت قانون قدرت ہے اور ایسا ہی پتھر سے پانی نکالنا جو قرآن شریف میں مذکور ہے وہ بھی خلاف قدرت ہے سو اول ہم پتھر کی نسبت جواب دیتے ہیں کہ مضمون خواں کو پتھروں کے اقسام معلوم نہیں۔ صرف انکار کے جوش سے ایک نادان بچہ کی طرح باتیں کر رہا ہے۔ بعض ایسے پتھر اب تک پائے جاتے ہیں جن میں یہ خاصیت ہے کہ اگر اُن پر کوئی شربت ڈال دیا جائے تو پانی پتھر کے اندر سے نیچے آجاتا ہے اور شیرینی کا حصہ اوپر رہ جاتا ہے بعض پتھر ایسے ہیں کہ اُن میں پرندوں کی تصویریں جم جاتی ہیں۔ اور بعض پتھر لوہے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور بعض پتھروں میں بیخایت دیکھی گئی ہے کہ سرکہ میں ڈالنے سے ایک زندہ چیز کی طرح جست کر کے باہر آجاتے ہیں اور بعض پتھر تریاق اور بعض زہر ہوتے ہیں اور وہ بھی پتھر ہی ہوتے ہیں جو اعلیٰ درجہ کا میرا بن کر اُن میں سے روشنی کی شعاع نکلتی ہے اور یا قوت نسیم وغیرہ سب پتھر ہی ہیں جو بقدرت قادر مطلق عجیب و غریب خواص اپنے اندر رکھتے ہیں۔ حکیموں کا پرانا مقولہ مشہور ہے کہ خَوَاصُ الْأَشْيَاءِ حَقٌّ یعنی یہ حق بات ہے کہ ہر ایک چیز میں ایک خاصیت ہوتی ہے اور انہیں خواص پر اطلاع پاکر انسانوں نے ایجادیں کی ہیں اور کر رہے ہیں اور خدا کی مخلوق میں اس قدر خواص پائے جاتے ہیں کہ جو کچھ اب تک دریافت ہوا ہے گویا وہ ایک دریا میں سے ایک قطرہ ہے۔ پھر میں سمجھ سکتا کہ یہ کونسی عقلمندی ہے کہ مضمون خواں نے خواص اشیاء سے انکار کر دیا۔ کیا یہ تعجب کی جگہ ہے کہ ایک پتھر ہو جس کے نیچے بہت پانی ہو اور پتھر کے پھٹنے سے پانی نکل آوے پتھر کو پانی سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ مچھلی کو دریا سے۔

پھر ماسوا اس کے اگر اس وجہ سے انکار کیا جاتا ہے کہ یہ امر خارق عادت ہے۔ تو کیا بموجب اصول آریوں کے وید کے بعد الہام الہی ہونا یہ خارق عادت امر نہیں ہے پس جبکہ لیکھرام کی موت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ قادر خدا اس زمانہ میں بھی برخلاف وید کے مقرر کردہ قانون قدرت کے الہام کرتا ہے تو وید کا سارا قانون قدرت دریا بُرد ہو گیا اس صورت میں وید کی بات کا کوئی بھی اعتبار نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اُس پر اعتبار نہیں رہتا اور اگر لیکھرام والی پیش گوئی سے تسلی نہیں ہوئی تو پھر درخواست کرنے سے اور کوئی ذریعہ تسلی کا پیدا ہو سکتا ہے اور خدا تعالیٰ کی صدمہ الہامی پیشگوئیاں جو پوری ہو چکی ہیں تسلی دے سکتی ہیں۔ غرض وید کا قانون قدرت ایسا جھوٹا ثابت ہوا کہ ساتھ ہی وید کو بھی لے ڈوبا۔ پھر اسی بنام پر اعتراض کرنا حیا سے بعید ہے۔ ظاہر ہے کہ وید نے دعویٰ کیا تھا کہ اس کے بعد خدا کی قوتِ تکلم ہمیشہ کے لئے مسلوب رہے گی مگر ہم نے چمکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ ثابت کر دیا کہ وید نے جو کچھ دعویٰ کیا ہے اور جو کچھ آئندہ کے لئے خدا کے الہام کے بارہ میں لکھا ہے کہ وہ محال اور قانون قدرت کے برخلاف ہے وہ سراسر جھوٹ اور خلاف حق ہے بلکہ خدا ہمیشہ اپنے بندوں کو الہام کرتا ہے تو پھر بتلاؤ کہ اس کے بعد بار بار اُسی وید کو پیش کرنا جس کے قانون قدرت کا نمونہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ کس قدر خلاف حیا و شرم ہے۔

غرض لیکھرام کی موت نے ثابت کر دیا کہ وید کی تعلیم سراسر غلط ہے کہ اس کے بعد الہام نہیں ہے تو پھر وید کے مقرر کردہ قانون قدرت پر اعتبار کیا رہا۔ خدا تعالیٰ کے کرڈہ قانون قدرت ابھی مخفی ہیں اور آہستہ آہستہ ظاہر ہو رہے ہیں مگر افسوس ان لوگوں پر کہ دانستہ آنکھ بند کر لیتے ہیں اگر یورپ کا کوئی شخص یہ بات ظاہر کرے کہ میں تھر میں سے پانی نکال سکتا ہوں یا تمام تھر کو پانی بنا سکتا ہوں تو اُس کے مقابل پر یہ لوگ دم بھی نہ ماریں اور فی الغور آمنا و صدقنا کہنے لگیں مگر خدا کے کلام نے جو کچھ بیان کیا اُس کو نہیں مانتے۔

رہا اعتراض شق القمر تو ہم پہلے بھی لکھ آئے ہیں کہ یہ وہ معجزہ ہے کہ جو عرب کے ہزاروں کافروں کے ردِ بدو بیان کیا گیا ہے پس اگر یہ امر خلاف واقعہ ہوتا تو یہ ان لوگوں کا حق تھا کہ وہ اعتراض پیش کرتے کہ یہ معجزہ ظہور میں نہیں آیا خاص کر اس حالت میں کہ شق القمر کی آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کافروں نے یہ معجزہ دیکھا اور کہا کہ یہ پکا جادو ہے جو آسمان تک پہنچ گیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ - دَانِ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُونَ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُّسْتَعْمَرٌ** یعنی قیامت نزدیک آئی اور چاند پھٹ گیا اور جب یہ لوگ خدا کا کوئی نشان دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک پکا جادو ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر شق القمر ظہور میں نہ آیا ہوتا تو ان کا حق تھا کہ وہ کہتے کہ ہم نے تو کوئی نشان نہیں دیکھا اور نہ اس کو جادو کہا۔ اس سے ظاہر ہے کہ کوئی امر ضرور ظہور میں آیا تھا جس کا نام شق القمر رکھا گیا۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ایک عجیب قسم کا خسوف تھا جس کی قرآن شریف نے پہلے خبر دی تھی اور یہ آیتیں بطور پیشگوئیوں کے ہیں اس صورت میں شق کا لفظ محض استعارہ کے رنگ میں ہو گا کیونکہ خسوف کسوف میں جو حصہ پوشیدہ ہوتا ہے گویا وہ پھٹ کر علیحدہ ہو جاتا ہے ایک استعارہ ہے۔

مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن شریف میں لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا حکم ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو نہ اپنی ذاتی کچھ عقل ہے اور نہ علم صرف پادریوں کا کاسہ لیس ہے چونکہ پادریوں نے اپنے نہایت کینہ اور بغض سے جیسا کہ ان کی عادت ہے محض افتراء کے طور پر اپنی کتابوں میں یہ لکھ دیا ہے کہ اسلام میں جبر مسلمان بنانے کا حکم ہے۔ سو اس نے اور اس کے دوسرے بھائیوں نے بغیر تحقیق اور تفتیش کے وہی پادریوں کے معتزبانہ الزام کو پیش کر دیا۔ قرآن شریف میں تو کھلے کھلے طور پر یہ آیت موجود ہے **لَا اِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ** یعنی دین میں کوئی جبر نہیں ہے تحقیق ہدایت اور گمراہی میں کھلا کھلا فرق ظاہر ہو گیا ہے پھر جبر کی کیا حاجت ہے تعجب کہ باوجودیکہ

قرآن شریف میں اس قدر تصریح سے بیان فرمایا ہے کہ دین کے بارے میں جبر نہیں کرنا چاہیے پھر بھی جن کے دل بغض اور دشمنی سے سیاہ ہو رہے ہیں ناحق خدا کے کلام پر جبر کا الزام دیتے ہیں۔ اب ہم ایک اور آیت لکھ کر منصفین سے انصاف چاہتے ہیں کہ وہ خدا سے ڈر کر ہمیں بتلا دیں کہ کیا اس آیت سے جبر کی تعلیم ثابت ہوتی ہے یا بر خلاف اس کے ممانعت جبر کا حکم بپا یہ ثبوت پہنچتا ہے اور وہ یہ آیت ہے۔ **وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔** الخزنا سورة التوبة (ترجمہ) اگر تجھ سے اسے رسول کوئی شخص مشرکوں میں سے پناہ کا خواستگار ہو تو اس کو پناہ دے دو اور اس وقت تک اس کو اپنی پناہ میں رکھو کہ وہ اطمینان سے خدا کے کلام کو سن سمجھ لے اور پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پر واپس پہنچا دو۔ یہ رعایت ان لوگوں کے حق میں اس وجہ سے کرنی ضرور ہے کہ یہ لوگ اسلام کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن شریف جبر کی تعلیم کرتا تو یہ حکم نہ دیتا کہ جو کافر قرآن شریف کو سنتا چاہے تو جب وہ سن چکے اور مسلمان نہ ہو تو اس کو اس کے امن کی جگہ پر پہنچا دینا چاہئے بلکہ یہ حکم دیتا کہ جب ایسا کافر قابو میں آجاوے تو وہیں اس کو مسلمان کر لو۔

اب ہم ایک اور بات ان جاہلوں کو سناتے ہیں کہ جو خواہ مخواہ جبر کا الزام خدا کے کلام پر دیتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ نکتے کے رہنے والے کل کفار اور نیر دیہاتی اور گردنواح کے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس زمانہ میں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں تھے اور کوئی جنگ شروع نہ تھا کئی مسلمان ناحق قتل کر دئے تھے اور ان مظلوموں کا خون ان کی گردن پر تھا اور درحقیقت وہ سب اس گناہ میں شریک تھے کیونکہ بعض قاتل اور بعض ہمارا اور بعض ان کے معاون تھے اس وجہ سے وہ لوگ خدا کے نزدیک قتل کے لائق تھے کیونکہ ان کی اس قسم کی شرارتیں حد سے گزر گئی تھیں۔ علاوہ اس کے سب سے بڑا گناہ ان کا یہ تھا کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام قتل کے مرتکب تھے اور انہوں نے پختہ ارادہ کیا تھا کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ پس ان گناہوں کی وجہ سے وہ خدا کی نظر میں واجب القتل ٹھہر چکے تھے اور ان کا قتل کرنا عین انصاف تھا کیونکہ وہ جرم قتل اور اقدام قتل کے مرتکب ہو چکے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو برابر تیرہ برس ان میں رہ کر وعظ کرتے رہے اور نیز آسمانی نشان دکھلاتے رہے اس صورت میں خدا کی محبت ان پر پوری ہو چکی تھی اس وجہ سے خدا نے جو رحیم و کریم ہے ان کی نسبت یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگرچہ اپنے جرائم کی وجہ سے بہر حال قتل کرنے کے لائق ہیں لیکن اگر کوئی ان میں سے خدا کی کلام کو سن کر اسلام قبول کرے تو یہ قصاص اس کو معاف کیا جاوے ورنہ اپنے گناہوں کی سزا میں جو قتل اور اقدام قتل ہے وہ بھی قتل کئے جائیں گے اب بتلاؤ کہ اس میں کونسا جبر ہے؟ جس حالت میں وہ لوگ جرم قتل اور اقدام قتل کی وجہ سے بہر حال قتل کے لائق تھے اور یہ رعایت قرآن شریف نے ان کو دی کہ اسلام لانے کی حالت میں وہ قصاص دور ہو سکتا ہے تو اس میں جبر کیا ہوا؟ اور اگر یہ رعایت نہ دی جاتی تو ان کا قتل کرنا بہر حال ضروری تھا کیونکہ وہ قاتل اور اقدام قتل کے مرتکب تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بَانْتِهَامٍ ظِلْمُؤُاِ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ۔ یعنی ہم ان لوگوں کو جو ناحق قتل کئے جاتے ہیں اجازت دیتے ہیں کہ اب وہ بھی قاتلوں کا مقابلہ کریں یعنی ایک مدت تک تو مومنوں کو مقابلہ کی اجازت نہیں دی گئی تھی اور وہ مدت تیرہ برس تھی اور جب بہت سے مومن قتل ہو چکے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدام قتل کے بھی کافر لوگ مرتکب ہوئے تب تیرہ برس کے مصائب اٹھانے کے بعد مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ اور پھر دوسری آیت یہ ہے وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ۔ المجزومہ و سورۃ الانفال (ترجمہ) اور اسے پیغمبر وہ وقت یاد کر جب کافر لوگ تجھ پر داؤ چلانا چاہتے

و دیکھو کتاب سوانح عمری حضرت محمد صاحب صفحہ ۲۵ جس کو ایک برہمن صاحب نے انصاف کی راہ سے حل ہی میں تالیف کر کے شائع کیا ہے۔ منہ

تھے تاکہ تجھے گرفتار کر رکھیں یا تجھے مار ڈالیں اور یا تجھے جلا وطن کر دیں اور حال یہ تھا کہ کافر تو قتل کے لئے اپنا داؤ کر رہے تھے اور خدا اُن کو مغلوب کرنے کے لئے اپنا داؤ کر رہا تھا اور خدا سب داؤ کرنے والوں سے بہتر داؤ کرنے والا ہے جس کے داؤ میں سراسر مخلوق کی بھلائی ہے۔

اسی طرح جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو تمام کفار گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش کئے گئے تو کفار نے خود اپنے منہ سے اس وقت اقرار کیا کہ ہم بباعث اپنے سخت جرائم کے واجب القتل ہیں اور اپنے تئیں آپ کے رحم کے سپرد کرتے ہیں تو آپ نے سب کو بخش دیا اور اس موقع پر معافی کے لئے اسلام کی بھی شرط نہ لگائی۔ لیکن وہ لوگ یہ اخلاق کریمانہ دیکھ کر خود بخود مسلمان ہو گئے اور تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ میں کئی مرتبہ کفار قریش آنحضرتؐ کے اقدام قتل کے مرتکب ہوئے تھے اور ہر ایک مرتبہ میں ناکام رہے پس اُن کے یہ جرائم تھے جن کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی نظر میں واجب القتل تھے اور اُن کو یہ رعایت دی گئی تھی کہ اگر وہ بُت پرستی سے باز آجائیں اور خدا کی کتاب کو قبول کر لیں تو سزائے موت سے اُن کو معافی دی جائے گی۔ ایسا ہی اُن جرائم میں عرب کے تمام بُت پرست اُن کے مددگار اور معاون تھے اور اُن کے ہاتھ سے صد ہا مومن بے گناہ قتل ہو چکے تھے سو اُن خونریزیوں کے جرائم کے پاداش میں اُن پر قتل کا حکم تھا پر خدا کریم نے جو سزا دینے میں دھیما ہے اُن سے نرمی کی اور فرمایا کہ اگر اطاعت کر لیں اور بغاوت چھوڑ دیں تو اُن کے گناہ معاف کئے جائیں گے سو اول اول تو بہتوں نے اُن میں سے اطاعت اختیار نہ کی۔ لیکن جب اسلام کا ستارہ چمکا اور خدا کی نصرت اور مدد روز روشن کی طرح ظاہر ہو گئی تب ان لوگوں نے بھی اطاعت اختیار کی چنانچہ خدا تعالیٰ اُن کے حق میں قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے قُلَّتِ الْأَعْرَابُ أَمَانًا قُلُّ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ - الحجرات سورۃ الحجرات (ترجمہ) عرب کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان کو کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے ایمان تو اور ہی چیز ہے سو تم یہ کہو کہ ہم نے اطاعت کے لئے گردن ڈال دی اور

ایمان کا تو ہنوز تمہارے دلوں میں گزر تک نہیں ہوا۔ سو خدا نے یہ معافی محض اطاعت کے لئے دی تھی تا ملک میں سے بغاوت دور ہو اور اس طرح پر ان کو سوچنے سمجھنے کا زیادہ موقع ملے اور درحقیقت اس معافی سے کفار کو بڑا فائدہ ہوا پہلے تو انہوں نے اطاعت کر لی اور مقابلہ چھوڑ دیا۔ اور پھر خدا تعالیٰ کے کلام پر غور کر کے اور خدا کی نصرت اور فضل کے تازہ نشان دیکھ کر ان کے دلوں میں ایمان رچ گیا اور وہ لوگ ایسے کامل الایمان ہو گئے کہ فرشتوں کے ساتھ ہاتھ جاملاتے۔

ہمارے مخالف جو خواہ نخواہ اسلام پر جبر کا الزام لگاتے ہیں ان کو یہ دو باتیں ضرور سوچنی چاہئیں (۱) اول یہ کہ جس قدر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے صحابہ کے دلوں میں تبدیلی پیدا ہوئی اور جس قدر وہ بت پرستی اور ہر ایک مشرکانہ رسم سے متنفر ہو گئے کیا ایسی تبدیلی اور ایسی شرک سے بیزاری اس شخص کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے کہ جو جانتا ہے کہ مجھے جبراً مسلمان کیا گیا ہے؟ (۲) دوسری وہ تائید اسلام جو انہوں نے اپنی جانوں کو، تحصیل پر رکھ کر دکھائی یہاں تک کہ پچاس برس کی مدت ابھی نہیں گزری تھی کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہو گیا اور مختلف ممالک میں پھیل گیا اور انہوں نے اسلام کی تائید میں وہ کام حیرت انگیز دکھائے کہ جب تک انسان کا دل کسی اپنے ہادی کی راہ میں فدا شدہ نہ ہو ایسے کام ہرگز نہیں دکھلا سکتا۔^۱ تاریخ پڑھنے

۱۔ حاشیہ اس جگہ آریہ صاحبوں کو چاہئے کہ اپنے ایک ہندو بھائی برہمہ کی کتاب یعنی سوانح عمری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالعہ کریں۔ منہ

۲۔ محققین یورپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ جس صدق دل اور دلی جوش سے عربوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا وہ ایک فوق العادت امر ہے اور اسی سچے ایمانی اور اخلاص کا نتیجہ تھا کہ تھوڑی ہی مدت میں ان کو دنیا میں وہ فتوحات حاصل ہوئیں جو آج تک کسی قوم کو حاصل نہیں ہوئیں اور ایک حیرت انگیز امر یہ ان سے ظہور میں آیا کہ یا تو وہ لوگ احمی اور ناخواندہ تھے اور یا علوم و فنون میں وہ فوقیت حاصل کی جو قمیم علموں کو زندہ کیا۔ اور بہت سے نئے علوم ایجاد کئے۔ عراق اور شام۔ اسپین اور دیگر ممالک اسلامیہ کی یونیورسٹیاں مشہور تھیں۔

(باقی دیکھو صفحہ ۲۳۷)

سے ہر ایک کو معلوم ہو گا کہ انہوں نے کیا کیا مصیبتیں اسلام کی راہ میں اٹھائیں اور کیسی استقامت دکھلائی اور باوجود دُھوکے اور فاقہ کش ہونے کے کیسے دشمنوں سے مقابلے کئے یہاں تک کہ بت پرستی کی تاریکی کو اپنے خونوں سے دُنیا کے کئی حصوں میں سے اٹھا دیا اور خدا کے دین کی خدمت میں چین کے ملک تک پہنچے اور کروڑ ہا انسانوں کو بت پرستی سے تائب کر کے توحید کے نور سے منور کیا اور ہر ایک میدان میں اور ہر ایک موقعہ میں آزمائش میں ایسا اپنا صدق دکھلایا کہ اس کے تصور سے رونا آتا ہے تو کیا اُن کی نسبت کوئی عقلمند کہہ سکتا ہے کہ وہ جبراً مسلمان کئے گئے تھے۔ فی الواقع ایمانی مراتب میں انہوں نے وہ ترقی کی تھی کہ اُن کا نمونہ ملنا مشکل ہے ان کے صدق اور اخلاص نے تمام ممالک کو فتح کر کے دکھلادیا اور جس جلدی سے انہوں نے دنیا میں اسلام کو پھیلا یا وہ بھی درحقیقت ایک معجزہ ہی تھا جس کی نظیر دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ دید کے خادم جو برہمن اور پنڈت کہلاتے ہیں اگر ان پاک لوگوں کے مقابل پر دیکھے جائیں تو ضرور ہمیں کنا پڑے گا کہ یہ لوگ محض دنیا پرست اور نفسانی انسان تھے تبھی تو وہ کسی دل کو فتح نہ کر سکے اور دنیا میں نہایت بد نمونہ مخلوق پرستی وغیرہ کا چھوڑ گئے اور آریہ درت کی نسل کو آتش پرستی اور بت پرستی اور آب پرستی اور آفتاب پرستی سے نہ روک سکے اگر وہ لوگ رُوحانی آدمی ہوتے تو ضرور اُن کا اثر آریہ درت پر پڑتا۔ مگر جو کچھ آریہ درت کی حالت مذہبی اعتقاد کی رو سے اب تک دیکھی جاتی ہے وہ صاف بتلارہی ہے کہ یہ تسلیم لوگ خدا کی محبت سے بے بہرہ تھے انسان کی عملی حالت سے بڑھ کر کوئی امر اس کے خالص ایمان پر گواہ نہیں ہو سکتا۔ عملی حالت انسان کی اس کے ایمان پر ایک استحکم شہادت ہے۔ آج جو بینش کر ڈٹے قریب یا اس سے زیادہ دنیا میں مسلمان پائے جاتے ہیں یہ انہیں لوگوں

بقیہ حاشیہ ۲۳۶ یودپ کے علماء صدق دل سے اقرار کرتے ہیں کہ اُن کے بزرگوں کو عرب کی شاگردی کا فخر ہے پس کیا یہ ترقیات وہ قوم کر سکتی ہے جو جبراً تلوار سے مسلمان کئے گئے اور ابتداء میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض اکیلے تھے تو پھر جبر کرنے والی فوج کہاں سے نکل آئی۔ منہ

کی پاک کوششوں کا نتیجہ ہے جن کی نسبت سیاہ دل دشمن کہتے ہیں کہ وہ جبراً مسلمان کئے گئے تھے۔ اے اندھو! جن لوگوں نے اپنے خونوں سے مہر لگا دیں کہ اسلام سچا ہے کیا وہ جبراً مسلمان کئے گئے تھے؟ حقیقت تمہاری زندگی پر خدا تعالیٰ نے اُن کی تعریفیں قرآن شریف میں کی ہیں اور اُن کا نام مخلص اور صادق اور وفادار رکھا ہے اور اُن کی جاں نثاری کی گواہی دی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا (ترجمہ) یہ لوگ جو ایمان لائے دو قسم کے ہیں پہلے تو وہ ہیں جو جاں نثاری کے عہد کو پورا کر چکے اور خدا کی راہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو شہادت کے منتظر ہیں اور چاہتے ہیں کہ خدا کی راہ میں جانیں دیں اور انہوں نے اپنی بات میں ذرا بھی رد و بدل نہیں کی اور اپنے عہد پر قائم رہے۔

پھر مفسرین پڑھنے والے نے یہ بیان کیا کہ قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوتا اُن کے ساتھ جنگ کرو مگر ابھی ہم قرآن شریف کی یہ آیت لکھ چکے ہیں کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ دین میں جبر نہیں ہے ہاں بعض آیات قرآن شریف میں ایسی ہیں کہ جاہل اور متعصب مخالف اُن کے معنوں کو بگاڑ کر اعتراض کے طور پر پیش کر دیتے ہیں جیسا کہ یہ آیت ہے قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ۔ (ترجمہ) وہ اہل کتاب کہ جو نہ خدا کو مانتے ہیں اور نہ روز آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نہ خدا اور اس کے رسول کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں اور نہ دیانت اور سچائی کی راہ کو اختیار کرتے ہیں اُن سے تم لڑو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔

یہ آیات ہیں جن سے نادان لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ کا حکم مسلمان کرنے کے لئے ہے لیکن ان آیات کو اخیر تک پڑھ کر دیکھ لو۔ ان آیات میں مسلمان کرنے کا کہیں بھی حکم نہیں بلکہ اگر تم ان آیات کو آیت ان عِدَّةَ الشُّهُورِ تک پڑھو گے تو تمہیں معلوم ہو گا کہ یہ اُن اہل کتاب کا

ذکر ہے کہ جو کھلے کھلے طور پر جرائم پیشہ ہو گئے تھے اور عیسائیت اور یہودیت صرف نام کے لئے تھی ورنہ ان کو خدا پر بھی ایمان نہیں رہا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے
 وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَخْلَاهُمُ السُّخْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الرَّبَّ بِانْبِئُونِ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمُ وَالْعُدْوَانُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ..... قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا
 التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا نَزَّلَ إِلَيْكُمْ مِنْ تَرْجُمَةٍ (ترجمہ) اور اکثر اہل کتاب کو تو دیکھے گا کہ
 گناہ کے کاموں کی طرف دوڑتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں کیا ہی بُرے یہ کام اور بد اعمالیاں
 ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں ان کے مشائخ اور علماء کیوں ان بُرے کاموں سے ان کو منع نہیں
 کرتے اور دیکھتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے اور جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں پھر
 بھی چپ رہتے ہیں۔ پس یہ ان کے علماء بھی بُرے کام کر رہے ہیں کہ خاموش رہ کر ان کی بدی میں
 آپ بھی شریک ہیں۔ اے پیغمبر! تو یہود اور نصاریٰ کو کہہ دے کہ جب تک تم توریت اور انجیل
 کے احکام پر نہ چلو اور ایسا ہی ان دوسری تمام کتابوں پر قائم نہ ہو جاؤ جو خدا کی طرف سے تمہیں
 دی گئی ہیں تب تک تمہارا کچھ بھی مذہب نہیں محض لامذہب ہو کر اپنے نفسوں کی پیروی کر رہے
 ہو پس ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ عرب کے یہود اور عیسائی ایسے بگڑ گئے تھے اور اس درجہ
 پر وہ بدچلن ہو گئے تھے کہ جو کچھ خدا نے ان کی کتابوں میں حرام کیا تھا یعنی یہ کہ چوری نہ کریں
 لوگوں کا ناحق مال نہ کھاویں۔ ناحق کا خون نہ کریں۔ جھوٹی گواہی نہ دیں۔ خدا کے ساتھ کسی کو
 شریک نہ کریں۔ یہ تمام ناجائز کام ایسی دلی رغبت سے کرتے تھے کہ گویا ان بُرے کاموں کو
 انہوں نے اپنا مذہب قرار دیدیا تھا جیسا کہ پادری فنتل صاحب نے بھی اپنی کتاب میزان الحق
 میں جو اس ملک میں مدت تیس سال سے شائع ہو چکی ہے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ حقیقت
 ملک عرب میں جو عیسائی اور یہودی تھے وہ سخت بدچلن ہو گئے تھے اور ملک کے لئے ان کا
 وجود خطرناک تھا اور ان کے مفاسد حد سے بڑھ گئے تھے بعد اس کے وہ پادری اپنی شرارت

سے لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی تو نہیں تھے مگر خدا نے اس ملک کے بدچلن یہودیوں اور عیسائیوں کو سزا دینے کے لئے آپ کو غلبہ بخشا اور خدا نے بطور تنبیہ کے یہ قرین مصلحت قرار دیا کہ اس طرح پر ان بدچلن فرقوں کو آئندہ بدچلنیوں اور بد اعمالیوں سے روکا جاوے۔ یہ وہ گواہی ہے جو ایک سخت دشمن اسلام کا یعنی پادری فندل اپنی کتاب میزان الحق میں دیتا ہے اور باوجود سخت متعصب ہونے کے اس قدر سچ اُس کے منہ سے نکل گیا کہ اس وقت کے عیسائی اور یہودی سخت بدچلن اور بد اعمال اور جرائم پیشہ تھے۔ پس ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ امن عامہ قائم کرنے کے لئے ایسے جرائم پیشہ لوگوں کا تدارک ضروری تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف پیغمبری کا عہدہ رکھتے تھے بلکہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک بادشاہ با اختیار کی طرح ملکی مصالح قائم رکھنے کے ذمہ دار ٹھہرائے گئے تھے اس صورت میں آپ کا فرض تھا کہ بحیثیت ایک بادشاہ اور والی ملک کے شریروں اور بد معاشوں کا قرار واقعی بند و بست کریں اور مظلوموں کو جو ان کی شرارتوں سے تباہ ہو گئے تھے ان کے پنجے سے چھڑا دیں۔ پس یوں سمجھنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دو عہدے تھے ایک عہدہ رسالت کہ جو کچھ خدا تعالیٰ کی طرف سے حکم ملتا تھا وہ لوگوں کو پہنچا دیتے تھے اور دوسرا عہدہ بادشاہت اور خلافت کا۔ جس عہدہ کی رو سے ہر ایک مفسد اور مخل امن کو سزا دے کر امن عامہ کو ملک میں قائم کر دیتے تھے اور ملک عرب کا ان دنوں میں یہ حال تھا کہ ایک طرف تو خود عرب کے لوگ اکثر لٹیرے اور قزاق اور طرح طرح کے جرائم کرنے والے تھے اور دوسری طرف جو اہل کتاب کہلاتے تھے وہ بھی سخت بدچلن تھے اور ناجائز طریقوں سے لوگوں کا مال کھاتے تھے اگر عرب رات کو لوٹتے تھے تو یہ لوگ دن کو ہی غریب لوگوں کی گردن پر چھری پھیرتے تھے پس جب کہ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک عرب کی بادشاہی دی تو بلاشبہ آنجناب کا یہ فرض تھا کہ بد معاشوں اور مجرموں اور چوروں اور ڈاکوؤں اور مفسدوں کا بند و بست کریں اور جو لوگ جرائم سے باز نہیں آتے ان کو سزا دیں

اور ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے کہ بادشاہ کے لئے ایسا کرنا ضروری ہے کہ مثلاً اگر کسی بادشاہ کی رعایا پر لوگ ڈاکہ ماریں اور اُن کا مال لوٹ کر لے جاویں یا نقب لگا کر مال لے جا دیں یا طمع نفسانی سے لوگوں کو قتل کریں تو کیا اس بادشاہ کا فرض نہیں ہوگا کہ ایسے مفسد لوگوں پر چڑھائی کرے اور ایسے مفسد لوگوں کو قرار واقعی سزا دے کر ملک میں امن قائم کر دے۔ سو یہ لڑائی اہل کتاب سے اس وجہ سے نہیں تھی کہ اُن کو مسلمان کیا جائے بلکہ اس وجہ سے تھی کہ اُن کی شرارتوں سے ملک کو بچایا جائے۔ اس بات کا قرآن شریف میں تصریح ذکر ہے کہ اُن کی بدچلنی نہایت درجہ تک پہنچ گئی تھی۔ چنانچہ ان بدچلنیوں کے بارے میں قرآن شریف میں یہ آیات موجود ہیں۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ** (المجادلہ سورۃ التوبہ) (ترجمہ) مسلمانو! اہل کتاب کے اکثر عالم اور مشائخ لوگوں کے مال ناحق کھاتے ہیں یعنی ناجائز طور پر اُن کا روپیہ اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں اور خدا کی راہ سے لوگوں کو روکتے رہتے ہیں اور اس طرح پر ناجائز طور پر لوگوں کے مال لے کر سونا اور چاندی جمع کر لیتے ہیں اور خدا کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کرتے سو اُن کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔

پھر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی بدچلنی کی نسبت خوب وضاحت سے فرماتا ہے اور وہ آیات یہ ہیں۔ **وَمِنَ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنُ أَنْ تَأْمَنَهُ بَقِطَاطِرٍ يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنُ أَنْ تَأْمَنَهُ بَدِينَارٍ لَا يُؤَدُّهُ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** (الجزومۃ سورۃ آل عمران) (ترجمہ) اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں کہ اگر اُن کے پاس زر نقد کا ایک ڈھیر بھی امانت رکھی جائے تو جب تو مانگے وہ سب مال تیرے حوالہ کریں گے اور بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر ایک اشرفی بھی تو اُن کے حوالہ بطور

امانت کرے تو وہ کبھی حوالہ نہ کریں گے۔ مگر صرف اُس وقت کہ تو اُن کے سر پر کھڑا ہوگا۔ یہ بد معاملگی اس لئے کرتے ہیں کہ وہ کھلے کھلے طور پر کہتے ہیں کہ عرب کے ان پڑھ لوگوں کا حق مار لینے میں ہم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی اور دیدہ دانستہ خدا پر جھوٹ بولتے ہیں۔

غرض عرب کے مشرکوں کی طرح اس ملک کے اہل کتاب بھی جرائم پیشہ ہو گئے تھے عیسائیوں نے تو کفارہ کے مسئلہ پر زور دے کر اور اس پر بھروسہ کر کے یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم پر سب جرائم حلال ہیں اور یہودی کہتے تھے کہ ہم ارتکاب جرائم کی وجہ سے صرف چند روز دوزخ میں پڑیں گے اس سے زیادہ نہیں جیسا کہ اس بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَالِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ نَسْأَلَ النَّارَ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ (سورۃ آل عمران (ترجمہ) یہ دلیری اور جرأت اس سے اُن کو پیدا ہوئی کہ اُن کا یہ قول ہے کہ دوزخ کی آگ ہمیں چھوٹے گی بھی تو صرف چند روز تک ہے گی اور جو افترا پر دازیاں وہ کرتے ہیں انہیں پر مغرور ہو کر اُن کے یہ خیالات ہیں۔

پس جب کہ اہل کتاب اور مشرکین عرب نہایت درجہ بد چلن ہو چکے تھے اور بدی کر کے سمجھتے تھے کہ ہم نے نیکی کا کام کیا ہے اور جرائم سے باز نہیں آتے تھے اور امن عامہ میں خلل ڈالتے تھے تو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کے ہاتھ میں عنان حکومت دے کر اُن کے ہاتھ سے غریبوں کو بچانا چاہا اور چونکہ عرب کا ملک مطلق الحنان تھا اور وہ لوگ کسی بادشاہ کی حکومت کے ماتحت نہیں تھے اس لئے ہر ایک فرقہ نہایت بے قیدی اور دلیری سے زندگی بسر کرتا تھا اور چونکہ اُن کے لئے کوئی سزا کا قانون نہ تھا اس لئے وہ لوگ روز بروز جرائم میں بڑھتے جاتے تھے پس خدا نے اس ملک پر رحم کر کے..... آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ملک کے لئے نہ صرف رسول کر کے بھیجا بلکہ اس ملک کا بادشاہ بھی بنا دیا اور قرآن شریف کو ایک ایسے قانون کی طرح مکمل کیا جس میں دیوانی فوجداری مالی سب ہدایتیں ہیں سو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک بادشاہ ہونے کے تمام فرقوں کے حاکم تھے اور ہر ایک مذہب

کے لوگ اپنے مقدمات آپ سے فیصلہ کراتے تھے۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ ایک مسلمان اور ایک یہودی کا آنجناب کی عدالت میں مقدمہ آیا تو آنجناب نے تحقیقات کے بعد یہودی کو سچا کیا اور مسلمان پر اس کے دعوے کی ڈگری کی۔ پس بعض نادان مخالف جو غور سے قرآن شریف نہیں پڑھتے وہ ہر ایک مقام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے نیچے لے آتے ہیں حالانکہ ایسی سزائیں خلافت یعنی بادشاہت کی حیثیت سے دی جاتی تھیں۔

بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰؑ کے بعد نبی جدا ہوتے تھے اور بادشاہ جدا ہوتے تھے جو امور سیاست کے ذریعہ سے امن قائم رکھتے تھے مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں یہ دواول عہدے خدا تعالیٰ نے آنجناب ہی کو عطا کئے اور جرائم پیشہ لوگوں کو الگ الگ کر کے باقی لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ تھا وہ آیت مندرجہ ذیل سے ظاہر ہوتا ہے اور وہ یہ ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ۖ اسْلَمْتُمْ ۖ فَإِنْ اسْلَمْتُمْ فَسَعَىٰ ۚ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ ۖ الْجَزَاءُ ۖ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ۔ اور اسے پیغمبر اہل کتاب اور عرب کے جاہلوں کو کہو کہ کیا تم دین اسلام میں داخل ہوتے ہو۔ پس اگر اسلام قبول کر لیں تو ہدایت پا گئے اور اگر منہ موڑیں تو تمہارا تو صرف یہی کام ہے کہ حکم الہی پہنچا دو۔ اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ تمہارا یہ بھی کام ہے کہ تم ان سے جنگ کرو۔ اس سے ظاہر ہے کہ جنگ صرف جرائم پیشہ لوگوں کے لئے تھا کہ مسلمانوں کو قتل کرتے تھے یا امن عامہ میں خلل ڈالتے تھے اور چوری ڈاکہ میں مشغول رہتے تھے اور یہ جنگ بحیثیت بادشاہ ہونے کے تھا نہ بحیثیت رسالت۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۖ الْجَزَاءُ ۖ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (ترجمہ) تم خدا کے راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں یعنی دوسروں سے کچھ غرض نہ رکھو اور زیادتی مت کرو خدا زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف کا ذکر کر کے تعددِ اذواج پر اعتراض کیا۔ اس کے

جواب میں اس قدر ہم لکھنا کافی سمجھتے ہیں کہ اگرچہ آریہ سماج والے تعدد ازدواج کو نظر نفرت سے دیکھتے ہیں مگر بلاشبہ وہ اس ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں جس کے لئے اکثر انسان تعدد ازدواج کے لئے مجبور ہوتا ہے اور وہ یہ کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے۔ اس کے لئے یہ ضروری امر ہے کہ اپنی نسل باقی رہنے کے لئے کوئی احسن طریق اختیار کرے اور لا ولد رہنے سے اپنے تئیں بچاوے اور یہ ظاہر ہے کہ بسا اوقات ایک بیوی سے اولاد نہیں ہوتی اور یا ہوتی ہے اور بیاعت لاحق ہونے کی بیماری کے مرمر جاتی ہے اور یا لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہیں اور ایسی صورت میں مرد کو دوسری بیوی کی نکاح کے لئے ضرورت پیش آتی ہے خاص کر ایسے مرد جن کی نسل کا مفقود ہونا قابل افسوس ہوتا ہے اور ان کی ملکیت اور ریاست کو بہت حرج اور نقصان پہنچتا ہے۔ ایسا ہی اور بہت سے وجوہ تعدد نکاح کے لئے پیش آتے ہیں مگر بالفعل ہم صرف یہ ایک ہی وجہ بیان کر کے قرآن شریف کی اس تعلیم کا جو تعدد ازدواج کی ضرورت پیش کرتی ہے دید کی اس تعلیم سے مقابلہ کرتے ہیں جو ضرورت مند جہ بالا کے پورا کرنے کے لئے دید نے پیش کی ہے۔

سنو! جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں قرآن شریف میں انسانی ضرورتوں کے پورا کرنے کیلئے تعدد ازدواج کو رد رکھا ہے اور منجملہ ان ضرورتوں کے ایک یہ بھی ہے کہ تا بعض صورتوں میں تعدد ازدواج نسل قائم رہ جانے کا موجب ہو جائے کیونکہ جس طرح قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے اسی طرح نسل سے بھی قومیں بنتی ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ کثرت نسل کیلئے نہایت عمدہ طریق تعدد ازدواج ہے پس وہ برکت جس کا دوسرے لفظوں میں نام کثرت نسل ہے اس کا بڑا بھاری ذریعہ تعدد ازدواج ہی ہے یہ تو وہ ذریعہ کثرت نسل کا ہے جو قرآن شریف نے پیش کیا ہے اور اس کے برخلاف جو دید نے ذریعہ پیش کیا ہے جس کو وہ نہایت ضروری سمجھتا ہے وہ نیوگ ہے یعنی یہ کہ اگر کسی کے گھر میں پہلی بیوی سے اولاد نہ ہو تو اولاد حاصل کرنے کے لئے دو طریق ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ اُس کی اپنی بیوی کسی دوسرے مرد سے منہ کالا کراوے۔ نہ ایک دن نہ دو دن بلکہ قریباً چودہ سال تک کسی دوسرے مرد سے ناجائز تعلق رکھے یا کم و بیش۔ اور جو اُس غیر مرد سے اولاد ہو وہ مرغیوں کے بچوں کی طرح نصف نصف تقسیم ہو جائے گی یعنی نصف بچے تو اُس پاکدامن کے خاوند کو ملیں گے اور نصف دیگر اُس کو ملیں گے جس کے ساتھ یا رانہ اولاد کے لئے لگایا گیا۔ اب اگرچہ آریہ صاحبان اس کام سے کچھ بھی نفرت نہیں کرتے مگر میں جانتا ہوں کہ اب بھی کئی کروڑ ہندو اسی آریہ ورت میں ایسے ہونگے کہ وید کی اس تعلیم کو اُن کا دل ہرگز منظور نہیں کرتا ہو گا اور مسلمانوں کی طرح ضرورت کے وقت دوسری شادی کرتے ہوں گے اس سے ظاہر ہے کہ شریف ہندوؤں کی فطرت نے بھی ضرورت کے وقت نکاح ثانی کو پسند کیا ہے اگر تم پنجاب میں ہی تلاش کرو تو ہزار ہا دولت مند اور امیر ہندو ایسے نکلیں گے کہ وہ دو دو تین تین بیویاں رکھتے ہوں گے مگر بجز اس قلیل گروہ آریوں کے کوئی شریف باعزت ہندو اس بات کو منظور نہیں کرے گا کہ اپنی جوان خوب صورت بیوی کو دوسرے کے ساتھ ہمبستر کراوے۔ اگر یہ بے غیرتی نہیں تو پھر بے غیرتی اور بے شرمی کس چیز کا نام ہے؟ مگر کئی بیویاں کرنے کا طریق مسلمانوں کی طرح ہندوؤں میں بھی ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور اس وقت کے ہندو راجے بھی برابر اس کے کار بند ہیں اور ہم بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ کئی بیویاں کرنے کا طریق فقط اسی زمانہ میں ہندوؤں میں پیدا نہیں ہوا بلکہ ہندوؤں کے وہ بزرگ جو اوتار کہلاتے تھے اُن کا تعدد ازدواج بھی ثابت ہے۔ چنانچہ کرشن جی کی ہزاروں بیویاں بیان کی جاتی ہیں اور اگر ہم اس بیان کو مبالغہ خیال کریں تو اس میں شک نہیں کہ دس بیس تو ضرور ہوں گی۔ راجہ راجندر کے باپ کی بھی دو بیویاں تھیں اور جہاں تک ہمیں معلوم ہے وید میں کہیں تعدد ازدواج کی ممانعت نہیں پائی جاتی۔ ورنہ یہ بزرگ لوگ ایسا کام کیوں کرتے جو وید کے برخلاف تھا۔ ایسا ہی بادا نامک صاحب جو ہندو قوم میں ایک بڑے مقدس آدمی شمار کئے گئے ہیں اُن کی بھی دو بیویاں تھیں۔

اس جگہ مخالفوں کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کرتا ہے کہ تعدد ازدواج میں یہ ظلم ہے کہ اعتدال نہیں رہتا۔ اعتدال اسی میں ہے کہ ایک مرد کے لئے ایک ہی بیوی ہو مگر مجھے تعجب ہے کہ وہ دوسروں کے حالات میں کیوں خواہ مخواہ مداخلت کرتے ہیں جب کہ یہ مسئلہ اسلام میں شائع متعارف ہے کہ چار تک بیویاں کرنا جائز ہے مگر جبر کسی پر نہیں اور ہر ایک مرد اور عورت کو اس مسئلہ کی بخوبی خبر ہے تو یہ اُن عورتوں کا حق ہے کہ جب کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کرالیں کہ اُن کا خاوند کسی حالت میں دوسری بیوی نہیں کرے گا اور اگر نکاح سے پہلے ایسی شرط لکھی جائے تو بیشک ایسی بیوی کا خاوند اگر دوسری بیوی کرے تو حرم نقض عہد کا مرتکب ہوگا۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسی شرط نہ لکھا دے اور حکم شرع پر راضی ہو دے تو اس حالت میں دوسرے کا دخل دینا بے جا ہوگا اور اس جگہ یہ مثل صادق آئے گی کہ میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ خدا نے تو تعدد ازدواج فرض واجب نہیں کیا ہے خدا کے حکم کی رو سے صرف جائز ہے پس اگر کوئی مرد اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس جائز حکم سے فائدہ اٹھانا چاہے جو خدا کے جاری کردہ قانون کی رو سے ہے اور اُس کی پہلی بیوی اُس پر راضی نہ ہو تو اس بیوی کے لئے یہ راہ کشادہ ہے کہ وہ طلاق لے لے اور اس غم سے نجات پاوے اور اگر دوسری عورت جس سے نکاح کرنے کا ارادہ ہے اُس نکاح پر راضی نہ ہو تو اُس کے لئے بھی یہ سہل طریق ہے کہ ایسی درخواست کر نیوالے کو انکاری جواب دیدے۔ کسی پر جبر تو نہیں۔ لیکن اگر وہ دونوں عورتیں اس نکاح پر راضی ہو جاویں تو اس صورت میں کسی آریہ کو خواہ مخواہ دخل دینے اور اعتراض کرنے کا کیا حق ہے؟ کیا اُس مرد نے اُن عورتوں سے نکاح کرنا ہے یا اس آریہ سے جس حالت میں خدا نے تعدد ازدواج کو کسی موقع پر انسانی ضرورتوں میں جائز رکھا ہے اور ایک عورت اپنے خاوند کے دوسرے نکاح میں رضا مندی ظاہر کرتی ہے اور دوسری عورت بھی اس نکاح پر خوش ہے تو کسی کا حق نہیں ہے کہ اُن کے اس باہمی فیصلہ کو منسوخ کر دے اور اس جگہ یہ بحث پیش کرنا کہ ایک سے زیادہ بیوی کرنا پہلی بیوی کے حق میں

ظلم ہے اور طلاق اعتدال کے برخلاف ہے یہ اُن لوگوں کا کام ہے جن کی تعصب سے عقل ماری گئی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ حقوق عباد کے متعلق ہے اور جو شخص دو بیویاں کرتا ہے اس میں خدا تعالیٰ کا حرج نہیں اگر حرج ہے تو اس بیوی کا جو پہلی بیوی ہے یا دوسری بیوی کا۔ پس اگر پہلی بیوی اس نکاح میں اپنی حق تلفی سمجھتی ہے تو وہ طلاق لے کر اس جھگڑے سے خلاصی پاسکتی ہے اور اگر خاوند طلاق نہ دے تو بذریعہ حاکم وقت وہ خلع کرا سکتی ہے اور اگر دوسری بیوی اپنا کچھ حرج سمجھتی ہے تو وہ اپنے نفع نقصان کو خود سمجھتی ہے پس یہ اعتراض کرنا کہ اس طور سے اعتدال ہاتھ سے جاتا ہے خواہ نخواستہ کا دخل ہے اور باایں ہمہ خدا تعالیٰ نے مردوں کو وصیت فرمائی ہے کہ اگر اُن کی چند بیویاں ہوں تو اُن میں اعتدال رکھیں ورنہ ایک ہی بیوی پر قناعت کریں۔

اور یہ کہنا کہ تعدد ازواج شہوت پرستی سے ہوتا ہے یہ بھی سراسر جاہلانہ اور متعصبانہ خیال ہے ہم نے تو اپنی آنکھوں کے تجربہ سے دیکھا ہے کہ جن لوگوں پر شہوت پرستی غالب ہے اگر وہ تعدد ازواج کی مبارک رسم کے پابند ہو جائیں تب تو وہ فسق و فجور اور زنا کاری اور بدکاری سے رک جاتے ہیں اور یہ طریق اُن کو مستقی اور پرہیزگار بنا دیتا ہے۔ ورنہ نفسانی شہوات کا تند اور تیز سیلاب بازارِ عورتوں کے دروازہ تک اُن کو پہنچا دیتا ہے آخر آتشک اور سوزاک خریدتے یا اور کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں اور وہ کام فسق و فجور کے چھپے چھپے اور کھلے کھلے اُن سے صادر ہوتے ہیں جن کی نظیر اُن لوگوں میں ہرگز نہیں پائی جاتی جن کی دو دو تین تین دل پسند بیویاں ہوتی ہیں۔ یہ لوگ تھوڑی مدت تک تو اپنے تئیں روکتے ہیں آخر اس قدر یک دفعہ اُن کی ناجائز شہوات جوش میں آتی ہیں کہ جیسے ایک دریا کا بند ٹوٹ کر وہ دریا دن کو یا رات کو تمام ارد گرد کے دیہات کو تباہ کر دیتا ہے سچ تو یہ ہے کہ تمام کام نیت پر موقوف ہیں جو لوگ اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ دوسری بیوی کرنے سے اُن کے تقویٰ کا سامان پورا ہو جائے گا اور وہ فسق و فجور سے بچ جائیں گے

یا یہ کہ وہ اس ذریعہ سے اپنی صالح اولاد چھوڑ جائیں گے تو اُن کا یہ فرض ہے کہ وہ ضرور اس بابرکت
 کام سے حصہ لیں خدا کی جناب میں بدکاری اور بد نظری ایسے ناپاک گناہ ہیں جن سے نیکیاں
 باطل ہو جاتی ہیں اور آخر اسی دنیا میں جسمانی عذاب نازل ہو جاتے ہیں۔ پس اگر کوئی تقویٰ کے
 محکم قلعہ میں داخل ہونے کی نیت سے ایک سے زیادہ بیویاں کرتا ہے اس کے لئے صرف جائز
 ہی نہیں بلکہ یہ عمل اس کے لئے موجب ثواب ہے۔ جو شخص اپنے تئیں بدکاری سے روکنے
 کے لئے تعددِ ازدواج کا پابند ہوتا ہے وہ گویا اپنے تئیں فرشتوں کی طرح بنانا چاہتا ہے۔
 میں خوب جانتا ہوں کہ یہ اندھی دنیا صرف جھوٹی منطقوں اور جھوٹی شیخیوں میں گرفتار ہے
 وہ لوگ جو تقویٰ کی تلاش میں لگے نہیں رہتے کہ کیونکر حاصل ہو اور تقویٰ کے حصول کیلئے
 کوئی تدبیر نہیں کرتے اور نہ دعا کرتے ہیں اُن کی حالتیں اُس پھوڑے کی مانند ہیں جو اُدھر سے
 بہت چمکتا ہے مگر اُس کے اندر بجز پیپ کے اور کچھ نہیں۔ اور خدا کی طرف جھکنے والے جو
 کسی ملامت گم کی ملامت کی پروا نہیں کرتے وہ تقویٰ کی راہوں کو یوں ڈھونڈتے پھرتے
 ہیں جیسا کہ ایک گدا روٹی کو اور جو لوگ خدا کی راہ میں مصیبتوں کی آگ میں پڑتے ہیں۔ جن کا
 دل ہر وقت مغموم رہتا ہے اور خدا کی راہ میں بڑے مقاصد مگر دشوار گزار اُن کی رُوح کو تحلیل
 کرتے اور کمر کو توڑتے رہتے ہیں اُن کے لئے خدا خود تجویز کرتا ہے کہ وہ اپنے دن بارات
 میں سے چند منٹ اپنی مالوس بیویوں کے ساتھ بسر کریں اور اس طرح پر اپنے کو فتنہ اور شکستہ
 نفس کو آرام پہنچا دیں اور پھر سرگرمی سے اپنے دینی کام میں مشغول ہو جا دیں۔ ان باتوں کو کوئی
 نہیں سمجھتا مگر وہ جو اس راہ میں مذاق رکھتے ہیں۔ میں نے ہندوؤں کی ہی پستک میں یہ ایک
 حکایت پڑھی ہے کہ ایک شخص کسی بہت ضروری کام کے لئے کسی طرف جاتا تھا اور راہ میں
 اس کے ایک خونخوار دریا تھا اور کوئی کشتی نہیں تھی اور جانا ضروری تھا۔ جب وہ دریا کے کنارہ
 پر پہنچا تو ایک فقیر کو اُس نے دیکھا جس کی تنو بیوی تھی تب اُس نے اُس کی خدمت میں عرض
 کی کہ آپ دعا کریں کہ میں کسی طرح اس دریا سے پار ہو جاؤں۔ اس فقیر نے کہا کہ تو دریا کے کنارہ

پر جا اور اس دریا کو کہہ دے کہ میں تیرے آگے اُس فقیر مجرّد کا واسطہ ڈالتا ہوں جو تیرے کنارہ پر بیٹھا ہے جس نے ساری عمر میں کسی عورت کو چھو بھی نہیں۔ پس اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے راہ دیدے۔ جب اس شخص نے یہ پیغام اس دریا کو پہنچایا تو یہ سنتے ہی دریائے راہ دیدی اور وہ دریا سے پار ہو گیا۔ اور آتے وقت پھر وہی مشکل تھی اور دوسرے کنارہ پر اور فقیر بیٹھا ہوا تھا جو ہر روز ایک دیگ پلاؤ کی کھاتا تھا یہ شخص اُس کے پاس گیا اور اپنی مشکل بیان کی اُس نے کہا کہ دریا کو میری طرف سے جا کر کہہ دے کہ میں تیرے آگے اُس فقیر کا واسطہ ڈالتا ہوں جو تیرے کنارہ پر بیٹھا ہے جس نے کبھی ایک دانہ اناج کا بھی نہیں کھایا اگر یہ بات سچ ہے تو مجھے راہ دیدے تب فی الفور دریائے راہ دیدی۔

تو مردان آں راہ چوں بنگری کہ از کینہ و بغض کور و کوری

چہ دانی کہ ایشاں چساں میز بند زدنیانہاں در نہاں میز بند

فدا گشتہ در راہ آں جاں پناہ ز کف دل ز سر او فتادہ کلاہ

ولے ریش رفتہ بکوئے دگر ز تحسین و لعن جہاں بے خبر

چو بیت المقدس در دل پر ز تاب رہا کردہ دیوار بیروں خراب

اور مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن شریف کی تعلیم کی رو سے قریبی رشتہ داروں میں شادی ہوتی ہے مگر میں نہیں جانتا کہ ایسا لغو اعتراض کیوں کیا گیا ہے یوں تو نوع انسان سب آپس میں قریبی ہیں اسی وجہ سے ایک دوسرے پر حق رکھتے ہیں باقی یہ بحث کہ نہایت قریبی کون کون ہیں جن کا باہم نکاح حرام ہے سو خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تفصیل سے بتلادیا ہے اور وہ آیات یہ ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ

الَّتِي فِي جُحُورِكُمْ مِّنْ نِّسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا
 مَحْنَجَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ
 إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا
 مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۝۱۱۱

الجزوۃ ۱۱۱ سورۃ النساء (ترجمہ) اور جن عورتوں کے ساتھ تمہارے
 بالوں نے نکاح کیا ہو تم ان کے ساتھ نکاح مت کرو اور جو ہو چکا اس پر کچھ مواخذہ نہیں یعنی
 جاہلیت کے زمانہ کی خطا معاف کی گئی) اور پھر فرماتا ہے کہ باپ کی منکوحہ عورت کو کرنا یہ بڑی
 بے حیائی اور غضب کی بات تھی اور بہت ہی بُرا دستور تھا تم پر یہ سب رشتے حرام کئے
 گئے ہیں جیسے تمہاری مائیں اور بیٹیاں اور بہنیں اور چھو بھیاں اور خالائیں اور بھتیجیاں اور
 بھانجیاں اور دائیاں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور دودھ شریک بہنیں اور تمہاری عورتوں
 کی وہ لڑکیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پائیں اور تمہارے گھر دل میں رہیں۔ مگر عورتوں
 سے وہ عورتیں مراد ہیں جو تم سے ہمبستر ہو چکی ہوں اور اگر تم نے ان عورتوں سے صحبت داری
 نہ کی ہو تو اس صورت میں تمہیں نکاح کرنے میں مضائقہ نہیں اور ایسا ہی تمہارے بیٹوں کی
 بیویاں تم پر حرام ہیں مگر وہ بیٹے جو تمہارے صلیبی بیٹے ہیں متجسس نہیں ہیں اور یہ حرام ہے کہ
 تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح کرو اور دونوں تمہارے نکاح میں ہوں مگر جو پہلے اس سے
 گذر گیا اس پر کچھ مواخذہ نہیں بیشک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہ
 عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو دوسروں کے قید نکاح میں ہیں۔ مگر وہ عورتیں جو شرعی طور پر ظالم

عورتیں ہیں۔ افسوس کہ وید کی تعلیم ایسی عورتوں کو بھی حلال کرتی ہے جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر تمام آریہ دت
 کی عورتیں لادلہ رہ جائیں یا لڑکیاں ہوں تو وید کی رو سے جائز ہے کہ ایک ہی رات میں کئی عورتوں کو اپنے خاوندوں
 کو چھوڑ کر دوسروں سے ہمبستر ہو جائیں افسوس جن کا یہ مذہب ہے وہ اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ اسلام نے کب جائز
 رکھا ہے کہ نکاح والی عورت دوسرے سے ہمبستر ہو جائے؟ اگر یہ صریح حرام کاری نہیں تو اور کیا ہے؟ منکر

کافروں کی لڑائی میں قید ہو کر تمہارے قبضہ میں آئی ہوں۔ یہ خدا کا حکم تحریری ہے جو تم پر لازم کیا جاتا ہے۔ ان عورتوں کے سوا جو ذکر ہو چکیں باقی سب عورتیں تم پر حلال ہیں مگر اس شرط سے کہ وہ تعلق صرف شہوت رانی کا ناجائز تعلق نہ ہو بلکہ نیک اور پاک مقاصد کی بناء پر نکاح ہو۔

یہ ہیں وہ عورتیں جو خدا کے قانون نے مسلمانوں پر حرام کر دی ہیں اور یہ محض خدا کا حق ہے کہ جن چیزوں کو چاہے حلال کرے اور جن چیزوں کو چاہے حرام کرے اور وہی اپنے مصالح کو خوب جانتا ہے۔ اب آریوں کا خدائی قانون میں خواہ مخواہ بغیر کسی حجت اور روشن دلیل کے دخل دینا صرف شوخی اور کمیونگنی ہے۔ اور ہمیں تو تعجب آتا ہے کہ جو لوگ حیوانات کا پیشاب اور گوہر بھی کھا جاتے ہیں اور حرام حلال کا یہ حال ہے کہ اپنی بیوی کو بنام نہاد نیوگ دوسروں سے ہمبستر کرتے ہیں وہ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں سے کیوں نکاح کیا جاتا ہے؟ اس کا یہی جواب ہے کہ وہ خدا کے نزدیک ایسے قریبی نہیں ہیں جو تمہارے خیال خام میں قریبی معلوم ہوتے ہیں۔ جن کو خدا نے قریبی ٹھہرایا ہے ان کا ذکر اپنی کتاب میں کر دیا ہے اور وہ نکاح حرام کئے گئے ہیں جیسا کہ ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں مگر اس کا کیا جواب ہے کہ دید کے پر میشر نے ایک بڑا اندھیر مارا ہے جس کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آریہ لوگ بسا اوقات ماؤں اور بہنوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں اور وہ تناسخ یعنی آواگون کا دھوکہ دینے والا طریق ہے کیونکہ جس حالت میں دوبارہ آئیوالی روح کے ساتھ پر میشر کی طرف سے کوئی ایسی فرست پیٹ میں سے ساتھ نہیں نکلتی جس سے معلوم ہو کہ فلاں عورت سے پیدا ہونے والی درحقیقت فلاں شخص کی ماں ہے یا دادی ہے یا نانی ہے یا بیٹی ہے یا بہن ہے تو اس میں کیا شک ہے کہ بسا اوقات ایک آریہ شادی کر نیوالا اپنی ماں سے نکاح کر لیتا ہوگا؟ یا بیٹی سے یا بہن سے یا دادی سے۔ اگر کہو یہ تو پر میشر کا قصور ہے ہمارا قصور نہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پھر تم ایسے پر میشر پر کیوں ایمان لاتے

ہو؟ جو تمہیں دیدہ دانستہ ایسی ایسی ناپاکی میں ڈالتا ہے اور اگر وہ ان رشتوں کو تمہارے لئے حلال سمجھتا ہے تو پھر تم کیوں اپنے پریشتر کی نافرمانی کرتے ہو اور کیوں شاکت مت کی طرح جو ہندوؤں کی ایک شاخ ہے ماؤں بہنوں کو اپنے پر حلال نہیں کر لیتے۔ یہ کمال نا سمجھی اور کمزوری ہے کہ جن چیزوں کو پریشتر تمہارے لئے حلال ٹھہراتا ہے تم ان چیزوں کو حرام ٹھہراتے ہو۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ اعتراض پیش کیا کہ قرآن شریف میں لونڈیوں سے ہمبستر ہونا لکھا ہے مگر اس معترض کو اول یہ سوچنا چاہئے تھا کہ کیا یہ امر نیوگ کے برابر ہے؟ نیوگ کی تو یہ حقیقت ہے کہ ایک بے گناہ شریف زادی جو کسی کے نکاح میں ہو وہ محض اس وجہ سے دوسرے سے ہمبستر کوئی جاتی ہے کہ تا اس غریب کے پیٹ سے کسی طرح لڑکا پیدا ہو جائے جب دیکھتے ہیں کہ ان کی عورت کو لڑکا پیدا نہیں ہوتا یا صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں یا محض بانجھ ہوتی ہے تو ان تمام صورتوں میں اس آریہ عورت کا کسی دوسرے سے منہ کالا کر دیا جاتا ہے پس وہ عورت لڑکے کی خواہش سے کسی بیگانہ شخص سے حرام کاری کراتی ہے اور اس کے خاوند کو ایک ذرہ غیرت نہیں آتی کہ اس کے گھر میں ایک بے گناہ شخص اس کی عورت سے حرام کاری کر رہا ہے بلکہ وہ خوش ہوتا ہے کہ اب شاید اس فعل شنیع سے حمل ٹھہر جائے گا اور لڑکا پیدا ہوگا اور وہ لڑکا مفت میں اس کا لڑکا بن جائے گا۔ افسوس جن لوگوں کو اپنی عورت کی نسبت غیرت نہیں وہ دوسروں کے ساتھ کس طریق پر پرہیزگاری برت سکتے ہیں۔

اب یہ امر کہ کافروں کی عورتوں اور لڑکیوں کو جو لڑائیوں میں ہاتھ آ دیں لونڈیاں بنا کر ان سے ہمبستر ہوتا تو یہ ایک ایسا امر ہے جو شخص اصل حقیقت پر اطلاع پاوے وہ اس کو ہرگز محال اعتراض نہیں ٹھہرائے گا۔

اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں اکثر چندال اور خبیث طبع لوگ ناحق اسلام کے دشمن ہو کر طرح طرح کے دھوکہ مسلمانوں کو دیتے تھے اگر کسی مسلمان کو قتل کریں تو اکثر اس میت کے ہاتھ پیر اور ناک کاٹ دیتے تھے اور بے رحمی سے بچوں کو بھی قتل کرتے تھے اور اگر کسی

غریب مظلوم کی عورت ہاتھ آتی تھی تو اس کو لونڈی بناتے تھے اور اپنی عورتوں میں (مگر لونڈی کی طرح) اس کو داخل کرتے تھے اور کوئی پہلو ظلم کا نہیں تھا جو انہوں نے اٹھا رکھا تھا۔ ایک مدت دراز تک مسلمانوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم ملتا رہا کہ ان لوگوں کی شرارتوں پر صبر کرو۔ مگر آخر کار جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو خدا نے اجازت دیدی کہ اب ان شریر لوگوں سے لڑو اور جس قدر وہ زیادتی کرتے ہیں اس سے زیادہ نہ کرو لیکن پھر بھی مشد کرنے سے منع کیا یعنی منع فرما دیا کہ کافروں کے کسی مقتول کی ناک کان ہاتھ وغیرہ نہیں کاٹنے چاہئیں اور جس بے عزتی کو مسلمانوں

۶ حاشیہ۔ یاد رہے کہ نکاح کی اصل حقیقت یہ ہے کہ عورت اور اس کے ولی کی اور نیز مرد کی بھی رضامندی لی جاتی ہے لیکن جس حالت میں ایک عورت اپنی آزادی کے حقوق کھو چکی ہے اور وہ آزاد نہیں ہے بلکہ وہ ان ظلم طبع جنگ جو لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مسلمانوں کے مردوں اور عورتوں پر بے جا ظلم کئے ہیں تو ایسی عورت جب گرفتار ہو کر اپنے اقارب کے جرائم کی پاداش میں لونڈی بنائی گئی تو اس کی آزادی کے حقوق سب تلف ہو گئے لہذا وہ اب فحیاب بادشاہ کی لونڈی ہے اور ایسی عورت کو حرم میں داخل کرنے کے لئے اس کی رضامندی کی ضرورت نہیں بلکہ اس کے جنگجو اقارب پر فحیاب ہو کر اس کو اپنے قبضہ میں لانا ہی اس کی رضامندی سے ہے یہی حکم تورات میں بھی موجود ہے ہاں قرآن شریف میں فَلَئِنْ رَقِبْتُمْ عِبَادَ اللَّهِ لَأَجِدَنَّ لَكُمْ يَوْمَ تَمُوتُ سُوْدًا مِمَّا كُنْتُمْ تَفْتَحُونَ اور عام مسلمانوں کو رغبت دی ہے کہ اگر وہ ایسی لونڈیوں اور غلاموں کو آزاد کر دیں تو خدا کے نزدیک بڑا اجر حاصل کریں گے۔ اگرچہ مسلمان بادشاہ ایسے خبیث اور چندال لوگوں پر فحیاب ہو کر غلام اور لونڈی بنانے کا حق رکھتا ہے مگر پھر بھی بدی کے مقابل پر نیکی کرنا خدا نے پسند فرمایا ہے۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے زمانہ میں اسلام کے مقابل پر جو کافر کہلاتے ہیں انہوں نے یہ تعدی اور زیادتی کا طریق چھوڑ دیا ہے۔ اس لئے اب مسلمانوں کے لئے بھی روا نہیں کہ ان کے قیدیوں کو لونڈی غلام بنادیں کیونکہ خدا قرآن شریف میں فرماتا ہے جو تم جنگجو فرقہ کے مقابل پر صرف اسی قدر زیادتی کرو جس میں پہلے انہوں نے مسبقیت کی ہو پس جب کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے اور اب کافر لوگ جنگ کی حالت میں مسلمانوں کے ساتھ ایسی سختی اور زیادتی نہیں کرتے کہ انکو اذیت کے مردوں اور عورتوں کو لونڈیاں اور غلام بنادیں بلکہ وہ شاہی قیدی سمجھے جاتے ہیں اس لئے اب اس زمانہ میں مسلمانوں کو بھی ایسا کرنا ناجائز اور حرام ہے۔

کے لئے وہ لوگ پسند کرتے تھے اس کا بدلہ لینے کے لئے حکم دیدیا۔ اسی بناء پر اسلام میں یہ رسم جاری ہوئی کہ کافروں کی عورتیں لونڈی کی طرح رکھی جائیں اور عورتوں کی طرح استعمال کی جائیں یہ تو انصاف اور طریق عدل سے بعید تھا کہ کافر تو جب کسی مسلمان عورت کو اپنے قبضہ میں لاویں تو اُس کو لونڈی بناویں اور عورتوں کی طرح اُن کو استعمال کریں اور جب مسلمان اُن کی عورتوں اور اُن کی لڑکیوں کو اپنے قبضہ میں کریں تو ماں بہن کر کے رکھیں۔ خدا بے شک حلیم ہے مگر وہ سب زیادہ غیرت مند ہے اُس کی غیرت ہی تھی جو نوح کے طوفان کا باعث ہوئی۔ اُسی کی غیرت نے ہی انجام کار فرعون اور اُس کے تمام لشکر کو دریا میں غرق کر دیا۔ اُسی کی غیرت نے لوط کی قوم پر زمین کا تختہ الٹا دیا۔ اور اُسی کی غیرت اب جا بجا ہیبت ناک زلزلے دکھلا رہی ہے اور لاکھوں انسانوں کو طاعون سے ہلاک کر رہی ہے اور اسی کی غیرت نے لیکھرام کو جو بد زبانی سے کسی طرح باز نہیں آتا تھا اُسی کی زبان کی چھری سے آخر لوہے کی چھری غیب سے پیدا کر دی اور جو اناں مرگ مارا اور بڑے دکھ سے اُس کو اُس کی قوم میں سے اٹھا لیا اور کوئی اس کو بچانہ سکا اور خدا نے اپنی پیش گوئی اُس میں پوری کر دی۔ پس اسی طرح جب عرب کے خبیث فطرت ایذا اور دکھ دینے سے باز نہ آئے اور نہایت بی حیائی اور بغیرتی سے عورتوں پر بھی فاسقانہ حملے کرنے لگے تو خدا نے اُن کی تنبیہ کے لئے یہ قانون جاری کر دیا کہ اُن کی عورتیں بھی اگر لڑائیوں میں پکڑی جائیں تو اُن کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے۔ پس یہ تو بموجب مثل مشہور کہ عوض معاوضہ نگہ ندارد کوئی محل اعتراض نہیں جیسی ہندی میں بھی یہ مثل مشہور ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی مگر یہ دوسری بات درحقیقت نہایت بے رحمی۔ دیوثی اور بی حیائی کا کام ہے کہ انسان اپنی عورت سے محض لڑکا پیدا ہونے کی خواہش سے نہ ناگراوے یہ ایک ایسی ناپاکی کی راہ اور گندی نظیر ہے کہ تمام دنیا میں اگر تلاش کرو تو ہرگز ہرگز اُس کی نظیر نہیں ملے گی۔ پھر ماسوا اس کے اسلام اس بات کا حامی نہیں کہ کافروں کے قیدی غلام اور لونڈیاں بنائی جائیں بلکہ غلام آزاد کرنے کے بارہ میں اس قدر قرآن شریف میں تاکید ہے کہ جس سے بڑھ کر متصور نہیں۔ غرض ابتدا غلام لونڈی بنانے کی

کافروں سے شروع ہوئی اور اسلام میں بطور سزا کے یہ حکم جاری ہوا اور اُس میں بھی آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ اب ہم اسی جگہ مذکورہ بالا بیان کی شہادت کے لئے ایک برہمہو صاحب کی کتاب سے ذیل میں چند عبارتیں اختصار کے ساتھ نقل کرتے ہیں۔ برہمہو صاحب کا نام پرکاش دیو جی ہے جو براہمہ دھرم لاہور کے پرچارک ہیں اور کتاب کا نام سوانحہ مہر حضرت محمد صاحب ہے اور اس پر آشوب زمانہ میں کہ ہر ایک فرقہ خواہ آریہ ہیں خواہ پادری صاحبان دیدہ و دانستہ کسی طور کے انفرادی کے ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اسلام کی تحقیر کو بڑا ثواب کا کام سمجھ رہے ہیں ایسے وقت میں آریہ قوم میں سے ایسا منصف مزاج پیدا ہونا جو برہمہو مذہب رکھتے ہیں نہایت عجیب بات ہے مولف کتاب نے اپنی دیانت داری اور انصاف پسندی اور حق گوئی اور بے تعصبی کا عمدہ نمونہ دکھلایا ہے۔ میرے نزدیک مناسب ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ ایک ایک نسخہ اس کتاب کا خرید لیں قیمت بھی بہت کم ہے اور وہ عبارتیں برہمہو صاحب کی کتاب کی خلاصہ کے طور پر یہاں لکھی جاتی ہیں اور وہ یہ ہیں۔

اہل عرب آنحضرتؐ کے ظہور کے وقت میں بہت ہی بد رسوم کے مرتد ج تھے چنانچہ فسق و فجور رہنمائی قزاقی وغیرہ اس درجہ تک اُن میں بڑھی ہوئی تھی کہ اُن کے حالات پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ یتیموں کا مال کھا لیتے اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ شراب خوردی کی یہ کثرت تھی کہ بچہ نے دودھ چھوڑا اور شراب پینی شروع کی۔ مرد جس قدر چاہتا تھا عورتیں کر لیتا تھا جب چاہتا تھا بلا عذر چھوڑ دیتا تھا۔ کینہ حسد بغض بہت بڑھا ہوا تھا۔ بُت پرستی سے کوئی گھر خالی نہ تھا اور مکہ گویا ایک بت پرستی کا تیرتھ بنا ہوا تھا اور جتنے اُن لوگوں کے چلن تھے سب وحشیانہ تھے اور لوٹ اور مار میں یگانہ تھے قتل

۴ حاشیہ۔ برہمہو صاحب کی کتاب میں ایک درجہ خفیف غلطی پائی گئی ہے۔ یہ بت ہے مگر یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ایک مسلمان کی طرح اُن کی تقریر ہوتی۔ ایسی صورت میں شبہات پیدا ہوتے۔ کچھ اثر نہ ہوتا۔ منہ

اور غارت میں درندوں سے بڑھ کر تھے اور عیاشی اور غفلت کا کوئی حساب نہ تھا اور ہر ایک حرام کو حلال سمجھ رکھا تھا۔ غرض جس وقت عرب کی یہ حالت تھی جو اوپر مذکور ہوئی تب حضرت محمد صاحب عرب کے ایک مشہور اور معروف قبیلہ قریش کی شلخ بنی ہاشم میں پیدا ہوئے اور چونکہ آپ کے والدین بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے اس لئے آپ کو اس قدر تعلیم پانے کا بھی موقع نہ ملا کہ وہ ماں باپ کے زیر سایہ اپنی مادری زبان کو سیکھ سکتے بلکہ پیدا ہوتے ہی دودھ پلانے کے لئے ایک دیہاتی اور گنوار دایہ کے سپرد کئے گئے اور دن رات ایک گنوار کی زبان سے اُن کو واسطہ پڑا شاید اس میں یہی حکمت خدا تھی کہ جو شخص جو ان ہو کر کلام کا معجزانہ نمونہ پیش کرنے والا تھا وہ بچپن میں یوں گنواروں اور چرواہوں میں پلے تا خدا کی قدرت کا نمونہ ظاہر ہو۔ خدا نے جو اُن پر پیدا ہوتے ہی یہ مصیبتیں ڈالیں تو شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ تا اُن کے مزاج میں اعلیٰ درجہ کا حلم اور صبر اور رحم پیدا ہو جائے اور تا وہ ہمدردی بردباری اور غم خواری سے اپنے ہم وطنوں کو چاہے مگر ابھی سے باہر نکالیں۔ آپ نے پینتیس برس کی عمر میں ہمدردی نوع انسان کا یہ نمونہ دکھلایا کہ زید بن حارث کسی لڑائی میں پکڑا گیا تھا اور وہ غلام بنا کر خدیجہؓ کے بھتیجے کے ہاتھ فروخت کر دیا گیا تھا اور خدیجہؓ کے بھتیجے نے اُس غلام کو اپنی پھوپھی کی نذر کیا تب آپ نے اُس غلام کو خدیجہ سے مانگ کر آزاد کر دیا۔ اور آپ کا دل اپنے ملک کو تاریکی اور جہالت میں ڈوبا ہوا دیکھ کر بہت درد مند رہتا تھا اور عورتوں کے حال زار اور معصوم لڑکیوں کو زندہ درگور ہوتے ہی دیکھ کر جب گریہ پاش پاش ہوتا تھا۔ فی الواقع آنحضرتؐ کی ذات سے جو جو فیض دنیا کو پہنچے اُن کے لئے نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کو اُن کا شکر گزار ہونا مناسب ہے۔ کون کونسی تکلیفیں ہیں جو اس بزرگ نے نسل انسان کے لئے اپنے اوپر برداشت نہیں کیں اور کیا کیا مصیبتیں ہیں جو اُن کو اس راہ میں اٹھانی نہیں پڑیں۔ عرب جیسے ایک وحشی اور کندہ ناتراش ملک کو توحید کی راہ دکھانا اور اُن بدلیوں سے روکنا جو عادت میں داخل ہو گئی تھیں کچھ سہل کام نہ تھا۔ تنگ دل اور متعصب لوگ ایسے بزرگ

کی نسبت کچھ ہی کہیں لیکن جو لوگ انصاف پسند اور کشادہ دل ہیں وہ کبھی محمد صاحب کی ان بے بہا خدمات کو جو وہ نسل انسان کے لئے بجالائے بھلا کر احسان فراموش نہیں ہو سکتے وہ اپنی فضیلت کا ایسا جھنڈا کھڑا کر گئے ہیں جس کے نیچے اب تیرہ چوڑا کر ڈر دنیا کے آدمی پناہ گزین ہیں اور ان کے نام پر جان دینے کے لئے مستعد کھڑے ہیں قریش نے ایک مرتبہ یہ سوچا کہ محمد صاحب کو کوئی زبردست دنیاوی لالچ دے کر اس کام سے باز رکھیں چنانچہ پہلے ان کے وکیل نے آپ کے پاس آکر بہت سے مال اور دولت کے طمع دے کر آپ نے کچھ توجہ نہ کی اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم آپ کو اپنا سردار اور پیشوا مقرر کر لیتے ہیں اور آخر کو جب یہ بھی نہ مانا گیا تو یہ کہہ کر ہم آپ کو اپنا بادشاہ قبول کرتے ہیں مگر آپ نے اس کے جواب میں قرآن شریف کی چند آیتیں سنائیں جو خدا کی توحید پر مشتمل تھیں۔ آخر قریش کا قاصد ناکام واپس آیا۔

اور جب قریش اپنے اس حیلہ میں کامیاب نہ ہوئے تو انہوں نے مسلمانوں کو بے انتہا اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانی شروع کیں۔ عزیزوں کا لہو سفید ہو گیا۔ سگا چچا ابولہب دشمن جانی بن گیا۔ سگی چچی کا یہ حال تھا کہ وہ بہت سے کانٹے گو کھڑد سمیٹ لیتی اور جن جن راہوں سے آپ گذرتے وہاں وہ گو کھڑد اور کانٹے بکھیر دیتی اور آپ کے پاؤں زخمی ہو جاتے تب آپ بیٹھ جاتے اپنے پاؤں سے بھی کانٹے نکالتے اور راستہ میں سے بھی دور کرتے تا دوسرے چلنے والے بھی اس اذیت سے بچیں۔ آپ جب وعظ کہنے کے لئے کھڑے ہوتے اور قرآن مجید پڑھتے تو لوگ غل مچاتے تا کوئی شخص ان کی بات کو نہ سن سکے۔ آپ کو کہیں کھڑا نہ ہونے دیتے اور جب آپ تنگ آکر چلے جاتے تو ان پر پتھر اور ڈھیلے پھینکے جاتے یہاں تک کہ آپ کے ٹخنے اور پنڈلیاں زخمی ہو جاتیں۔

ایک دفعہ چند دشمنوں نے آپ کو تنہا پا کر پکڑ لیا اور آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر اسے مروڑنا شروع کیا۔ قریب تھا کہ آپ کی جان نکل جائے کہ اتفاق سے ابوبکر آنکھلے اور انہوں نے

مشکل سے چھڑایا۔ اس پر ابو بکر کو اس قدر مارا پیٹا کہ وہ بیہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔
 حضرت کے اوپر جو ظلم ہوتا تھا اُسے جس طرح بن پڑتا تھا وہ برداشت کرتے تھے۔ مگر
 اپنے رفیقوں کی مصیبت دیکھ کر اُن کا دل ہاتھ سے نکل جاتا تھا اور بیتاب ہو جاتا تھا اُن
 غریب مومنوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ لوگ اُن غریبوں کو پکڑ کر جنگل میں لے جاتے
 اور برہنہ کر کے جلتی تیتی ریت میں لٹا دیتے اور اُن کی چھاتیوں پر پتھر کی سلیں رکھ دیتے وہ
 گرمی کی آگ سے تڑپتے۔ مارے بوجھ کے زبان باہر نکل پڑتی۔ بہتیروں کی جانیں اس عذاب
 سے نکل گئیں۔ انہیں مظلوموں میں سے ایک شخص عمار تھا جسے اس حوصلہ و صبر کی وجہ
 سے جو اُس نے ظلموں کی برداشت میں ظاہر کیا حضرت عمار کہنا چاہتے اُنکی مشکلیں
 باندھ کر اُسی پتھر بی زمین پر لٹاتے تھے اور اُن کی چھاتی پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے
 اور حکم دیتے تھے کہ محمد کو گالیاں دو۔ اور یہی حال اُن کے بڑھے باپ کا کیا گیا۔
 اُن کی مظلوم بی بی سے جس کا نام سمیہ تھا یہ ظلم نہ دیکھا گیا اور وہ عاجزانہ فریاد
 زبان پر لائی اس پر وہ بے گناہ ایماندار عورت جس کی آنکھوں کے روبرو
 اس کے شوہر اور جوان بچے پر ظلم کیا جاتا تھا برہنہ کی گئی اور اُسے سخت
 بے حیائی سے ایسی تکلیف دی گئی جس کا بیان کرنا بھی داخل شرم ہے
 آخر اس عذاب شدید میں تڑپ تڑپ کر اس ایماندار بی بی کی جان نکل گئی۔
 (دیکھو صفحہ ۲۵ سوانح عمری حضرت محمد صاحب)

۱۰ حاشیہ۔ جو ظالم طبع لوگ مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے لڑائیوں میں کافروں کی عورتوں کو لونڈی بنایا تھا وہ
 اس تھوڑے سے قصہ پر ہی غور کریں جو ایک منصف مزاج برہمن نے اپنی کتاب مسمی سوانح عمری حضرت محمد میں لکھا ہے۔ یہ قصہ اس
 کتاب کے صفحہ ۲۵ میں درج ہے جو اس جگہ منصف کی عبارت میں بحسنہ نقل کر دیا ہے اور اس قصہ پر (باقی صفحہ ۲۵۹ پر دیکھیں)

۲۴۹

ان ایمانداروں پر عذاب کا ایک باقاعدہ سلسلہ قائم کیا گیا اور عجیب مصیبت میں ان بیچاروں کی جان پھنس گئی۔ محمد صاحب اپنی آنکھوں سے ان بیچاروں پر یہ ظلم ہوتا دیکھ کر ان کا جگر مظلوموں کی ہمدردی میں پاش پاش ہوتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتے تھے۔

مومنوں کی یہ حالت دردناک دیکھ کر آپ نے انہیں یہ صلاح دی کہ تم نے راہ خدا میں قدم رکھا ہے تم ان تکلیفوں سے نہ گھبراؤ۔ اور اللہ کا نام لے کر اے سینیا کی طرف ہجرت کر جاؤ چنانچہ ان کے کہنے کے بموجب چند قبیلوں کے لوگ جو اپنی جان سے بھی تنگ تھے مع اپنے عیال و اطفال کے اپنا گھر بار چھوڑ کر اے سینیا کی طرف روانہ ہو گئے اور ان کے بعد اور بہت سے لوگوں نے ترک وطن اختیار کیا۔ جلد وطنی جس کو مسلمانوں نے ہجرت کے نام سے موسوم کیا ہے پانچویں سال نبوت میں وقوع میں آئی۔

جب قریش کو یہ خبر پہنچی کہ مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تو انہوں نے وہاں تک تعاقب کیا۔ اور نجاشی شاہ اے سینیا کی خدمت میں پہنچے اور بعض کی نسبت یہ بیان کیا کہ

۲۴۸

بقیہ کتاب ص ۲۵۸۔ کیا موقوف ہے جو شخص اسلامی تاریخ پڑھے گا اس کو معلوم ہوگا کہ صدیق قصبہ اسی طرح کی بے گئی کے ہیں علاوہ اس سختی کے جو مردوں سے کی گئی پاکدامن عورتوں کے ذلیل کرنے اور بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ پس چونکہ خدا کا نام غیور بھی ہے لہذا اس نے تیرہ برس تک مہر کر کے حبشہ کا فرد کو ان کے خبث کا مزہ چکھایا۔ ظالم طبع لوگوں کا کام ہے کہ وہ ایک طرف قہر سن کر ایک اعتراض بنا لیتے ہیں لیکن اگر انصاف کے پابند ہوتے تو ان کو یہ بھی دیکھنا چاہئے تھا کہ مسلمانوں پر کیا ظلم کیا گیا ہے۔ منہ

۲۴۹

۴۸ خاتمہ۔ یاد رہے کہ یہ عبارتیں ہم رسالہ مسیحی بہ سوانح عمری حضرت محمد صاحب نقل کر رہے ہیں جو ایک منصف مزاج برہمن نے (جو پرچارک براہم دھرم ہیں) لکھ کر شائع کیا ہے۔ یہ رسالہ رفاہ عالم سٹیم پریس لاہور میں چھپا ہے جس کا جی چاہے منگوا کر دیکھ لے۔ اس سے ایک بے تعصب آدمی سمجھ سکتا ہے کہ جو اس زمانہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنگ اور اس کے دوسرے لوازم غلام اور لونڈیاں بنانا ظہور میں آئے ان تمام امور میں پہلے کفار کی طرف سے سبقت تھی اور جب ان کی شرارت اور ظلم انتہا کو پہنچ گیا تب خدا نے جو صرف (باقی صفحہ ۲۶۰ پر دیکھیں)

وہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں اور ہمیں اُن کی گرفتاری کا حق حاصل ہے۔

شاہ حبشہ نے ان جلاوطنوں کو اپنے روبرو طلب کیا اور اُن کے دشمنوں نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ پیش کیا تب جعفر ابن ابی طالب جو حضرت علیؑ کے حقیقی بھائی تھے بادشاہ کی خدمت میں آگے بڑھے اور سب کی طرف سے اپنا حال یوں بیان کیا :-

اے بادشاہ! ہمارا یہ حال ہے کہ ہم جہالت اور گمراہی کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ گندی فحش باتیں بکتے تھے۔ مُردار کھایا کرتے تھے۔ ہم میں کوئی انصاف کی خوبی نہ تھی۔ خداوند تعالیٰ نے جس کا فضل تمام جہان پر چھایا ہوا ہے محمدؐ کو اُس پر اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو ہمارے لئے رسول کر کے بھیجا۔ اُس کی شرافت، نسب اور راست گفتاری صفا باطنی اور دیانت داری سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ اُس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی ظاہر فرمائی اور وہ اللہ کا پیغام لیکر ہمارے پاس آیا کہ صرف ایک خدا پر ایمان رکھو۔ اس کی ذات اور صفات میں اور کسی کو شریک مت کرو۔ اور بتوں کی پرستش مت کرو۔ راست گفتاری اپنا شعار ٹھہراؤ۔ امانت میں کبھی خیانت نہ کرو۔ اپنے تمام ابنائے جنس سے ہمدردی رکھو۔ یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کرو۔ عورت ذات کی عزت کرو۔ یتیموں کا مال نہ کھاؤ۔ پاکیزگی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ خدا کی عبادت کرو۔ اُس کی یاد میں کھانا پینا تک بھول جاؤ۔ راہ خدا میں غریبوں کی مدد کے لئے خیرات کرو۔

اے بادشاہ! صرف اس ایمان لانے پر ہمیں وہ ایذائیں دی گئی ہیں کہ ہمیں جلاوطن ہونا اور راہِ غربت اختیار کرنا پڑا ہے ہمیں اپنے دیس میں کہیں پناہ نہ ملی۔ تیرے انصاف

بقیہ شبہ صفحہ ۲۵۹۔ حکیم نہیں بلکہ اپنے خاص بندوں کے لئے غیرت بھی رکھتا ہے ظالموں کو پکڑا۔ کیا بد زبان مخالفوں کی یہ بد ذاتی اور خباثت نہیں کہ کافروں کو جو تکلیف دی گئی وہ تو پُر زور لفظوں سے بیان کی جاتی ہے اور جو کافروں نے ظلم اور شرارت میں سبقت کی اور دُشمنوں کی طرح بے گناہ مومنوں کو دکھ دیا اس کا نام بھی نہیں لیا جاتا لہذا بے ایمانی نہیں تو اور کیا ہے؟ من مولف ہذا کتاب

اور رحم سے ہمیں امید ہے کہ تو ہم غریبوں پر سلم نہ ہونے دیگا۔

جعفر نے اس رقت بھرے دل سے اس تقریر کو ادا کیا کہ نجاشی پر اُس کا بہت اثر ہوا اور اُس کا دل اُس رسول عربی کی کچھ تعلیم سننے کا آرزو مند ہوا۔ اُس نے جعفر کو کہا کہ جو کلام تمہارا نبی پر اترا ہے اس میں سے بھی کچھ پڑھ کر سناؤ تب جعفر نے سورہ مریم کی چند ابتدائی آیتیں جو ولادت مسیح کے باب میں تھیں پڑھ کر سنائیں۔ *

ان آیتوں کو سن کر نیک دل شاہ حبش کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور دل سوزاں وہ بول اٹھا کہ یہ اُسی نور کی شعاعیں ہیں جس کا جلوہ موسیٰ پر ہوا تھا یہ کہہ کر اس نے مظلوم مسلمانوں کو دشمنوں کے سپرد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ بار بار جعفر سے پوچھتا تھا کہ تم مسیح کی نسبت کیا عقیدہ رکھتے ہو۔ جعفر کہتے کہ وہ ایک برگزیدہ بندہ خدا تھا جسے اللہ نے اپنا نبی اور رسول بنا کر بنی اسرائیل کے لئے بھیجا تھا۔

حاشیہ۔ میں نے یہ بھی ایک روایت میں دیکھا ہے کہ کفار قریش نے شاہ حبشہ کو افروختہ کرنے کے لئے یہ بھی اس کے آگے کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو گالیاں دیتے اور توہین کرتے ہیں اور اُن کا وہ درجہ نہیں مانتے جو آپ کے نزدیک مسلم ہے مگر نجاشی نے جس کو حق کی خوشبو آرہی تھی ان لوگوں کی شکایت کی طرف کچھ توجہ نہ کی۔ مجھے تعجب ہے کہ وہی شکایتیں جو کفار قریش نے حضرت مسیح کا نام لے کر مسلمانوں کو گرفتار کرانے کے لئے نجاشی کے سامنے کی تھیں بعینہ وہ تہمتیں اس وقت کے مخالف مسلمان ہم پر کر رہے ہیں اگر ہم نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ فوت ہو گئے ہیں تو اس میں ہمارا کیا گناہ ہے؟ ہمارے وجود سے عذابِ برس پہلے خدا تعالیٰ اُن کی موت قرآن شریف میں ظاہر کر چکا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں اُن کو فوت شدہ نبیوں میں دیکھ چکے ہیں۔ عجیب تر تو یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب اُن کی موت کے قائل بھی ہو چکے ہیں اور کتاب تاریخ طبری کے صفحہ ۴۹ میں ایک بزرگ کی روایت سے حضرت عیسیٰ کی قبر کا بھی حوالہ دیا ہے جو ایک جگہ دکھی گئی یعنی ایک قبر پر پتھر پایا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عیسیٰ کی قبر ہے۔ یہ فقہ ابن جریر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے مگر افسوس کہ پھر بھی متعصب لوگ حق کو قبول نہیں کرتے۔ من مؤلف ہذا الكتاب

ان تمام تقریروں اور مباحثہ کے بعد نجاشی صداقت کا قائل ہو گیا تھا اور کہا کہ اگر مہمات شاہی مہلت دیتیں تو میں خود عرب کو جاتا اور اس شاہِ عرب کا چاکر بنتا۔

اس طرف ابوطالب کے مرنے کے بعد قریش نے آپ کو بہت دکھ دینا شروع کیا۔ تب آپ نے یہ ٹھانی کہ آؤ اس شہر سے طائف کو چلیں اور وہاں کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کریں چنانچہ آپ زید بن حارثہ کو اپنے ساتھ لے کر طائف کو چلے۔ تقدیر کی بات ہے وہاں کے لوگ آپ کی وعظ سے ایسے برا فر دختہ ہوئے کہ انہوں نے آپ کو وہاں ٹھیرنے تک کی اجازت نہ دی اور پتھر روڑے اور اینٹیں مار مار کر اور لڑکے پیچھے لگا کر اسی وقت شہر سے نکال دیا۔ آپ کے پاؤں ٹخنے پنڈلیاں پتھروں سے زخمی ہو گئیں۔ پنڈلیوں کا خون پونچھتے جاتے تھے اور آبدیدہ ہو کر اپنے خدا کی درگاہ میں نہایت عاجزی سے دعا کرنے لگے۔

کہ اے خداوند! میں اپنے ضعف و ناتوانی اور مصیبت اور پریشانی کا حال تیرے سوا کس سے کہوں مجھ میں صبر کی طاقت اب تھوڑی رہ گئی ہے مجھے اپنی مشکل حل کرنے کی کوئی تدبیر نظر نہیں آتی۔ میں سب لوگوں میں ذلیل اور رسوا ہو گیا ہوں تیرا نام ارحم الراحمین ہے تو رحم فرما۔

غرض آنحضرت وہاں سے ناکام آئے اُس وقت قریش نے طیش میں آکر مکہ کے دار الندۃ میں جو ان کا کمیٹی گھر تھا ایک جلسہ کیا جس میں قریش مکہ اور اس پاس کے قبیلوں کے کل سردار جمع ہوئے اتنا جم غفیر اس سے پہلے اس مطلب کے لئے مکہ میں کبھی جمع نہیں ہوا تھا اب ہر ایک شخص اپنی اپنی رائے ظاہر کرتا تھا کہ محمد صاحب کو عمر بھر کے لئے قید کرنا چاہئے کوئی کہتا تھا کہ اسے جلا وطن کرنا چاہئے مگر فیصلہ اس پر ہوا کہ انہیں قتل کر کے ملک کو مصیبتوں سے نجات دینی چاہئے۔ اور ابوہریرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ بہت سے آدمی مل کر ایک ہی دفعہ محمد صاحب کے سینہ میں خنجر ماریں تاکہ قتل کا الزام کسی شخص پر نہ

آنے پائے یہ تجویز سب نے پسند کی اور قریش رات ہوتے ہی محمد صاحب کے گھر کے آگے ڈٹ گئے کہ جس وقت وہ دروازہ سے نکلیں یہیں ان کا ڈھیر کر دیا جائے مگر کسی جاں نثار خادم نے آپ کو دقت پر خبر کر دی۔ آپ پچھلی طرف سے کود کر ابوبکر کے ہاں چلے گئے اور وہاں سے دونوں راتوں رات بھاگ کر ایک غار میں پناہ گزین ہوئے۔

علی الصباح جب قریش نے دیکھا کہ محمد صاحب بھاگ گئے اور وہ اپنے ارادہ میں

مستحکم رہے۔ بلا رہے کہ پانچ موقعے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہایت نازک پیش آئے تھے جن میں جلا کا بچنا محالات سے معلوم ہوتا تھا اگر آنجناب درحقیقت خدا کے سچے رسول نہ ہوتے تو ضرور ہلاک کئے جاتے۔ ایک تو وہ موقع تھا جب کفار قریش نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور قسمیں کھالی تھیں کہ آج ہم ضرور قتل کریں گے۔ (۲) دوسرا وہ موقع تھا جب کہ کافر لوگ اس غار پر جمع ہو کر وہ کثیر کے پہنچ گئے تھے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مع حضرت ابوبکر کے چھپے ہوئے تھے (۳) تیسرا وہ نازک موقع تھا جب کہ اُحد کی لڑائی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہ گئے تھے اور کافروں نے آپ کے گرد محاصرہ کر لیا تھا اور آپ پر بہت سی تلواریں چلائیں مگر کوئی کارگر نہ ہوئی یہ ایک معجزہ تھا (۴) چوتھا وہ موقع تھا جب کہ ایک یہودیہ نے آنجناب کو گوشت میں زہر دیدی تھی۔ اور وہ زہر بہت تیز اور مہلک تھی اور بہت وزن اس کا دیا گیا تھا (۵) پانچواں وہ نہایت خطرناک موقع تھا جب کہ خسرو پرہیز شاہ فارس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لئے مصمم ارادہ کیا تھا اور گرفتار کرنے کے لئے اپنے سپاہی روانہ کئے تھے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام پرخطر موقعوں سے نجات پانا اور ان تمام دشمنوں پر آخر کار غالب ہو جانا ایک بڑی زبردست دلیل اس بات پر ہے کہ درحقیقت (باقی صفحہ ۲۶۴ پر دیکھیں)

حاشیہ دہشامیہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ میرے لئے بھی پانچ موقعے ایسے پیش آئے تھے جن میں عزت اور جان نہایت خطرہ میں پڑ گئی تھی (۱) اول وہ موقع جب کہ میرے پر ڈاکٹر مارٹن کلارک نے خون کا مقدمہ کیا تھا (۲) دوسرے وہ موقع جب کہ پولیس نے ایک فوجدارے مقدمہ مسٹر ڈوئی صاحب ڈپٹی کمشنر گورڈا سپور کی کچری میں میرے پر چلایا تھا (۳) تیسرے وہ فوجدارے مقدمہ جو ایک شخص کرم الدین نام نے بمقام جہلم میرے پر کیا تھا (۴) وہ فوجدارے مقدمہ جو اسی کرم دین نے گورداسپور میں میرے پر کیا تھا (۵) پانچویں جب لکھرام کے ماہے جانے کے وقت میرے گھر کی تلاشی کی گئی اور دشمنوں نے ناخنوں تک نقد لٹکایا تھا تا میں قاتل قرار دیا جاؤں۔ مگر وہ تمام مقدمات میں تا مراد رہے۔ من اللولف

ناکام رہے تو مارے غصہ کے دیوانہ ہو گئے اور ہر طرف اُن کی تلاش کرنے لگے انہوں نے یہ اشتہار دے دیا کہ جو شخص محمد صاحب کا سر کاٹ کر لائے گا اُس کو ستواونٹ انعام دیا جائے گا۔ چاروں طرف سے اُن کی جان کے پیاسے تلاش میں پھرتے تھے۔ ایک دفعہ دشمن اُس غار کے منہ تک بھی پہنچ گئے البو بکر کا دل لوگوں کے پاؤں کی آہٹ سے بہت گھبرا یا۔ انہوں نے کہا کہ ہم صرف دو آدمی ہیں اب ضرور مارے جائیں گے مگر محمد صاحب نے اُن کو تسلی دی اور کہا نہیں ہم دو نہیں ہیں بلکہ تین ہیں اور تیسرا ہمارے ساتھ وہ ہے جو سب سے زیادہ زور آور اور صاحب طاقت ہے۔ حقیقت میں وہ تیسرا اُن کے ساتھ تھا۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ قرآن بائبل کی نقل ہے اس سے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کی بیباکی اور ددوغ گوئی میں کہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے دنیا میں کوئی شخص اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن شریف تیسریں برس برابر یہود و نصاریٰ کے روبرو اترتا رہا مگر کسی نے یہ اعتراف نہ کیا کہ قرآن شریف بائبل کی نقل ہے اور خود ظاہر ہے کہ

بقیہ حاشیہ صفحہ ۲۶۳ آپ صادق تھے اور خدا آپ کے ساتھ تھا اور یہ قول برہمہ صاحب کا کہ جب گھر کا قتل کیے محاصرہ کیا گیا تو کسی جاں نثار خادم نے آپ کو اطلاع دیدی تھی یہ قول صحیح نہیں ہے بلکہ وہ خدا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا اُس نے خود اطلاع دی تھی۔ چونکہ براہمہ مذہب اس معرفت کی منزل تک نہیں پہنچا کہ خدا کے نبیوں کو خدا کی طرف سے وحی ہوا کرتی ہے۔ لہذا انہوں نے ایسا ہی لکھ دیا۔ من المؤلف

حاشیہ۔ یہ خوب سوچ لینا چاہئے کہ کس قدر ظالم طبع کافروں کی شرارت بڑھ گئی تھی اور کیسے وہ ایک معصوم بے گناہ کے خون کے پیاسے ہو گئے تھے۔ یہ واقعہ برہمہ صاحب کی کتاب سوانح عمری کے صفحہ ۵۷ میں لکھا ہے جس کو ہم نے اس جگہ انہیں کی کتاب کی عبارت میں نقل کر دیا ہے اور یہ تحریر صرف انہیں کی ہاتھ سے نہیں نکلی بلکہ اُن سے پہلے بہت سے فاضل انگریزوں نے جو پادری نہ تھے ان تمام حالات کو تفصیل بیان کیا ہے کہ کسی تیرہ برس تک اہل اسلام کے مردوں اور عورتوں نے کافروں کے ہاتھ سے تکلیفیں اٹھائیں اور بہت سے لوگ بھیڑوں بکریوں کی طرح ذبح کئے گئے۔ افسوس کہ اس زمانہ کے ظالم طبع دشمن اسلام ان واقعات کو چھپانا چاہتے ہیں۔ من المؤلف ہذا الكتاب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اُمّی تھے اور نہ لکھ سکتے تھے اور نہ پڑھ سکتے تھے اور نصاریٰ اور یہود کے علماء سخت دشمن تھے اس صُورت میں کیونکر ممکن تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نصاریٰ اور یہود کی کتابوں میں سے کچھ نقل کر سکتے تھے چنانچہ اس بارے میں قرآن شریف میں یہ آیات ہیں۔
 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ۚ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِمِثْنِكَ إِذَا الْأَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ ۚ بَلْ هُوَ آيَاتُ بَيِّنَاتٍ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ۚ - الجزء ۲۱ سورة العنكبوت -

(ترجمہ) اور اے پیغمبر! جس طرح اگلے پیغمبروں پر ہم نے کتابیں اتاری تھیں اسی طرح تجھ پر یہ کتاب اتاری ہے۔ پس جن کو تجھ سے پہلے ہم نے کتاب دی ہے اُن کے سمجھ دار اور سعید لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور ان مشرکین اہل مکہ سے بھی سوچنے والے لوگ ایمان لاتے ہیں اور ان دونوں فرقوں میں سے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے جنہوں نے دیدہ و دانستہ کفر کو اپنے لئے اختیار کر لیا ہے۔ اور اے پیغمبر! قرآن سے پہلے نہ تو تم کوئی کتاب ہی پڑھتے تھے اور نہ تم اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے اگر ایسا ہوتا تو ان بے دین لوگوں کو شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہوتی مگر اب تو اُن کا شبہ سراسر ہٹ دھرمی ہے یعنی جب کہ یہ امر ثابت شدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم محض ناخواندہ اور اُمّی تھے اور کوئی نہیں ثابت کر سکا کہ آپ لکھ سکتے یا پڑھ سکتے تھے تو پھر ایسے شبہات ایمانداری کے برخلاف ہیں اور پھر فرمایا کہ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن شریف کے حقائق اور معارف کا علم دیا گیا ہے اُن کے نزدیک تو قرآن شریف خدا کے کھلے کھلے نشان ہیں یعنی اعتراض وہی لوگ کرتے ہیں جو قرآن شریف میں کچھ تدبیر نہیں کرتے اور اس کے معجزانہ مرتبہ سے بے خبر ہیں اور تدبیر کرنے والے تو ایک ہی نظر سے شناخت کر جاتے ہیں کہ یہ کلام انسانی طاقتوں سے برتر ہے کیونکہ وہ اعجازی صفت اپنے اندر رکھتا ہے۔ علاوہ اس کے یہ کہ وہ عین ضرورت کے وقت

آیا ہے اور اس وقت آیا ہے جب کہ دنیا خدا کے راہ کو بھول چکی تھی اور جن بیماروں کیلئے آیا۔
 اُن کو اُس نے چنگا کر کے دکھلا دیا اور نہ توریت اور نہ انجیل وہ اصلاح کر سکی جو قرآن شریف
 نے کی۔ کیونکہ توریت کی تعلیم پر چلنے والے یعنی یہودی ہمیشہ بار بار بت پرستی میں پڑتے
 رہے چنانچہ تاریخ جاننے والے اس پر گواہ ہیں اور وہ کتابیں کیا باعتبار علمی تعلیم کے اور کیا
 باعتبار عملی تعلیم کے سراسر ناقص تھیں اس لئے اُن پر چلنے والے بہت جلد گمراہی میں پھنس
 گئے۔ انجیل پر ابھی تیس برس بھی نہیں گزرے تھے کہ بجائے خدا کی پرستش کے ایک عاجز
 انسان کی پرستش نے جگہ لے لی یعنی حضرت عیسیٰ خدا بنائے گئے اور تمام نیک اعمال کو
 چھوڑ کر ذریعہ معافی گناہ یہ ٹھہرا دیا کہ اُن کے مصلوب ہونے اور خدا کا بیٹا ہونے پر ایمان
 لایا جائے پس کیا یہی کتابیں تھیں جن کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی بلکہ سچ تو یہ ہے
 کہ وہ کتابیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ردی کی طرح ہو چکی تھیں اور بہت جھوٹ
 اُن میں ملائے گئے تھے جیسا کہ کسی جگہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ وہ کتابیں محرف مُبدل
 ہیں اور اپنی اصلیت پر قائم نہیں رہیں چنانچہ اس واقعہ پر اس زمانہ میں بڑے بڑے محقق
 انگریزوں نے بھی شہادت دی ہے۔ پس جب کہ بائبل محرف مُبدل ہو چکی تھی اور جو بائبل
 کے حامی تھے وہ بقول یار دی فندل اور دوسرے محقق عیسائیوں کے اس زمانہ میں نہایت
 درجہ بد چلن ہو چکے تھے اور زمین پاپ اور گناہ سے بھر گئی تھی اور آسمان کے نیچے بجز
 معصیت اور مخلوق پرستی کے اور کوئی عمل نہ تھا اس طرف آدھ دھرت بھی خراب ہو چکا
 تھا۔ اس کے لئے پنڈت دیانند کی گواہی ستیارتھ میں کافی ہے اور قرآن شریف نے
 خود اپنے آنے کی ضرورت پیش کی ہے کہ اس زمانہ میں ہر ایک قسم کی بد چلتی اور بد اعتقادی
 اور بد کاری زمین کے رہنے والوں پر محیط ہو گئی تھی تو اب خدا کا خوف کر کے سوچنا چاہئے
 کہ کیا باوجود جمع ہونے اتنی ضرورتوں کے پھر بھی خدا نے نہ چاہا کہ اپنے تازہ اور زندہ کلام کے

دنیا کو نئے سرے زندہ کرے کیا آپ لوگوں میں سے کوئی شریف اور بھلا مانس اس دلیل پر غور نہیں کرتا کہ قرآن شریف تو خود فرماتا ہے کہ **اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا** یعنی اے انسانو! تمہیں معلوم ہو کہ زمین مر چکی تھی اور خدا نے سرے اب اس کو زندہ کر رہا ہے۔ پس قرآن شریف کا یہی ایک نور تھا جس کے آنے سے پھر دنیا نے توحید کی طرف پلٹ لکھایا اور تمام جزیرہ عرب توحید سے بھر گیا اور ممالک ایران کی آتش پرستی بھی دور ہو گئی پس اسے عزیز و اچھے تو خدا کا خوف کرو اور ایسے گنہگاروں اور شہدوں کی طرح آفتاب پرست تھو کو جن میں کوئی بھی شرم اور حیا کا مادہ نہیں رہتا۔ قرآن شریف نے تو توریت انجیل کی اصلاح کی اور ان دونوں کتابوں کے نقصان کو پورا کیا تو پھر وہ ان کی نقس کیونکر ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ توریت کی تعلیم یہ تھی کہ دانت کے بدلہ دانت اور آنکھ کے بدلہ آنکھ اور ناک کے بدلہ ناک اور انجیل کی تعلیم تھی کہ شر کا ہرگز مقابلہ نہ کرو۔ لیکن قرآن شریف نے ان دونوں تعلیموں کو ناقص ٹھہرایا اور فرمایا کہ **جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ** اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ دراصل بدی کی جزا اسی قدر بدی ہے لیکن اگر کوئی ایسے طور سے اپنے گنہگار کو معاف کرے کہ اس معافی سے اس کی کچھ اصلاح ہو جائے یعنی وہ معافی اس کے لئے مفید پڑے تو وہ اپنا بدلہ پائے گا۔

ایسا ہی ان دونوں کتابوں کے پیروؤں میں شراب اور قمار بازی کی کوئی حد نہیں رہی تھی کیونکہ ان کتابوں میں یہ نقص تھا کہ ان خبیث چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرایا اور عیاش لوگوں کو ان کے استعمال سے منع نہیں کیا تھا اسی وجہ سے یہ دونوں قومیں اس قدر شراب پیتی تھیں کہ جیسے پانی۔ اور قمار بازی بھی حد سے زیادہ ہو گئی تھی مگر قرآن شریف نے شراب کو جو ام الخبائث ہے قطعاً حرام کر دیا اور یہ فخر خاص قرآن شریف کو ہی حاصل ہے کہ ایسی خبیث چیز جس کی خباثت پر آج کل تمام یورپ کے لوگ فریاد کرتے ہیں وہ قرآن شریف نے ہی قطعاً حرام کر دی ایسا ہی قمار بازی کو قطعاً حرام کیا۔

ایسا ہی توریت توحید کے بیان کرنے میں ناقص تھی اور انجیل بھی ناقص تھی جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ عیسائیوں نے ایک عاجز انسان کو خدا بنا لیا۔ اگر توریت اور انجیل میں وہ تعلیم موجود ہوتی جو قرآن شریف میں موجود ہے تو ہرگز ممکن نہ تھا کہ اس طرح پر عیسائی گمراہ ہو جاتے مجھے تعجب ہے کہ وہ کامل اور پاک کتاب جس نے توریت اور انجیل کا ناقص ہونا بکمال صفائی ثابت کر دیا اور ان کے محرق اور مبدل ہونے پر مطلع کیا اور بد چلنی اور شرک کو اس ملک سے اٹھا دیا اور ایک تازہ نور سے دنیا کو منور کیا اُسی کتاب کو یہ لوگ انجیل توریت کی نقل سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا نام ہم کیا رکھیں؟

حاشیہ :- قرآن شریف کی اعجازی خوبیوں میں سے ایک بلاغت فصاحت بھی ہے جو انسانی بلاغت فصاحت سے بالکل ممتاز اور الگ ہے۔ کیونکہ انسانی بلاغت فصاحت کا میدان نہایت تنگ ہے اور جب تک کسی کلام میں مبالغہ یا جھوٹ یا غیر فردی باتیں نہ ملائی جائیں تب تک کوئی انسان بلاغت فصاحت کے اعلیٰ درجہ پر قادر نہیں ہو سکتا (۲) دوسرے قرآن شریف کی ایک معجزانہ خوبی یہ ہے کہ جس قدر اُس نے قصے بیان کئے ہیں درحقیقت وہ تمام پیشگوئیاں ہیں جن کی طرف جا بجا اشارہ بھی کیا ہے۔ (۳) تیسرے قرآن شریف میں یہ معجزانہ خوبی ہے کہ اُس کی تعلیم انسانی فطرت کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لئے پورا پورا سامان اپنے اندر رکھتی ہے اور مرتبہ یقین حاصل کرنے کے لئے جن دلائل اور نشانوں کی انسان کو ضرورت ہے سب اس میں موجود ہیں (۴) چوتھے ایک بڑی خوبی اس میں یہ ہے کہ وہ کامل پیروی کرنے والے کو خدا سے ایسا نزدیک کر دیتا ہے کہ وہ مکالمہ الہیہ کا شرف پالیتا ہے اور کھلے کھلے نشان اس سے ظاہر ہوتے ہیں اور تزکیہ نفس اور ایمانی استقامت اس کو حاصل ہوتی ہے اور قرآن شریف کا یہ نکتہ نہایت ہی یادداشت کے لائق ہے کہ مومن کامل پر جو فیضان آسمانی نشانوں کا ہوتا ہے وہ تو ایک خدا کا فعل ہے اس کی وجہ سے کوئی اپنی خوبی قرار نہیں دے سکتا۔ مومن کامل کی اپنی ذاتی خوبی تقویٰ طہارت اور قوت ایمان اور استقامت ہے مثلاً جیسے اگر کسی دیوار پر آفتاب کی روشنی پڑے تو وہ روشنی اس دیوار کی خوبیوں میں داخل نہیں کیونکہ وہ اس کے الگ بھی ہو سکتی ہے بلکہ دیوار کی خوبی یہ ہے کہ اُس کی بنیاد ایک مضبوط پتھر پر ہو اور ایسی نچتہ اور ریختہ کی عمارت ہو کہ گو کیسے ہی سیلاب آویں اور تند ہوائیں چلیں اور طوفان کی طرح مینہ برسے اس دیوار میں جنبش نہ آوے۔

توریت انجیل کو تو الگ رہنے دو۔ وید جس کی اشاعت کی نسبت کروڑوں برسوں کا دعوے
 کیا جاتا ہے اُس نے اتنی مدت میں کیا بنایا اور خواہ مخواہ اگنی۔ والو۔ پانی اور چاند سورج کی
 عظمتیں بیان کر کے آریہ ورت کے لوگوں کو عناصر پرست اور آفتاب پرست بنا دیا۔ بھلا کوئی
 بتلاوے کہ اگر آریہ ورت میں اس آتش پرستی اور آفتاب پرستی اور گنگا وغیرہ کی پوجا کی اصل
 جڑھ وید نہیں ہے تو پھر وہ کونسی کتاب ہے جس نے یہ گند آریہ ورت میں پھیلا دیا؟ ہر
 ایک دانشمند گوید کا پیدا صفحہ ہی دیکھ کر بلکہ پہلی سطر ہی دیکھ کر ضرور اس بات کا اقرار کریگا
 کہ بلاشبہ یہ سب گند وید کے ذریعہ سے ہی پھیلا ہے وید نے ایک جگہ بھی یہ بیان
 نہیں کیا کہ ان چیزوں کی پرستش نہ کرو۔ اگر فرض کے طور پر یہ سب پرستش کے نام تھے تو
 وید نے اس تصریح سے کیوں اپنا منہ پھیر رکھا؟ اور کیوں خواہ مخواہ لوگوں کو ہلاک کیا۔
 آخر قرآن شریف ہی تھا جس نے وید کی تعلیم پر حملہ کر کے بلند آواز سے کہا لا تسجدوا
 للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذی خلقہن۔ ترجمہ یعنی تم نہ سورج کی پوجا
 کرو اور نہ چاند کی پوجا کرو بلکہ اس ذات کی پوجا کرو جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا۔
 ایسا ہی دوسری طرف قرآن شریف نے بار بار عیسائیوں کو سمجھایا کہ مسیح ابن مریم صرف
 خدا کا رسول ہے تم خواہ مخواہ اُس کو خدا مت بناؤ۔ پھر مجوسیوں کو ان کے شرک اور
 آتش پرستی سے روکا اور سب کو خدائے واحد کی طرف بلایا اور اپنا کام کر کے دکھایا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک انتقال فرمانہ ہوئے جب تک ہر ایک قسم
 کے شرک اور بت پرستی سے عرب کے جزیرہ نما کو صاف نہ کر دیا اور باقی ماندہ ممالک
 کو اپنے خلفاء کے ذریعہ سے مخلوق پرستی سے نجات دی اور یہ کامیابی کسی کو حاصل
 نہیں ہوئی اور آریہ ورت پر بھی قرآن شریف کا ہی احسان ہے کہ یہ ملک جو مخلوق پرستی
 سے پُر ہو چکا تھا اور اُس کی حالت ایک متعفن مردار کی طرح ہو گئی تھی اُس نے اسی قوم ہی
 سے کئی کروڑ موجد پیدا کر دیے پھر بھی کفر ان احسان کرتے ہیں یہ ان کا خاصہ فطرت ہے۔

قرآن شریف وہ کتاب ہے جو عین ضرورت کے وقت آئی اور ہر ایک تاریخی کو دور کیا اور ہر ایک فساد کی اصلاح کی اور توریت و انجیل کے غلط اور محرف بیانات کو رد کیا اور علاوہ معجزات کے توحید باری پر عقلی دلائل قائم کیں۔ تو اب یہ لوگ ہمیں بتلا دیں کہ قرآن شریف نے کس بات میں توریت و انجیل کی نقل کی؟ کیا قرآن شریف کی تعلیم وہی ہے جو توریت کی تعلیم ہے؟ کیا توریت کی طرح قرآن شریف کا یہ حکم ہے کہ ضرور دانت کے بدلے دانت نکال دو یا آنکھ کے بدلے آنکھ نکال دو یا قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ شراب پی لیا کرو؟ یا یہ حکم ہے کہ بجز اپنی قوم کے دوسروں سے سود لے لیا کرو؟

اور کیا عیسائیوں کے عقیدہ کی طرح قرآن شریف بھی حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتا ہے؟ یا شراب پینے کا فتویٰ دیتا ہے یا یہ تعلیم دیتا ہے کہ بہر حال بدی کا مقابلہ نہ کرو؟ پس یہ کس قدر خباثت اور بد ذاتی ہے کہ قرآن شریف کو توریت اور انجیل کی نقل قرار دیا جاتا ہے اگر قرآن شریف توریت و انجیل کی نقل ہے تو پھر اس قدر اسلام اور ان فرقوں میں اختلاف کیوں پیدا ہوئے؟ اس صورت میں تو اسلام عین یہودیت اور یاعین عیسائیت ہونا چاہئے تھا (نقل جو ہوئی) اور اگر یہی حالت تھی کہ قرآن شریف توریت اور انجیل کی تعلیم کی نقل ہے تو کیوں یہودیوں اور عیسائیوں نے اس قدر اسلام کو مغائرت کی نظر سے دیکھا اور اس قدر مقابلہ سے پیش آئے کہ خون کی ندیاں بہ گئیں؟ ہاں یہ سچ ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب بعض باتوں اور بعض احکام میں مشترک ہوتے ہیں۔ مگر کیا ہم اس اشتراک کی وجہ سے کہہ سکتے ہیں کہ بعض بعض کی نقل ہیں۔ مثلاً ہر ایک مذہب کی یہی تعلیم ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ جھوٹی گواہی نہ دو۔ چوری نہ کرو۔ ناحق کا خون نہ کرو۔ لوگوں سے ہمدردی کرو۔ پس اگر اس توار کی وجہ سے کسی کتاب پر چوری کا الزام آسکتا ہے تو پھر دید اس الزام کے کہاں بری ٹھہر سکتا ہے۔ جو سیوں کا اب تک یہ الزام چلا آتا ہے کہ وید ان کی پاک کتابوں کے مضامین چورہ کو لکھا گیا ہے اور بیاس کا ایران پہنچا اور ان بزرگوں کی شاگردی

اختیار کرنا ہر ایک دلیل بھی ہے جس سے انکار نہیں ہو سکتا اور چونکہ دید میں کوئی ذاتی روشنی نہیں ہے اور نہ کوئی ذاتی معجزانہ طاقت ہے اور صرف ایسی باتیں ہیں جو دوسری کتابوں سے نقل ہو سکتی ہیں اس لئے دید کا اس الزام سے بری ہونا مشکل ہے خاص کر ہر ایک کہہ سکتا ہے کہ دید میں انہی کی پوجا فارس کے گبروں سے لی گئی ہے اسی طرح رگوید کی بہت سی تعلیمیں زند کی تعلیم کی سرقہ معلوم ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن شریف تو بجائے خود ایک عظیم الشان معجزہ ہے اور نہ صرف معجزانہ بلاغت و فصاحت رکھتا ہے بلکہ معجزات اور پیشگوئیوں سے بھرا ہوا ہے اور جن قوی دلائل سے وہ خدا تعالیٰ کے وجود کا ثبوت دیتا ہے وہ ثبوت نہ توریت کی رو سے مل سکتا ہے نہ انجیل کی رو سے حاصل ہو سکتا ہے اور جو کچھ عالم معاد کی نسبت قرآن شریف نے بیان کیا کہ وہ معارف و حقائق نہ توریت میں پائے جاتے ہیں نہ انجیل میں نہ کسی اور کتاب میں۔

اور جس قدر قرآن شریف میں قصے ہیں وہ بھی درحقیقت قصے نہیں بلکہ وہ پیشگوئیاں ہیں جو قصوں کے رنگ میں لکھی گئی ہیں ہاں وہ توریت میں تو ضرور صرف قصے پائے جاتے ہیں مگر قرآن شریف نے ہر ایک قصہ کو رسول کریم کے لئے اور اسلام کے لئے ایک پیشگوئی قرار دے دیا ہے اور یہ قصوں کی پیشگوئیاں بھی کمال صفائی سے پوری ہوئی ہیں۔ غرض قرآن شریف معارف و حقائق کا ایک دریا ہے اور پیشگوئیوں کا ایک سمندر ہے۔ اور ممکن نہیں کہ کوئی انسان بحر ذریعہ قرآن شریف کے پورے طور پر خدا تعالیٰ پر یقین لاسکے کیونکہ یہ خاصیت خاص طور پر قرآن شریف میں ہی ہے کہ اُس کی کامل پیروی سے وہ پردے جو خدا میں اور انسان میں حائل ہیں سب دور ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک مذہب والا محض

چشمہ حاشیہ قرآن شریف کی معجزانہ تاثیرات سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی کامل پیروی کرنے والے درجہ قبولیت کا پاتے ہیں اور ان کی دعائیں قبول ہو کر خدا تعالیٰ اپنی کلام لہذا و رُپُر کے ذریعہ سے اُن کو اطلاع دیتا ہے اور خاص طور پر دشمنوں کے مقابل پران کی مدد کرتا ہے اور تائید کے طور پر اپنے غیبی خاص پران کو مطلع فرماتا ہے۔ منہ

قصہ کے طور پر خدا کا نام لیتا ہے مگر قرآن شریف اس محبوب حقیقی کا چہرہ دکھلا دیتا ہے اور یقین کا نور انسان کے دل میں داخل کر دیتا ہے اور وہ خدا جو تمام دنیا پر پوشیدہ ہے وہ محض قرآن شریف کے ذریعہ سے دکھائی دیتا ہے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے قرآن شریف پر یہ اعتراض کیا کہ اس میں لکھا ہے کہ خدا عرش پر گہری نشین ہے۔ اس لغو اعتراض کا جواب پہلے ہم مبسوط اور مفصل طور پر لکھ آئے ہیں۔ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے عاجز انسانوں کو اپنی کامل معرفت کا علم دینے کیلئے اپنی صفات کو قرآن شریف میں دو رنگ پر ظاہر کیا ہے۔ (۱) اول اس طور پر بیان کیا ہے جس سے اُس کی صفات استعارہ کے طریق پر مخلوق کی صفات کی ہم شکل ہیں جیسا کہ وہ کریم رحیم ہے محسن ہے اور وہ غضب بھی رکھتا ہے اور اُس میں محبت بھی ہے اور اُس کے ہاتھ بھی ہیں اور اُس کی آنکھیں بھی ہیں اور اس کی ساقیں بھی ہیں اور اُس کے کان بھی ہیں اور نیز یہ کہ قدیم سے سلسلہ مخلوق کا اُس کے ساتھ پیدا آیا ہے مگر کسی چیز کو اُس کے مقابل پر قدامت شخصی نہیں ہاں قدامت نوعی ہے اور وہ بھی خدا کی صفت خلق کے لئے ایک لازمی امر نہیں کیونکہ جیسا کہ خلق یعنی پیدا کرنا اُس کی صفات میں سے ہے ایسا ہی کبھی اور کسی زمانہ میں تجسلی وحدت اور تجرّد اس کی صفات میں سے ہے اور کسی صفت کے لئے تعطل دائمی جائز نہیں ہاں تعطل میعادى جائز ہے۔

غرض چونکہ خدا نے انسان کو پیدا کر کے اپنی اُن شبیہی صفات کو اس پر ظاہر کیا جن صفات کے ساتھ انسان بظاہر شراکت رکھتا ہے جیسے خالق ہونا کیونکہ انسان بھی اپنی حد تک بعض چیزوں کا خالق یعنی موجد ہے۔ ایسا ہی انسان کو کریم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حد تک کریم کی صفت بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور اسی طرح انسان کو رحیم بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اپنی حد تک قوت رحم بھی اپنے اندر رکھتا ہے اور قوت غضب بھی اُس میں ہے اور ایسا ہی آنکھ کان وغیرہ سب انسان میں موجود ہیں پس ان شبیہی

صفات سے کسی کے دل میں شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ گویا انسان ان صفات میں خدا سے مشابہ ہے اور خدا انسان سے مشابہ ہے اس لئے خدا نے ان صفات کے مقابل پر قرآن شریف میں اپنی تنزیہی صفات کا بھی ذکر کر دیا یعنی ایسی صفات کا ذکر کیا جن سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کو اپنی ذات اور صفات میں کچھ بھی شراکت انسان کے ساتھ نہیں اور نہ انسان کو اس کے ساتھ کچھ مشارکت ہے۔ نہ اُس کا خَلْق یعنی پیدا کرنا انسان کی خَلْق کی طرح ہے نہ اُس کا رَحْم انسان کے رَحْم کی طرح ہے نہ اُس کا غَضَب انسان کے غَضَب کی طرح ہے نہ اُس کی محبت انسان کی محبت کی طرح ہے نہ وہ انسان کی طرح کسی مکان کا محتاج ہے۔

اور یہ ذکر یعنی خدا کا اپنی صفات میں انسان سے بالکل علیحدہ ہونا قرآن شریف کی کئی آیات میں تصریح کے ساتھ کیا گیا ہے جیسا کہ ایک یہ آیت ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ یعنی کوئی چیز اپنی ذات اور صفات میں خدا کی شریک نہیں اور وہ سُننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرمایا۔ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ لَّهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِى يَشْفَعُ عِنْدَهٗ اِلَّا بِاِذْنِهٖ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖ اِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهٗ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ترجمہ حقیقی وجود اور حقیقی بقا اور تمام صفات حقیقیہ خاص خدا کے لئے ہیں کوئی اُن میں اُس کا شریک نہیں وہی بذاتہ زندہ ہے اور باقی تمام زندے اُس کے ذریعہ سے ہیں۔ اور وہی اپنی ذات سے آپ قائم ہے اور باقی تمام چیزوں کا قیام اُس کے سہارے سے ہے اور جیسا کہ موت اُس پر جائز نہیں ایسا ہی ادنیٰ درجہ کا تعطل جو اس بھی جو نیند اور اُونگھ سے ہے وہ بھی اُس پر جائز نہیں۔ مگر دوسروں پر جیسا کہ موت وارد ہوتی ہے نیند اور اُونگھ بھی وارد ہوتی ہے۔ جو کچھ تم زمین میں دیکھتے

ہو یا آسمان میں وہ سب اُسی کا ہے اور اُسی سے ظہور پذیر اور قیام پذیر ہے کون ہے جو بغیر اُس کے حکم کے اُس کے آگے شفاعت کر سکتا ہے وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو پیچھے ہے یعنی اُس کا علم حاضر اور غائب پر محیط ہے اور کوئی اُس کے علم کا کچھ بھی احاطہ نہیں کر سکتا لیکن جس قدر وہ چاہے۔ اُس کی قدرت اور علم کا تمام زمین و آسمان پر تسلط ہے۔ وہ سب کو اٹھائے ہوئے ہے۔ یہ نہیں کہ کسی چیز نے اُس کو اٹھا رکھا ہے اور وہ آسمان و زمین اور اُن کی تمام چیزوں کے اٹھانے سے تھکتا نہیں اور وہ اس بات سے بزرگ تر ہے کہ ضعف و ناتوانی اور کم قدرتی اُس کی طرف منسوب کی جائے۔

اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ (ترجمہ) تمہارا پروردگار وہ خدا ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں پیدا کیا پھر اُس نے عرش پر قرار پکڑا یعنی اُس نے زمین و آسمان اور جو کچھ اُن میں ہے پیدا کر کے اور شبیہی صفات کا ظہور فرما کر پھر تنزیہی صفات کے ثابت کرنے کے لئے مقام تنزیہ اور تجرّد کی طرف رُخ کیا جو وراء الوراہ مقام اور مخلوق کے قرب و جوار سے دُور تر ہے وہی بلند تر مقام ہے جس کو عرش کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تشریح اس کی یہ ہے کہ پہلے تو تمام مخلوق حیّز عدم میں تھی اور خدا تعالیٰ وراء الوراہ مقام میں اپنی تجلّیات ظاہر کر رہا تھا جس کا نام عرش ہے یعنی وہ مقام جو ہر ایک عالم سے بلند تر اور برتر ہے اور اسی کا ظہور اور پر تو تھا اور اُس کی ذات کے سوا کچھ نہ تھا۔ پھر اُس نے زمین و آسمان اور جو کچھ اُن میں ہے پیدا کیا اور جب مخلوق ظاہر ہوئی تو پھر اُس نے اپنے تئیں مخفی کر لیا اور چاہا کہ وہ ان مصنوعات کے ذریعہ سے شناخت کیا جائے۔ مگر یہ بات یاد رکھنے کے لائق ہے کہ دائمی طور پر تعطل صفات الہیہ کبھی نہیں ہوتا اور مجزّ خدا کے کسی چیز کے لئے قدامت شخصی تو نہیں مگر قدامت نوعی ضروری ہے اور خدا کی کسی صفت کے لئے تعطل دائمی تو نہیں مگر تعطل مبیعد

کا ہونا ضروری ہے اور چونکہ صفت ایجاد اور صفت افتناء باہم متضاد ہیں اس لئے جب
افتناء کی صفت کا ایک کامل دور آجاتا ہے تو صفت ایجاد ایک ميعاد تک معطل رہتی
ہے۔ غرض ابتداء میں خدا کی صفت وحدت کا دور تھا اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس دور
نے کتنی دفعہ ظہور کیا بلکہ یہ دور قدیم اور غیر متناہی ہے بہر حال صفت وحدت کا دور کو دوسری
صفات پر تقدیم زمانی ہے پس اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ ابتداء میں خدا اکیلا تھا اور اُس
کے ساتھ کوئی نہ تھا اور پھر خدا نے زمین و آسمان کو اور جو کچھ اُن میں ہے پیدا کیا اور
اسی تعلق کی وجہ سے اُس نے اپنے یہ اسماء ظاہر کئے کہ وہ کریم اور رحیم ہے اور غفور
اور توبہ قبول کرنے والا ہے مگر جو شخص گناہ پر اصرار کرے اور باز نہ آوے اُس کو وہ
بے سزا نہیں چھوڑتا اور اُس نے اپنا یہ اسم بھی ظاہر کیا کہ وہ توبہ کرنے والوں سے پیار کرتا
ہے اور اُس کا غضب صرف انہیں لوگوں پر بھڑکتا ہے جو ظلم اور شرارت اور معصیت سے
باز نہیں آتے اور اُس نے اپنی یہ صفت اپنی کتاب میں بیان فرمائی کہ وہ دیکھتا ہے اور
سُننا ہے اور محبت کرتا ہے اور غضب کرتا ہے اور اپنے ہاتھ اور پیر اور آنکھ اور
کان کا بھی ذکر کیا مگر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اُس کا دیکھنا انسان کے دیکھنے کی طرح نہیں اور
اُس کا سُننا انسان کے سُننے کی طرح نہیں اور اس کا محبت کرنا انسان کے محبت کرنے کی
طرح نہیں اور اُس کا غضب انسان کے غضب کی طرح نہیں اور اُس کے ہاتھ پیر اور آنکھ
کان مخلوق کے اعضاء کی طرح نہیں بلکہ وہ ہر ایک بات میں بے مثل ہے اور بار بار صاف
فرمادیا کہ یہ اُس کی تمام صفات اُس کی ذات کے مناسب حال ہیں انسان کی صفات کی مانند
نہیں اور اُس کی آنکھ وغیرہ جسم اور جسمانی نہیں اور اُس کی کسی صفت کو انسان کی کسی صفت
سے مشابہت نہیں مثلاً انسان اپنے غضب کے وقت پہلے غضب کی تکلیف آپ
اُٹھاتا ہے اور جوش و غضب میں فوراً اُس کا سرور دور ہو کر ایک جلن سی اُس کے دل میں
پیدا ہو جاتی ہے اور ایک مادہ سوداوی اُس کے دماغ میں چڑھ جاتا ہے اور ایک تغیر اُسکی

حالت میں پیدا ہو جاتا ہے مگر خدا ان تغیرات سے پاک ہے اور اُس کا غضب ان معنوں سے ہے کہ وہ اس شخص سے جو شرارت سے باز نہ آوے اپنا سایہ حمایت اٹھا لیتا ہے اور اپنے قدیم قانون قدرت کے موافق اُس سے ایسا معاملہ کرتا ہے جیسا کہ ایک غضبناک انسان کرتا ہے لہذا استعارہ کے سنگ میں وہ معاملہ اُس کا غضب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ایسا ہی اُس کی محبت انسان کی محبت کی طرح نہیں کیونکہ انسان غلبہ محبت میں بھی دکھ اٹھاتا ہے اور محبوب کے علیحدہ اور جدا ہونے سے اُس کی جان کو تکلیف پہنچتی ہے مگر خدا ان تکالیف سے پاک ہے ایسا ہی اُس کا قرب بھی انسان کے قرب کی طرح نہیں کیونکہ انسان جب ایک کے قریب ہوتا ہے تو اپنے پہلے مرکز کو چھوڑ دیتا ہے مگر وہ باوجود قریب ہونے کے دور ہوتا ہے اور باوجود دور ہونے کے قریب ہوتا ہے غرض خدا تعالیٰ کی ہر ایک صفت انسانی صفات سے الگ ہے اور صرف اشتراک لفظی ہے اس سے زیادہ نہیں اسی لئے خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ یعنی کوئی چیز اپنی ذات یا صفات میں خدا تعالیٰ کے برابر نہیں۔

اب ناظرین بالانصاف پر ظاہر ہو کہ اسی مطلب کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ
 اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ
 یعنی خدا وہ ہے جس نے سب کچھ چھ دن میں پیدا کر کے پھر اپنے مقام واءالوراء کی طرف
 توجہ کی اور عرش پر قرار پکڑا۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ عرش سے مراد قرآن شریف میں وہ مقام
 ہے جو شبیہی مرتبہ سے بالاتر اور ہر ایک عالم سے برتر اور نہاں در نہاں اور تقدس اور
 تنزہ کا مقام ہے وہ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ پتھر یا اینٹ یا کسی اور چیز سے بنائی گئی ہو اور خدا

تجلیہ ہم کوئی مرتبہ لکھ چکے ہیں کہ اس آیت سے مطلب یہ ہے کہ خدا نے اپنی شبیہی صفات کا اظہار فرما کر پھر اس مقام کی
 طرف توجہ کی جو بے مثل و مانند ہونے کا مقام ہے جس کو زبان شرع میں عرش کہتے ہیں جو تمام عالموں سے برتر اور وہم و خیال سے
 بلند تر ہے اور عرش کوئی مخلوق چیز نہیں ہے بلکہ محض واءالوراء مقام کا نام عرش ہے جس سے مخلوق کو کوئی اشتراک نہیں۔ منہ

اس پر بیٹھا ہوا ہے اسی لئے عرش کو غیر مخلوق کہتے ہیں اور خدا تعالیٰ جیسا کہ یہ فرماتا ہے کہ کبھی وہ مومن کے دل پر اپنی تجلی کرتا ہے۔ ایسا ہی وہ فرماتا ہے کہ عرش پر اُس کی تجلی ہوتی ہے اور صاف طور پر فرماتا ہے کہ ہر ایک چیز کو میں نے اٹھایا ہوا ہے یہ کہیں نہیں کہا کہ کسی چیز نے مجھے بھی اٹھایا ہوا ہے۔ اور عرش جو ہر ایک عالم سے برتر مقام ہے وہ اُس کی تنزیہی صفت کا مظہر ہے اور ہم بار بار لکھ چکے ہیں کہ ازل سے اور قدیم سے خدا میں دو صفتیں ہیں۔ ایک صفت تشبیہی دوسری صفت تنزیہی۔ اور چونکہ خدا کے کلام میں دونوں صفات کا بیان کرنا ضروری تھا یعنی ایک تشبیہی صفت اور دوسری تنزیہی صفت اس لئے خدا نے تشبیہی صفات کے اظہار کے لئے اپنے ہاتھ آنکھ محبت غضب وغیرہ صفات قرآن شریف میں بیان فرمائے اور پھر جب کہ احتمال تشبیہ کا پیدا ہوا تو بعض جگہ لیس حکم مثلاً کہہ دیا اور بعض جگہ ثَمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ کہہ دیا جیسا کہ سورۃ رعد جزو نمبر ۱۱ میں بھی یہ آیت ہے اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَہَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ (ترجمہ) تمہارا خدا وہ خدا ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو اور پھر اُس نے عرش پر قرار پکڑا۔ اس آیت کے ظاہری معنی کے رُود سے اس جگہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہلے خدا کا عرش پر قرار نہ تھا۔ اس کا یہی جواب ہے کہ عرش کوئی جسمانی چیز نہیں ہے بلکہ وراء الوراء ہونے کی ایک حالت ہے جو اُس کی صفت ہے پس جب کہ خدا نے زمین و آسمان اور ہر ایک چیز کو پیدا کیا اور ظلی طور پر اپنے نور سے سورج چاند اور ستاروں کو نور بخشا اور انسان کو بھی استعارہ کے طور پر اپنی شکل پر پیدا کیا اور اپنے اخلاق کریمہ اس میں چھونک دئے تو اس طور سے خدا نے اپنے لئے ایک تشبیہ قائم کی مگر چونکہ وہ ہر ایک تشبیہ سے پاک ہے اس لئے عرش پر قرار پکڑنے سے اپنے تنزّہ کا ذکر کر دیا۔ خلاصہ یہ کہ وہ سب کچھ پیدا کر کے پھر مخلوق کا عین نہیں ہے بلکہ سب سے الگ اور وراء الوراء مقام پر ہے اور پھر سورۃ طہ جزو نمبر ۱۶ میں یہ آیت ہے الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی (ترجمہ) خدا رحمن ہے جس نے

عرش پر قرار پکڑا اس قرار پکڑنے سے یہ مطلب ہے کہ اگرچہ اُس نے انسان کو پیدا کر کے بہت سا قُرب اپنا اُس کو دیا مگر یہ تمام تجلیات محقق الزمان ہیں یعنی تمام شبیہی تجلیات اُس کی کسی خاص وقت میں ہیں جو پہلے نہیں تھیں مگر ازلٰی طور پر قرار گاہ خدا تعالیٰ کی عرش ہے جو تنزیہ کا مقام ہے کیونکہ جو فانی چیزوں سے قُلق کر کے تشبیہ کا مقام پیدا ہوتا ہے وہ خدا کی قرار گاہ نہیں کہلا سکتا وجہ یہ کہ وہ معرض زوال میں ہے اور ہر ایک وقت میں زوال اُس کے سر پر ہے بلکہ خدا کی قرار گاہ وہ مقام ہے جو فنا اور زوال سے پاک ہے پس وہ مقام عرش ہے۔

اس جگہ ایک اور اعتراض مخالف لوگ پیش کرتے ہیں اور وہ یہ کہ قرآن شریف کے بعض مقامات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن عرش کو اٹھ فرشتے اٹھائیں گے جس سے اشارۃ النفس کے طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں چار فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں اور اب اس جگہ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ تو اس بات سے پاک اور برتر ہے کہ کوئی اُس کے عرش کو اٹھاوے اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی تم سُن چکے ہو کہ عرش کوئی جسمانی چیز نہیں ہے جو اٹھائی جائے یا اٹھانے کے لائق ہو بلکہ صرف تنزّہ اور تقدّس کے مقام کا نام عرش ہے اسی لئے اس کو غیر مخلوق کہتے ہیں۔ ورنہ ایک مجسم چیز خدا کی خالقیت سے کیونکر باہر رہ سکتی ہے اور عرش کی نسبت جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ سب استعارات ہیں۔ پس اسی سے ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ ایسا اعتراض محض حماقت ہے۔ اب ہم فرشتوں کے اٹھانے کا اصل نکتہ ناظرین کو سُنتا ہے ہیں اور وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے تنزّہ کے مقام میں یعنی اس مقام میں جب کہ اُس کی صفت تنزّہ اُس کی تمام صفات کو روپوش کر کے اُس کو وراد الودّ اور نماں در نماں کر دیتی ہے۔ جس مقام کا نام قرآن شریف کی اصطلاح میں عرش ہے تب خدا عقول انسانیہ سے بالاتر ہو جاتا ہے اور عقل کو طاقت نہیں رہتی کہ اُس کو دریافت کر سکے تب اُس کی چار صفتیں جن کو چار فرشتوں کے نام سے موسوم کیا گیا ہے جو دنیا میں ظاہر ہو چکی ہیں اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہیں (۱) اول ربوبیت جس کے ذریعہ سے وہ انسان

کی روحانی اور جسمانی تکمیل کرتا ہے چنانچہ روح اور جسم کا ظہور ربوبیت کے تقاضا سے ہے اور اسی طرح خدا کا کلام نازل ہونا اور اُس کے خارق عادت نشان ظہور میں آنا ربوبیت کے تقاضا سے ہے (۲) دوم خدا کی رحمانیت جو ظہور میں اس کی ہے یعنی جو کچھ اُس نے بغیر یادِ اَش اعمال بیشتر نعمتیں انسان کے لئے میسر کی ہیں یہ صفت بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۳) تیسری خدا کی رحیمیت ہے اور وہ یہ کہ نیک عمل کرنے والوں کو اول تو صفت رحمانیت کے تقاضا سے نیک اعمال کی طاقتیں بخشتا ہے اور پھر صفت رحیمیت کے تقاضا سے نیک اعمال اُن سے ظہور میں لانا ہے اور اس طرح پر اُن کو آفات سے بچاتا ہے یہ صفت بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے (۴) چوتھی صفت مالکِ یومِ الدِّین ہے یہ بھی اُس کے پوشیدہ وجود کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ نیکوں کو جزا اور بدوں کو سزا دیتا ہے۔ یہ چاروں صفتیں ہیں جو اُس کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں یعنی اُس کے پوشیدہ وجود کا ان صفات کے ذریعہ سے اس دنیا میں پتہ لگتا ہے اور یہ معرفت عالمِ آخرت میں دوچند ہو جائے گی گویا بجائے چار کے آٹھ فرشتے ہو جائیں گے۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ اعتراض پیش کیا کہ دنیا کی پیدائش کا طریقہ قرآن شریف میں غلط بیان کیا گیا ہے۔ اگر اس اعتراض سے معترض کا یہ مطلب ہے کہ قرآن شریف میں یہ لکھا ہے کہ ہر ایک چیز خدا کے حکم سے پیدا ہوئی ہے اور کسی چیز کے وجود کو خدا کے حکم کے ساتھ وابستہ کرنا علمِ طبعی کے قواعد کے برخلاف ہے تو یہ پوچھ اور لغو اعتراض ہے کیونکہ جو شخص

حاشیہ صفحہ ۲۷۸۔ خدا تعالیٰ نے تمام اجرامِ سماوی و ارضی پیدا کر کے پھر اپنے وجود کو دلد الوراء مقام میں مخفی کیا جس کا نام عرش ہے اور یہ ایسا نہاں تھاں مقام ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کی چار صفات ظہور پذیر نہ ہوتیں جو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیات میں ہیں و لا یسئد فیہ شیء منہ لکنہ تعالیٰ یعنی ربوبیت^۱ رحمانیت^۲ رحیمیت^۳ مالکِ یومِ الحِزب^۴ ہونا۔ سو یہ چاروں صفات استعارہ کے رنگ میں چار فرشتے خدا کی کلام میں قرار دئے گئے ہیں جو اُس کے عرش کو اٹھائے ہیں یعنی اس دلد الوراء مقام میں جو خدا ہے اُس مخفی مقام سے اس کو دکھلا رہے ہیں ورنہ خدا کی شناخت کیلئے کوئی ذریعہ نہ تھا۔ منہ

خدا تعالیٰ کی ہستی کو مانتا ہے اور ہر ایک چیز کا وجود اُس کے ارادہ سے جانتا ہے اُس کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ بغیر حکم خدا تعالیٰ کے کوئی چیز ظہور پذیر نہیں ہو سکتی اور اگر خدا کے وجود کو نہیں مانتا تو دلائل قویہ بدیہیہ اُس کو ملزم کرتے ہیں اور اگر کہو کہ اعتراض یہ ہے کہ قرآن شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک دم میں خدا تعالیٰ نے سب کچھ پیدا کیا تو یہ جھوٹ ہے کیونکہ قرآن شریف سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ چھ دن میں پیدا کیا اور چھ دن سے مراد وہ دن نہیں ہیں جو انسانوں کے دن ہیں بلکہ بموجب تصریح قرآن شریف کے ہر ایک دن سے ہزار ہا برس مراد ہیں اور اگر کہو کہ قرآن شریف سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ نے اجسام ارضی اور اجرام سماوی کو فلاں فلاں مادہ سے پیدا کیا تو یہ خدا کی قدرتوں میں بے جا دخل ہے۔ یاد رکھو کہ انسان کی ہرگز یہ طاقت نہیں ہے کہ ان تمام دقیق در دقیق خدا کے کاموں کو دریافت کر سکے بلکہ خدا کے کام عقل اور فہم اور قیاس سے برتر ہیں اور انسان کو صرف اپنے اس قدر علم پر مغرور نہیں ہونا چاہئے کہ اُس کو کسی حد تک سلسلہ علل و معلولات کا معلوم ہو گیا ہے کیونکہ انسان کا وہ علم نہایت ہی محدود ہے جیسا کہ سمندر کے ایک قطرہ میں سے کر وٹم حصہ قطرہ کا۔ اور حق بات یہ ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ خود

عوضاً یہ۔ یہ خیال ہی سوا سر حماقت ہے کہ جس قدر قانون قدرت ظاہر ہو چکا ہے اسی پر خدا کے مخفی ارادوں اور مخفی قدرتوں کا قیاس کتنا چاہئے کیونکہ قیاس کرنے کے لئے کم سے کم نسبت مساوات تو ضرور چاہئے لیکن جس حالت میں انسان کا علم خدا کی قدرتوں کی نسبت اس قدر بھی نہیں جیسا کہ ایک سوئی کے نوک کی تری ایک بحر اعظم کے پانی سے نسبت رکھتی ہے تو پھر اس قدر قلیل علم انسان کا ان مخفی قدرتوں کے لئے معیار کیونکر ہو سکتا ہے جو غیر متناہی ہیں۔ اگر خدا کی اسی قدر قدرتیں جو انسان کے احاطہ علم میں ہو چکی ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں تو اس صورت میں خدا محدود ہو جائے گا اور نیز اُس کی قدرتیں بھی انسان کے علم سے زیادہ نہیں ہوں گی۔ لیکن انسان کا خدا کی قدرتوں پر محیط ہونا ایسا ہے جیسا کہ خدا پر محیط ہو جانا۔ وہ خدا جس نے انسان کو مولیٰ گاجر کی طرح زمین سے پیدا کیا۔ پھر اس پہلے قانون کو توڑ دیا۔ پس اگر وہ کسی زمانہ میں اس موجودہ قانون قدرت کو بھی توڑ دے تو اُس کو کوئی روک سکتا ہے اور کس دلیل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے تو وہ تبدیل قانون قدرت پر قادر تھا مگر اب قادر نہیں۔ منہ

ناپیداکنار ہے ایسا ہی اُس کے کام بھی ناپیداکنار ہیں اور اُس کے ہر ایک کام کی اصلیت تک پہنچنا انسانی طاقت سے برتر اور بلند تر ہے ہاں ہم اُس کی صفات قدیمہ پر نظر کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ خدا تعالیٰ کی صفات کبھی معطل نہیں رہتیں اس لئے خدا تعالیٰ کی مخلوق میں قدامت نوعی پائی جاتی ہے یعنی مخلوق کی انواع میں سے کوئی نہ کوئی نوع قدیم سے موجود چلی آئی ہے مگر شخصی قدامت باطل ہے اور باوجود اُس کے خدا کی صفت افتاء اور اہلاک بھی ہمیشہ اپنا کام کرتی چلی آتی ہے وہ بھی کبھی معطل نہیں ہوئی اور اگرچہ نادان فلاسفروں نے بہت ہی زور لگایا کہ زمین و آسمان کے اجرام و اجسام کی پیدائش کو اپنے سائنس یعنی طبعی قواعد کے اندر داخل کر لیں اور ہر ایک پیدائش کے اسباب قائم کریں مگر سچ یہی ہے کہ وہ اس میں ناکام اور نامراد رہے ہیں اور جو کچھ ذخیرہ اپنی طبعی تحقیقات کا انہوں نے جمع کیا ہے وہ بالکل نامتام اور نامکمل ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ کبھی اپنے خیالات پر قائم نہیں رہ سکے اور ہمیشہ اُن کے خود تراشیدہ خیالات میں تغیر تبدیل ہوتا رہتا ہے اور معلوم نہیں کہ آگے کس قدر ہوگا اور چونکہ اُن کی تحقیقاتوں کی یہ حالت ہے کہ تمام مدار اُن کا صرف اپنی عقل اور قیاس پر ہے اور خدا سے کوئی مدد اُن کو نہیں ملتی اس لئے وہ تاریکی سے باہر نہیں آسکتے اور درحقیقت کوئی شخص خدا کو شناخت نہیں کر سکتا جب تک اس حد تک اُس کی معرفت نہ پہنچ جائے کہ وہ اس بات کو سمجھ لے کہ خدا کے بی شمار کام ایسے ہیں کہ جو انسانی طاقت اور عقل اور فہم سے بالاتر اور بلند تر ہیں اور اس مرتبہ معرفت سے پہلے یا تو انسان محض دہریہ ہوتا ہے اور خدا کے وجود پر ایمان ہی نہیں رکھتا اور یا اگر خدا کو مانتا ہے تو صرف اس خدا کو مانتا ہے کہ جو اُس کے خود تراشیدہ دلائل کا ایک نتیجہ ہے نہ اُس خدا کو جو اپنی تجلی سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے اور جس کی قدرتوں کے اسرار اس قدر ہیں کہ انسانی عقل اُن کا احاطہ نہیں کر سکتی جب سے خدا نے مجھے یہ علم دیا ہے کہ خدا کی قدرتیں عجیب در عجیب اور عمیق در عمیق اور وراہ الوداء لایدرک ہیں تب سے میں ان لوگوں کو جو فلسفی کہلاتے ہیں پکے کافر سمجھتا ہوں اور چھپے ہوئے دہریہ خیال کرتا ہوں میرا خود ذاتی

مشاہدہ ہے کہ کئی عجائبِ قدرتیں خدا تعالیٰ کی ایسے طور پر میرے دیکھنے میں آئی ہیں کہ بجز اس کے کہ اُن کو نیستی سے ہستی کہیں اور کوئی نام اُن کا ہم رکھ نہیں سکتے جیسا کہ ان نشانوں کی بعض مثالیں بعض موقع پر میں نے لکھ دی ہیں جس نے یہ کثرتمہ قدرت نہیں دیکھا اُس نے کیا دیکھا؟ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے جس کی قدرتیں صرف ہماری عقل اور قیاس تک محدود ہیں اور آگے کچھ نہیں بلکہ ہم اُس خدا کو مانتے ہیں جس کی قدرتیں اُس کی ذات کی طرح غیر محدود اور ناپید الگنا اور غیر متناہی ہیں۔ ایسا ہی اُس کی قدرت کا یہ راز ہے کہ وہ نیست سے ہستی کرتا ہے جیسا کہ اس بات پر ہزار ہا نمونے ہماری نظر کے سامنے ہیں۔ بعض درخت ایسے ہیں کہ اُن کے پھل جیسے جیسے پکتے جاتے ہیں وہ پردار کیڑوں کی طرح بنتے جاتے ہیں اور بعض درخت ایسے ہیں کہ اُن کے پتوں میں سے بڑے بڑے پرندے پیدا ہو جاتے ہیں اُن میں سے ایک اک کا درخت بھی ہے اور اُس کی نظیریں ہزار ہا ہیں نہ صرف ایک دو۔ پس اس جگہ بجز اس کے کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیستی سے ہستی ہے اور یہ ایک ایسا رازِ قدرت ہے کہ ہم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے اور کیا یہ بھی ضروری ہے کہ ایک ناچیز انسان خدا کے تمام اسرار پر اطلاع بھی پا جائے اور اس کی تمام قدرتوں پر محیط ہو جائے۔ یہ ایک فیصلہ شدہ بات ہے کہ اگر علمِ سائنس یعنی طبعی خدا تعالیٰ کے تمام عمیق کاموں پر احاطہ کر لے تو پھر وہ خدا ہی نہیں جس قدر انسان اُس کی باریک حکمتوں پر اطلاع پاتا ہے وہ انسانی علم اس قدر بھی نہیں کہ جیسے ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو یا جائے اور اُس میں کچھ سمندر کی پانی کی تری باقی رہ جائے اور یہ کہنا کہ اُس کی تمام باریک قدرتوں پر اطلاع پانے کے لئے ہمارے لئے راہ کشادہ ہے اس سے زیادہ کوئی حماقت نہیں باوجودیکہ ہزار ہا قرن اس دُنیا پر گزر چکے ہیں پھر بھی انسان نے صرف اس قدر خدا کی حکمتوں پر اطلاع پائی ہے جیسا کہ ایک عالمگیر بارش میں سے صرف اس قدر تری جو ایک بال کی نوک کو بمشکل تر کر سکے۔ پس اس جگہ اپنی حکمت اور دانائی کا دم مارنا جھوٹی شیخی اور حماقت ہے۔ انسان باوجودیکہ ہزار ہا برسوں سے اپنے علومِ طبعیہ اور ریاضیہ کے

ذریعہ سے خدا کی قدرتوں کے دریافت کرنے کے لئے جان توڑ کوششیں کر رہا ہے مگر ابھی اس قدر اُس کے معلومات میں کمی ہے کہ اس کو نامراد اور ناکام ہی کہنا چاہئے صد ہا سرِ غیبیہ اہل کشف اور اہل مکالمہ الہیہ پر کھلتے ہیں اور ہزار ہا مستبازان کے گواہ ہیں مگر فلسفی لوگ اب تک اُن کے منکر ہیں جیسا کہ فلسفی لوگ تمام مدارِ ادلاک معقولات اور تدبیر اور تفکر کا دماغ پر رکھتے ہیں مگر اہل کشف نے اپنی صحیح رویت اور روحانی تجارب کے ساتھ معلوم کیا ہے کہ انسانی عقل اور معرفت کا سرچشمہ دل ہے جیسا کہ میں پینتیس برس سے اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ خدا کا الہام جو معارفِ روحانیہ اور علومِ غیبیہ کا ذخیرہ ہے دل پر ہی نازل ہوتا ہے بسا اوقات ایک ایسی آواز سے دل کا سرچشمہ علوم ہونا کھل جاتا ہے کہ وہ آواز دل پر اس طور سے شدت پڑتی ہے کہ جیسے ایک ڈول زور کے ساتھ ایک ایسے کنوئیں میں پھینکا جاتا ہے جو پانی سے بھرا ہوا ہے تب وہ دل کا پانی جو شش مار کر ایک غنچہ کی شکل میں سرسبز اور پر کو آتا ہے اور دماغ کے قریب ہو کر پھول کی طرح کھل جاتا ہے اور اس میں سے ایک کلام پیدا ہوتا ہے وہی خدا کا کلام ہے۔ پس ان تجاربِ صحیحہ روحانیہ سے ثابت ہے کہ دماغ کو علوم اور معارف سے کچھ تعلق نہیں ہاں اگر دماغ صحیح واقعہ ہو اور اس میں کوئی آفت نہ ہو تو وہ دل کے علوم مخفیہ سے مستفیض ہوتا ہے اور دماغ چونکہ غلبتِ اعصاب ہے اس لئے وہ ایسی کل کی طرح ہے جو پانی کو کنوئیں سے کھینچ سکتی ہے اور دل وہ کنواں ہے جو علوم مخفیہ کا سرچشمہ ہے یہ وہ راز ہے جو اہل حق نے مکاشفاتِ صحیحہ کے ذریعہ سے معلوم کیا جس میں میں خود صابِ تجربہ ہوں۔

ایسا ہی جدید سائنس یعنی طبعی کی تحقیقات میں یہ ایک غلطی ہے کہ قطعی طور پر یہ خیال کیا گیا ہے جو ہر ایک مادی چیزوں میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں وہ ہوا سے آتے ہیں یعنی ہوا کے کیڑے اس چیز میں داخل ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ قاعدہ کئی جگہ ٹوٹ جاتا ہے مثلاً جو نطفہ سے

۲۷

مثلاً یہ چونکہ دماغ غلبتِ اعصاب ہے اس لئے علوم قلبیہ کا محسوس کرنا اس کا کام ہے اور اگر دماغ میں کوئی آفت پیدا ہو تو وہ علوم پردہ میں آ جاتے ہیں جیسا کہ اگر ڈول یا اُس کی رسی نا تمام ہو تو پانی کنوئیں میں سے نہیں آ سکتا۔ منہ

مثانہ کے اندر کیڑا بنتا ہے وہ سائنس والوں کے اقرار کی رو سے ہوا سے نہیں بنتا اور ہوا کو اس میں کوئی دخل نہیں ایسا ہی جو گولر کے پھل میں چھوٹے چھوٹے کیڑے پر دار بن جاتے ہیں جن سے گولر کا پھل بگڑتا نہیں بلکہ شیریں اور کھانے کے لائق ہو جاتا ہے اُن کو بھی ہوا سے کچھ تعلق نہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کی قدرت سے گولر کا کچا پھل اُن کے لئے بطور لطف کے ہوتا ہے اور جب تک وہ کچا ہوتا ہے اس میں کوئی کیڑا دکھائی نہیں دیتا اور لوگ پکا پکا کر اس کو کھاتے ہیں اور پھر جیسے جیسے آہستہ آہستہ وہ پکتا جاتا ہے تو اُنسی کے مغز میں سے چھوٹے چھوٹے جانور پر دار کسی قدر سبز چمکدار بنتے جلتے ہیں اور لوگ مع کیڑوں کے اُس پھل کو کھا جاتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ان جانداروں کا محض ایک پھل میں سے بن جانا ایک نر الا قانون قدرت ہے جس کو نیستی سے ہستی کتنا چلہ مٹے کیونکہ یہ اُن کیڑوں کی طرح نہیں ہوتے جو ایک متعفن چیز میں پائے جاتے ہیں جو ایک قسم کے زہریلے کیڑے ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب دال یا دودھ یا گوشت وغیرہ میں اُس قسم کے کیڑے پڑتے ہیں تو وہ چیز سخت متعفن ہو جاتی ہے اور اُس میں سے نہایت گندی بدبو آتی ہے اور اس میں ایک قسم کی زہر پڑ جاتی ہے اسی وجہ سے اس کا کھانا مضر صحت ہوتا ہے لیکن یہ کیڑے گولر کے پھل کو مضر صحت نہیں کرتے بلکہ وہ پھل تبھی کھانے کے لائق ہوتا ہے جب وہ کیڑے اس میں پیدا ہو جاتے ہیں ایسا ہی ہم اُس جگہ بہت سی ایسی مثالیں پیش کر سکتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ بہت سے کیڑے ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ ہوا کا اُن میں کچھ بھی تعلق نہیں یہ بات تو ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ گندی ہوا سے گندی چیزیں ہی پیدا ہوتی ہیں نہ ایسی پاک اور مفید صحت چیزیں جو کھانے کے لائق ہوں۔ پس یہ عقیدہ کہ تمام کیڑے جو پیدا ہوتے ہیں وہ دراصل ہوا کے کیڑے ہیں یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس جگہ یہ سوال بھی پیش ہو سکتا ہے کہ دراصل ہوا کیڑوں سے پاک ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جیسے کسی اونچے پہاڑ کی بلندی پر چڑھیں جس کی سطح کھلی اور ہر ایک روک سے محفوظ ہو وہ ہوا کیڑوں سے خالی ہوتی ہے یا یوں کہو کہ بہت ہی کم

اس میں کیڑے ہوتے ہیں اسی وجہ سے ایسے پہاڑوں پر ریل کی بیماری والوں کو فائدہ ہوتا ہے اور اس سے اُدپر کے طبقہ کی ہوا ایسی ہوتی ہے جو بالکل کیڑوں سے خالی ہوتی ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ جو ہوا سطح زمین کے نزدیک ہے خاص کر جب وہ آفتاب کی حرارت سے پورا حصہ نہیں لیتی یا برف کی شدید سردی سے متاثر نہیں ہوتی وہی ہوا کیڑوں سے پر ہوتی ہے کیونکہ وہ اپنی بساطت پر باقی نہیں رہتی۔ پس اس سے ثابت ہے کہ دراصل ہوا میں کوئی کیڑا نہیں ہے بلکہ جب تک غرضی غلاظت اور رطوبت اُس سے مل جاتی ہے تو اس سے وہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور چونکہ یہ ہوا تمام چیزوں پر محیط ہے اس لئے یہ گندی ہوا جب دوسری چیزوں پر اثر کرے گی تو ان میں بھی کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور عجیب تر یہ ہے کہ اگر مثلاً ایک جگہ بچا پس سنگترہ یا اور قسم کے میوے دیر تک رکھے ہیں تو بعض بھلے لوگوں جلتے ہیں اور بعض مدت تک نہیں بگڑتے حالانکہ وہ ایک ہی ہوا کے اثر کے ماتحت ہوتے ہیں اور پھر یہ بھی ہے کہ جس قدر ہوا لطیف ہوگی اُسی قدر کیڑے کم پیدا ہوں گے۔ اس سے ثابت ہے کہ کیڑے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو گندی ہوا کی تاثیر سے پیدا نہیں ہوتے بلکہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور حکمت سے محض کسی سرسبز پتے یا سرسبز پھل سے پیدا ہوتے ہیں جیسے گولر کا پر دار کیڑا یا آک کا جانور جو ملخ کے برابر ہوتا ہے اور جیسے لطفہ کا کیڑا اور جیسے وہ کیڑے جو زمین کے نہایت ہی عمیق طبقوں میں پائے جاتے ہیں اور دوسرے وہ کیڑے ہیں جو گندی ہوا سے پیدا ہوتے ہیں اور ایسی ہوا جب کسی ایسی غذا پر اپنا اثر کرتی ہے جس میں کیڑے پیدا ہو سکتے ہیں تو اس ہوا کے اثر سے ہزار ہا کیڑے اس غذا میں پیدا ہو جاتے ہیں پس یہ سائنس والوں کی غلطی ہے کہ وہ ہر ایک پیدا ہونے والے کیڑے کو گندی ہوا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب یہ بات بھی بحث طلب ہے کہ وہ کیڑے جو دال وغیرہ چیزوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ پس اصل بات تو یہ ہے کہ جب وہ گندی ہوا جس میں کیڑے پیدا ہو چکے ہیں کسی کھانے والی یا کسی دوسری چیز پر اثر کرتی ہے

تو اس کے اثر سے اس چیز میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اگر محض یہی بات ہوتی کہ اس ہوا کے کیڑے اس کھانے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو کوئی کھانا کیڑوں سے بچ نہ سکتا ایک طرف ہم ایک کھانا تیار کر کے اپنے سامنے رکھتے اور ایک طرف فی الفور ہزار ہا کیڑے بلا توقف اُس میں پڑ جاتے کیونکہ جب کیڑے پہلے سے ہوا میں موجود ہیں اور کھانا بھی کھلا پڑا ہے تو پھر توقف کی کوئی وجہ نہیں اور اگر کہو کہ اول حالت میں باریک ہوتے ہیں تو پھر تم خوردبین کے ذریعہ سے ہمیں دکھلاؤ کہ اس تازہ کھانے میں کہاں کیڑے ہیں۔ غرض یہ بھی سائنس والوں کی ایک موٹی غلطی ہے وہ لوگ خدا کے اصرار کا معما کھولنا چاہتے ہیں آخر منہ کے بل گرتے ہیں۔ *

مضمون پڑھنے والے نے ایک یہ اعتراض قرآن شریف پر پیش کیا کہ خاوند کی مرضی پر طلاق رکھی ہے اس سے شاید اس کا یہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ عقل کی رو سے مرد اور عورت درجہ میں برابر ہیں تو پھر اس صورت میں طلاق کا اختیار محض مرد کے ہاتھ میں رکھنا بلاشبہ قابل اعتراض ہوگا۔ پس اس اعتراض کا یہی جواب ہے کہ مرد اور عورت درجہ میں ہرگز برابر نہیں۔ دنیا کے قدیم تجربہ نے یہی ثابت کیا ہے کہ مرد اپنی جسمانی اور علمی طاقتوں میں

مستحکم۔ یاد ہے کہ بموجب اصول آریہ سماج کے دید نے ہر ایک جانور کو خواہ وہ کیڑا ہے یا اور جاندار انسان قرار دیا ہے یعنی یہ تعلیم دی ہے کہ وہ دراصل انسانی رُوح ہے جو کسی اور جُن میں داپس آئی ہے مگر دید نے جو داپس آنیکا طریق بیان کیا ہے وہ ایسا ہیودہ اور خلاف عقل ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ دید کے بنانے والے علم اور عقل سے محض بے نصیب تھے اس بات کا بار ثبوت دید کے ذمہ تھا کہ وہ رُوح جو بدن سے نکل گئی تھی وہ کیونکر اور کس طریق سے داپس آتی ہے اور کیونکر انسانی نطفہ سے اُس کا پیوند ہو جاتا ہے اور یہ خیال کہ وہ رُوح شبہم کی طرح گھاس پات پر گرتی ہے اس سے زیادہ اور کوئی خیال بیوقوفی کا نہیں ہوگا کیونکہ نطفہ صرف گھاس پات سے نہیں بلکہ صد مختلف طریقوں سے تیار ہوتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ایک دال کی طرف دیکھو جو اکثر آریوں کی غذا ہے اول وہ آگ پر گداز کی جاتی ہے اور کیڑے مر جاتے ہیں اور اگر باسی ہو جائے تو ہزار ہا کیڑے اس میں پڑ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ خیال ہو سکتا ہے کہ وہ کیڑے بھی شبہم سے ہی غذا میں داخل ہوتے ہیں اور وہ سب انسان ہیں۔ منہ

عورتوں سے بڑھ کر ہیں اور شاذ و نادر حکم معدوم کا رکھتا ہے پس جب مرد کا درجہ باعتبار اپنے ظاہری اور باطنی قوتوں کے عورت سے بڑھ کر ہے تو پھر یہی قرین انصاف ہے کہ مرد اور عورت کے علیحدہ ہونے کی حالت میں عنان اختیار مرد کے ہاتھ میں ہی رکھی جائے مگر تعجب ہے کہ یہ اعتراض ایک آریہ نے کیوں پیش کیا؟ کیونکہ آریوں کے اصول کی رُو سے تو مرد کا درجہ عورت سے اس قدر بڑھ کر ہے کہ بغیر لڑکا پیدا ہونے کے نجات ہی نہیں ہو سکتی۔ اسی بناء پر ایک آریہ کی عورت باوجود موجود ہونے کاوند کے دوسرے مرد سے منہ کالا کر آتی ہے تا کسی طرح لڑکا پیدا ہو جائے۔ پس ظاہر ہے کہ اگر ان کے نزدیک مرد اور عورت کا درجہ برابر ہوتا تو اس رسوائی اور فضیحت کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن یہ بات ہر ایک کو معلوم ہے کہ اگر ایک آریہ کی چالیں لڑکیاں بھی ہوں یا فرض کر دو کہ ستولڑکی ہو تب بھی وہ اپنی نجات کے لئے فرزند نرینہ کا خواہشمند ہوتا ہے اور اس کے مذہب کی رُو سے ستولڑکیاں بھی ایک لڑکے کے برابر نہیں ہو سکتیں۔ پس اس سے ثابت ہے کہ آریہ مذہب کی رُو سے جس قدر لڑکے کو یعنی فرزند نرینہ کو دختر پر ترجیح دی گئی ہے وہ اس قدر ترجیح ہے کہ دختر کو اپنی قدر و منزلت میں فرزند نرینہ کا سواں حصہ بھی قرار نہیں دیا گیا ورنہ یہ صاف ظاہر ہے کہ اگر مذہب کی رُو سے لڑکی اور لڑکا ایک درجہ پر سمجھے جاتے تو پھر لڑکا ہونے کے لئے یہ بے غیرتی کیوں روا رکھی جاتی کہ اپنی منکوحہ عورت جس کے لئے غیرت مند لوگ مرنے مارنے پر طیار ہو جاتے ہیں وہ دوسروں سے ہمبستر کرائی جاتی؟ اور کیوں اس قدر لڑکا پیدا ہونے کے لئے حرص بڑھائی جاتی کہ یہ روار کھا جاتا کہ گو اس بد قسمت عورت کو تمام دنیا کے مردوں سے ہمبستر کرایا جائے مگر لڑکا ضرور پیدا ہونا چاہئے۔

ماسوا اس کے منوشاستر کو بڑھ کر دیکھ لو کہ اس میں بھی صاف لکھا ہے کہ اگر عورت مرد کی دشمن ہو جائے یا زہر دینا چاہے یا اور کوئی ایسا سبب ہو تو مرد کو طلاق دینے کا اختیار ہے اور عملی طور پر تمام شریف ہندوؤں کا یہی طریق ہے کہ اگر عورت کو بدکار اور بدچلن پائیں

تو اس کو طلاق دیدیتے ہیں اور تمام دنیا میں انسانی فطرت نے ہی پسند کیا ہے کہ فردرتوں کے وقت میں مرد عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور مرد کا عورت پر ایک حق زائد بھی ہے کہ مرد عورت کی زندگی کے تمام اقسام آسائش کا متکفل ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے **وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ** یعنی یہ بات مردوں کے ذمہ ہے کہ جو عورتوں کو کھانے کے لئے ضرورتیں ہوں یا پہننے کے لئے ضرورتیں ہوں وہ سب ان کے لئے مہیا کریں۔ اس سے ظاہر ہے کہ مرد عورت کا مربی اور محسن اور ذمہ دار آسائش کا ٹھہرایا گیا ہے اور وہ عورت کے لئے بطور آقا اور خداوند نعمت کے ہے اسی طرح مرد کو نسبت عورت کے فطرتی قویٰ زبردست دئے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے مرد عورت پر حکومت کرتا چلا آیا ہے اور مرد کی فطرت کو جس قدر باعتبار کمال قوتوں کے انعام عطا کیا گیا ہے وہ عورت کی قوتوں کو عطا نہیں کیا گیا۔ اور قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ اگر مرد اپنی عورت کو مردّت اور احسان کی رُو سے ایک پہاڑ سونے کا بھی دے تو طلاق کی حالت میں واپس نہ لے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام میں عورتوں کی کس قدر عزت کی گئی ہے ایک طور سے تو مردوں کو عورتوں کا نوکر ٹھہرایا گیا ہے اور بہر حال مردوں کے لئے قرآن شریف میں یہ حکم ہے کہ **عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ** یعنی تم اپنی عورتوں سے ایسے حسن سلوک سے معاشرت کرو کہ ہر ایک عقلمند معلوم کر سکے کہ تم اپنی بیوی سے احسان اور مردّت سے پیش آتے ہو۔

علاوہ اس کے شریعت اسلام نے صرف مرد کے ہاتھ میں ہی یہ اختیار نہیں رکھا کہ جب کوئی خرابی دیکھے یا ناموافقیت پاوے تو عورت کو طلاق دیدے بلکہ عورت کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بذریعہ حاکم وقت کے طلاق لے لے۔ اور جب عورت بذریعہ حاکم کے طلاق لیتی ہے تو اسلامی اصطلاح میں اس کا نام خُلع ہے جب عورت مرد کو ظالم پائے یا وہ اس کو ناحق مارتا ہو یا اور طرح سے ناقابل برداشت بدسلوکی کرتا ہو یا کسی اور وجہ سے ناموافقیت

ہو یا وہ مرد دراصل نامزد ہو یا تبدیل مذہب کرے یا ایسا ہی کوئی اور سبب پیدا ہو جائے جس کی وجہ سے عورت کو اُس کے گھر میں آباد رہنا ناگوار ہو تو ان تمام حالتوں میں عورت یا اُس کے کسی ولی کو چاہئے کہ حاکم وقت کے پاس یہ شکایت کرے اور حاکم وقت پر یہ لازم ہوگا کہ اگر عورت کی شکایت واقعی درست سمجھے تو اس عورت کو اس مرد سے اپنے حکم سے علیحدہ کر دے اور نکاح کو توڑ دے لیکن اس حالت میں اس مرد کو بھی عدالت میں بلانا ضروری ہوگا کہ کیوں نہ اُس کی عورت کو اُس سے علیحدہ کیا جائے۔

اب دیکھو کہ یہ کس قدر انصاف کی بات ہے کہ جیسا کہ اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی عورت بغیر ولی کے جو اُس کا باپ یا بھائی یا اور کوئی عزیز ہو خود بخود اپنا نکاح کسی سے کر لے ایسا ہی یہ بھی پسند نہیں کیا کہ عورت خود بخود مرد کی طرح اپنے شوہر سے علیحدہ ہو جائے بلکہ جدا ہونے کی حالت میں نکاح سے بھی زیادہ احتیاط کی ہے کہ حاکم وقت کا ذریعہ بھی فرض قرار دیا ہے تا عورت اپنے نقصان عقل کی وجہ سے اپنے تئیں کوئی ضرر نہ پہنچا سکے۔ مگر دید میں یہ منصفانہ طریق کہاں ہے؟ میں اس معترض کی حالت سے نہایت تعجب میں ہوں کہ کس قدر یہ شخص سچائی کا دشمن ہے جس سے مجبوری ہمیں کچھ وید کا حال بیان کرنا پڑتا ہے اگر یہ شخص ایسا بیہودہ اور لغو اعتراض نہ کرتا تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم وید کا ذکر کرتے؟ ان لوگوں کی عجیب حالت ہے کہ اپنے وید کی خرابیوں پر کچھ بھی اطلاع نہیں رکھتے اور چاند پر تھوک رہے ہیں۔ افسوس!!!

پھر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ قرآنی تعلیم سورج اور چاند کی ماہیت سے بے علم ہے۔ اس بات کا جواب بجز اس کے کیا کہا جائے کہ اس بارے میں قرآنی تعلیم کو وید کی تعلیم کے ساتھ مقابلہ کر کے دیکھنا چاہئے قرآن شریف نے سورج اور چاند کو خدا کی مخلوق ٹھہرایا ہے مگر وید ان دونوں کو خدا قرار دیتا ہے اور ان کی پرستش کا حکم کرتا ہے اور یہ بیان کرتا ہے کہ گویا وہ دونوں خدا تعالیٰ کی طرح عالم الغیب اور قادر ہیں اور ہر ایک جو ان کی پوجا کرے

اُن کو مراد میں عطا کرتے ہیں جس کو اس بارے میں شک ہو وہ رگوں کی شرتیاں غور سے پڑھے
افسوس! جن لوگوں کا دید بجائے خدا تعالیٰ کے سورج چاند کو خدا قرار دیتا ہے اُن کو ایسی
باتوں سے کچھ حیا کرنی چاہئے تھی کہ وہ ایسی کتاب پر حملہ کریں جو سورج اور چاند کو خدا نہیں
بناتی بلکہ خدا کی پیدائش قرار دیتی ہے۔ قرآن شریف میں ایک شاہزادی بلقیس نام
کا ایک عجیب قصہ لکھا ہے جو سورج کی پوجا کرتی تھی شاید وید کی پیر وکھی۔ حضرت
سلیمانؑ نے اُس کو بلایا اور اُس کے آنے سے پہلے ایسا محل طیار کیا جس کا فرش شیشہ
کا تھا اور شیشہ کے نیچے پانی بہہ رہا تھا جب بلقیس نے حضرت سلیمانؑ کے پاس جانے
کا قصد کیا تو اُس نے اُس شیشہ کو پانی سمجھا اور اپنا پاجامہ پنڈلی سے اوپر اٹھا لیا حضرت
سلیمانؑ نے کہا کہ دھوکا مت کھایہ پانی نہیں ہے بلکہ یہ شیشہ ہے پانی اس کے نیچے ہے
تب وہ عقلمند عورت سمجھ گئی کہ اس پیرایہ میں میرے مذہب کی غلطی انہوں نے ظاہر کی ہو
اور یہ ظاہر کیا ہے کہ سورج اور چاند اور دوسرے روشن اجرام شیشہ کی مانند ہیں اور ایک
پوشیدہ طاقت ہے جو ان کے پردہ کے نیچے کام کر رہی ہے اور وہی خدا ہے۔ جیسا کہ
قرآن شریف میں اس جگہ فرمایا صَرَخَ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَ ۖ سَوَّيْنَا كُوْنُ خَدَانِ شَيْشٍ مَّحَلٍّ
سے مثال دی ہے جاہل ان شیشوں کی پرستش کرتے ہیں اور دانا اس پوشیدہ طاقت کے
پرستار ہیں مگر وید نے اس شیش محل کی طرف کچھ اشارہ نہیں کیا اور ان ظاہری شیشوں
کو پریشور سمجھ لیا اور پوشیدہ طاقت سے بے خبر رہا۔

اور پھر ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا
وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَّهَا بِعَيْنٍ قَسَمٍ ۚ سُوْرَجِ كِي اور اُس کی روشنی کی اور قسم ہے چاند کی جب
سورج کی پیروی کرے یعنی چاند بغیر پیروی کے کچھ بھی چیز نہیں اور اس کا نور سورج کے
نور سے مستفاض ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو کیسا ہی اپنے اندر استعداد
رکھتا ہے مگر جب تک وہ کامل طور پر خدا کی اطاعت نہ کرے اُس کو کوئی نور نہیں ملتا مگر افسوس!

یعنی یہ ایک محل ہے شیشوں سے بنایا گیا۔ منہ

کہ دید کو یہ بھی خبر نہیں کہ چاند اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے اور اسی وجہ سے اُس نے برابر طور پر دونوں سورج اور چاند کو معبود ٹھہرایا ہے۔

پھر عجیب تر یہ بات ہے کہ معترض تو تعصب کی دیوانگی کی وجہ سے سورج چاند تک پہنچ گیا ہے جو آسمانی اجرام ہیں مگر اس کے دید نے تو زمین کی چیزوں میں بھی غلطی کھائی ہے اور وہ رُوح جس سے جاندار انسان زندہ ہوتے ہیں اُس کی کیفیت صحیح طور پر بیان نہیں کر سکا پس اس معترض پر تو یہ شعر صادق آتا ہے

تو کارِ زمیں را نگو ساختی؟ کہ با آسماں نیز پرداختی

کیا یہ دید کی فلاسفی درست ہے کہ رُوحیں مع اپنی تمام قوتوں اور طاقتوں کے انادی اور غیر مخلوق ہیں اور وہی بار بار دنیا میں آتی ہیں اور کیا یہ بات عقل سلیم کے نزدیک سچ ٹھہر سکتی ہے کہ رُوح انسان کے مرنے کے وقت اکاش میں چلی جاتی ہے اور پھر رات کے وقت کسی گھاس پات پر گرتی ہے اور وہ گھاس پات کوئی مرد کھاتا ہے تو لطفہ کے ساتھ اندر چلی جاتی ہے۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ اس سے لازم آتا ہے کہ رُوح دو ٹکڑے ہو کر گرتی ہو ایک ٹکڑا ایسی گھاس پر گرتا ہو جس کو مرد کھاتا ہو اور دوسرا ٹکڑہ ایسی گھاس پات پر پڑتا ہو جس کو عورت کھاتی ہو۔ کیونکہ پیدا ہونے والے بچے میں رُوحانی اخلاق صرف مرد کی طرف سے نہیں ہوتے بلکہ عورت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں ماسوا اس کے وہ گھاس پات کچا تو نہیں کھایا جاتا بلکہ بخوبی آگ پر پکایا جاتا ہے اس صورت میں ظاہر ہے کہ جو کچھ شبہ کی طرح گھاس پات پر پڑتا تھا وہ آگ سے جل جاتا ہو گا اور اگر کیرا تھا تو مر جاتا ہو گا۔

اور پھر ماسوا اس کے جو گوشت کھانے والی قومیں ہیں جو صرف مچھلی یا مثلاً بکرا یا بھیڑ کا گوشت کھاتے ہیں کیا وہ رُوح جو شبہ کی طرح آسمان سے گرتی ہے وہ بکرے یا بھیڑ کی کھال پر پڑتی ہے۔ پس جس دید کی یہ فلاسفی ہے جو قدم قدم پر ٹھوکر کھاتا ہے اُس کے ساتھ فخر کرنا ایک بھارے نادان کا کام ہے۔

افسوس! یہ لوگ نہیں سوچتے کہ اگر گھاس پات پر روحِ شبنم کی طرح پڑتی ہے تو اگر فرض کر لیں کہ وہ روح اس گھاس پات میں ایک کیڑے کی طرح پیدا ہو جاتی ہے لیکن پکانے کے بعد وہ کیڑا مر جاتا ہے اور پھر اگر وہ ساگ دو چار دن رکھا جائے اور سڑ جائے اور اس میں کیڑے پڑ جائیں تو وہ کیڑے کس شبنم سے آتے ہیں اور کیا اُس گندے ساگ کے کھلنے سے جس میں ہزار ہا کیڑے ہیں اتنے ہی بچے پیدا ہو جائیں گے۔ افسوس!!! دنیا میں خدا ایک دانہ سے صد ہا دانے پیدا کر دیتا ہے پھر بھی دیکھتا ہے کہ نیستی سے ہستی نہیں ہوتی اسے نادان! اگر یہ نیستی سے ہستی نہیں تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ عورتیں کھیتوں کی مانند صرف شہوت رانی کا ذریعہ ہیں۔ اب دیکھنا چاہئے کہ یہ ناپاک طبع ہندو افترا میں کہاں تک بڑھتا جاتا ہے اور کیسے اپنی طرف سے الفاظ تراش کر قرآن شریف کی طرف منسوب کرتا ہے ایسے مفتری کے مقابل پر بجز اس کے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ لعنة اللہ علی الکاذبین۔ قرآن شریف میں صرف یہ آیت ہے: **وَنَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ اَلِیٰ شَتْمٍ**۔ یعنی تمہاری عورتیں تمہاری اولاد پیدا ہونے کے لئے ایک کھیتی ہیں۔ پس تم اپنی کھیتی کی طرف جس طور سے چاہو آؤ۔ صرف کھیتی ہونے کا لحاظ رکھو یعنی اس طور سے صحبت نہ کرو جو اولاد کی مانع ہو۔ بعض آدمی اسلام کے اوائل زمانہ میں صحبت کے وقت انزال کرنے سے پرہیز کرتے تھے اور باہر انزال کر دیتے تھے۔ اس آیت میں خدا نے اُن کو منع فرمایا اور عورتوں کا نام کھیتی رکھا یعنی ایسی زمین جس میں ہر قسم کا اناج اُگتا ہے۔ پس اس آیت میں ظاہر فرمایا کہ چونکہ عورت درحقیقت کھیتی کی مانند ہے جس سے اناج کی طرح اولاد پیدا ہوتی ہے سو یہ جائز نہیں کہ اُس کھیتی کو اولاد پیدا ہونے سے روکا جاوے۔ ہاں اگر عورت بیمار ہو اور یقین ہو کہ حمل ہونے سے اُس کی موت کا خطرہ ہوگا ایسا ہی صحت نیت سے کوئی اور مانع ہو تو یہ صورتیں مستثنیٰ ہیں ورنہ عند الشرع ہرگز جائز نہیں کہ اولاد ہونے سے روکا جائے۔

غرض جب کہ خدا تعالیٰ نے عورت کا نام کھیتی رکھا تو ہر ایک عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اسی واسطے اُس کا نام کھیتی رکھا کہ اولاد پیدا ہونے کی جگہ اُس کو قرار دیا اور نکاح کے اغراض میں سے ایک یہ بھی غرض رکھی کہ تا اس نکاح سے خدا کے بندے پیدا ہوں جو اُس کو یاد کریں۔ دوسری غرض اللہ تعالیٰ نے یہ بھی قرار دی ہے کہ تا مرد اپنی بیوی کے ذریعہ اور بیوی اپنے خاوند کے ذریعہ سے بد نظری اور بد عملی سے محفوظ رہے۔ تیسری غرض یہ بھی قرار دی ہے کہ تا باہم انس ہو کر تنہائی کے رنج سے محفوظ رہیں۔ یہ سب آیتیں قرآن شریف میں موجود ہیں ہم کہاں تک کتاب کو طول دیتے جائیں۔

پھر مضمون پڑھنے والے نے بیان کیا کہ خدا نے شیطان کو کیوں بنایا اُس کو سزا کیوں نہ دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہر ایک کو ماننی پڑتی ہے کہ ہر ایک انسان کے لئے دو جاذب موجود ہیں یعنی کھینچنے والے۔ ایک جاذب خیر ہے جو نیکی کی طرف اُس کو کھینچتا ہے۔ دوسرا جاذب شر ہے جو بدی کی طرف کھینچتا ہے جیسا کہ یہ امر مشہور و محسوس ہے کہ بسا اوقات انسان کے دل میں بدی کے خیالات پڑتے ہیں اور اُس وقت وہ ایسا بدی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا اُس کو کوئی بدی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور پھر بعض اوقات نیکی کے خیالات اس کے دل میں پڑتے ہیں اور اُس وقت وہ ایسا نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے کہ گویا کوئی اُس کو نیکی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور بسا اوقات ایک شخص بدی کر کے پھر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اور نہایت شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے بُرا کام کیوں کیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو گالیاں دیتا اور مارتا ہے اور پھر نادم ہوتا ہے اور دل میں کہتا ہے کہ یہ کام میں نے بہت ہی بے جا کیا اور اُس سے کوئی نیک سلوک کرتا ہے یا معافی چاہتا ہے سو یہ دونوں قسم کی قوتیں ہر ایک انسان میں پائی جاتی ہیں اور شریعت اسلام نے نیکی کی قوت کا نام لہرہ ملک رکھا ہے اور بدی کی قوت کو..... لہرہ شیطان سے موسوم کیا ہے۔ فلسفی لوگ تو صرف اس حد تک ہی قائل ہیں کہ یہ دونوں قوتیں ہر ایک انسان میں ضرور موجود ہیں مگر خدا جو دراز الورد

اسرار ظاہر کرتا ہے اور عمیق اور پوشیدہ باتوں کی خبر دیتا ہے اُس نے ان دونوں قوتوں کو مخلوق قرار دیا ہے جو نیکی کا القاء کرتا ہے اُس کا نام فرشتہ اور روح القدس رکھا ہے اور جو بدی کا القاء کرتا ہے اُس کا نام شیطان اور ابلیس قرار دیا ہے مگر قدیم عقلمندوں اور فلاسفوں نے مان لیا ہے کہ القاء کا مسئلہ یہودہ اور لغو نہیں ہے۔ بے شک انسان کے دل میں دو قسم کے القاء ہوتے ہیں۔ نیکی کا القاء اور بدی کا القاء۔ اب ظاہر ہے کہ یہ دونوں القاء انسان کی پیدائش کا جزو نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وہ باہم متضاد ہیں اور نیز انسان اُن پر اختیار نہیں رکھتا اس لئے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں القاء باہر سے آتے ہیں اور انسان کی تکمیل اُن پر موقوف ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ ان دونوں قسم کے وجود یعنی فرشتہ اور شیطان کو ہندوؤں کی کتابیں بھی مانتی ہیں اور گبر بھی اس کے قائل ہیں۔ بلکہ جس قدر خدا کی طرف سے دنیا میں کتابیں آئی ہیں۔ سب میں ان دونوں وجودوں کا اقرار ہے۔ پھر اعتراض کرنا محض جہالت اور تعصب ہے اور جواب میں اس قدر لکھنا بھی ضروری ہے کہ جو شخص بدی اور شرارت سے باز نہیں آتا وہ خود شیطان بن جاتا ہے جیسا کہ ایک جگہ خدا نے فرمایا ہے کہ انسان بھی شیطان بن جایا کرتے ہیں۔ اور یہ کہ خدا اُن کو کیوں سزا نہیں دیتا اس کا جواب یہی ہے کہ شیطانوں کو سزا دینے کے لئے قرآن شریف میں وعدہ کا دن مقرر ہے پس اس وعدہ کے دن کے منتظر رہنا چاہئے کسی شیطان خدا کے ہاتھ سے سزا پا چکے اور کسی پائیں گے۔

☆ حوالہ۔ یہ دونوں قوتیں جو ہر ایک انسان میں موجود ہیں خواہ تم اُن کو یاد دو قوتیں کہو اور یا روح القدس اور شیطان نام کہو مگر بہر حال تم ان دونوں حالتوں کے وجود سے انکار نہیں کر سکتے اور اُن کے پیدا کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا انسان اپنے نیک اعمال سے اجر پانے کا مستحق ٹھہر سکے کیونکہ اگر انسان کی فطرت ایسی واقع ہوتی کہ وہ بہر حال نیک کام کرنے کے لئے مجبور ہوتا اور بد کام کرنے سے طبعاً متنفر ہوتا تو پھر اس حالت میں نیک کام کا ایک ذرہ بھی اُس کو ثواب نہ ہوتا کیونکہ وہ اس کی فطرت کا خاصہ ہوتا۔ لیکن اس حالت میں کہ اُس کی فطرت دو کششوں کے درمیان ہے اور وہ نیکی کی کشش کی اطاعت کرتا ہے اس کو اس عمل کا ثواب مل جاتا ہے۔ منہ

پھر مضمون پڑھنے والے نے یہ اعتراض پیش کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوتر نہیں تھی یعنی پاک نہیں تھی اور حیلہ اور مکر اور فریب سے عار نہ تھی۔ اور حیوانی خواہشات کی طرف بہت مائل تھے۔ ہم قبل اس کے جو اس بہتان کا جواب دیں اس قدر کمنا ضروری سمجھتے ہیں کہ لعنة الله على الكاذبین۔ یہ شخص بدزبانی میں لیکھرام سے بھی کچھ بڑھا ہوا معلوم ہوتا ہے جس نے ہماری جماعت کے محرز آدمیوں کو جو چارنگو کے قریب تھے اپنی بدزبانی سے دکھ دیا۔ یہ دراصل تمام آریوں کی شرارت ہے جنہوں نے مکر اور فریب کی راہ سے یہ دعویٰ کر کے کہ تہذیب سے مضمون سناٹے جاتیں گے پھر اپنے اقرار کے مخالف ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے منہ سو وہ گالیاں دلوائیں جن کے تصور سے بدن کا نپتا ہے۔ سادہ طبع مسلمان ان منافق آریوں کے دھوکہ میں آکر اس جلسہ میں حاضر ہوئے اور اس سفر میں ہزار ہا روپیہ کا خرچ اٹھایا اور پھر ہر ایک نے فی کس چار آنہ کے حساب سے جلسہ میں داخل ہونے کے لئے آریوں کو فیس دی آخر کار ایسی سخت گالیاں سن کر آئے کہ اگر کوئی وحشی قوم ہوتی تو اس جگہ خون کی ندیاں بہ جاتیں۔ اس سے بڑھ کر اور کونسی گالی ہوگی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ناپاک زندگی قرار دیا اور نعوذ باللہ آپ کو مکار اور فریبی اور نفسانی شہوات..... کی طرف مائل ٹھہرایا۔

اب مذکورہ بالا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ پوتر یعنی پاک ہونا یا ناپاک ہونا یہ ایک پوشیدہ امر ہے اور بحر خدا کی گواہی کے کسی کی نسبت ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاک ہے کیونکہ کسی انسان کے اندرونی حالات کا بحر خدا کے کسی شخص کو علم نہیں وہ خدا کا ہی علم ہے جو پاک اور پلید میں فرق کر کے دکھلاتا ہے۔ بہت لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ بڑی بڑی لمبی مالا ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور سر سے پاؤں تک بھگوے کپڑے ہوتے ہیں اور کسی تلاب پر آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہتے ہیں مگر اول درجہ کے بد معاش اور غبیث اور چندال ہوتے ہیں لیکن خدا کے نبیوں کی زندگی سادہ ہوتی ہے وہ اس نیت سے کوئی کام نہیں کرتے کہ انکو

بزرگ سمجھا جائے۔ وہ خاص طور پر کوئی رنگ دار کپڑہ نہیں پہنتے۔ کوئی کالا اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے اور کوئی ایسی خاص وضع نہیں بناتے جس سے یہ مقصود ہو کہ لوگ اُن کو بزرگ سمجھیں اور نہ اُن کو اس بات کی کچھ پروا ہوتی ہے کہ لوگ اُن کو خدا رسیدہ خیال کریں بلکہ وہ دنیا کے لوگوں کو ایک مرے ہوئے کیڑے کی طرح بھی تصور نہیں کرتے خدا کی محبت اُن کے دلوں پر ایسا کام کرتی ہے کہ اُن کے دل خدا کی عظمت قبول کرنے کے بعد کسی کی پروا نہیں رکھتے سب پر رحم کرتے ہیں مگر اس طور پر کسی کی عظمت نہیں مانتے کہ بعد خدا کے وہ بھی کچھ چیز ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ اپنے تئیں لوگوں پر ظاہر کریں اور اپنی اندرونی پاکیزگی لوگوں کو دکھادیں۔ بلکہ وہ انگشت نما ہونے سے کراہت کرتے ہیں۔ اُن کی فطرت ہی ایسی واقع ہوتی ہے کہ وہ شہرت سے ہزار کوس دور بھاگتے ہیں اور گمنام رہنا چاہتے ہیں مگر وہ خدا جو اُن کے دلوں کو دیکھتا ہے اور اُن کو اس کام کے لئے لائق سمجھتا ہے کہ وہ اپنے گوشوں اور حجروں سے باہر نکلیں اور خدا کے بندوں کو سیدھی راہ کی دعوت کریں وہ جبراً اُن کو خلوت سے جلوت کی طرف لے آتا ہے اور زمین پر اپنے قائم مقام بنا کر اُن کے ذریعہ سے دلوں کو سچائی کی طرف کھینچتا ہے اور اُن کے لئے بڑے بڑے نشان دکھاتا ہے اور دنیا پر اُن کی عظمت ظاہر کرنے کے لئے اُن کی تائید میں وہ قدرت کے نمونے ظاہر کرتا ہے کہ آخر ہر ایک عقلمند کو ماننا پڑتا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہیں اور چونکہ وہ زمین پر خدا کے قائم مقام ہوتے ہیں اس لئے ہر ایک مناسب وقت پر خدا کی صفات اُن سے ظاہر ہوتی ہیں اور کوئی امر اُن سے ایسا ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ خدا کی صفات کے برخلاف ہو۔ بیشک یہ سچ بات ہے کہ جیسا کہ خدا حلیم و کریم ہے ایسا ہی حلیم و کریم اُن سے بھی ظاہر ہوتا ہے اور جیسا کہ خدا قہار اور منتقم ہے۔ ایسا ہی جس وقت زمین پاپ اور گنہ سے بھر جاتی ہے تو خدا اُن کے ذریعہ سے بھی زمین والوں کو سزا دیتا ہے اور ہر ایک نرمی اور سختی جو خدا خود بخود کرتا رہتا ہے اُن کے ذریعہ سے بھی کرتا ہے کیونکہ وہ زمین پر خدا کے جانشین کی طرح ہوتے ہیں پس اگر ایسے کاموں سے خدا پر اعتراض نہیں ہو

سکتا تو اسی طرح اُن پر بھی کچھ اعتراض نہیں ہو سکتا۔ *

غرض خدا کے نبیوں اور رسولوں کی نسبت کسی کو جائز نہیں اور نہ کسی کا حق ہے کہ وہ محض اپنی محدود عقل کی رُوسے فیصلہ کرے کہ وہ پاک ہیں یا پلید ہیں بلکہ جس کے قُرب اور تعلق کے وہ مدعی ہیں اور جس کے فرستادہ وہ اپنے تئیں خیال کرتے ہیں اُسی کا یہ حق ہے کہ اگر وہ درحقیقت اُسی کی طرف سے ہیں تو اپنی خاص تائیدوں اور خاص فضلوں اور خاص نصرتوں سے دنیا پر یہ ظاہر کر دے کہ وہ اُس کے برگزیدہ بندے ہیں اور جب خدا کی زبردست نصرتوں اور فوق العادت نشانوں سے اُن کا برگزیدہ ہونا ثابت ہو جائے تو پھر سراسر خیانت اور بے ایمانی اور کمینگی ہوگی کہ ادنیٰ ادنیٰ نکتہ چینیوں سے اُن کی عزت اور مرتبہ پر حمد کیا جائے کمینہ آدمی جیسا کہ اپنے اندر کمینگی رکھتا ہے ایسا ہی اس کے اعتراض بھی کمینگی پر مبنی ہوتے ہیں اس کو خبر نہیں ہوتی کہ کس حالت اور کن تعلقات کے ساتھ کوئی شخص خدا کا برگزیدہ بن جاتا ہے کمینہ طبع آدمی کے ہاتھ میں صرف بدظنی کے طور پر چند اعتراض ہوتے ہیں مثلاً یہ کہ فلاں شخص کیونکر خدا کا نبی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے * مگر وہ نادان نہیں جانتا کہ اس میں کیا حرج ہے بلکہ کثرت ازدواج کثرت اولاد کا موجب ہے جو ایک برکت ہے۔ اگر ایک عورت کا سو خاوند ہو تو اُس کو سولہ کا پیدا نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ستو عورت کا ایک خاوند ہو تو سولہ کا پیدا ہونا کچھ بعید نہیں ہے پس جس طریق سے انسان کی نسل پھیلتی ہے اور خدا کے بندوں کی تعداد بڑھتی اس طریق کو کیوں برا کہا جائے؟

* حاشیہ۔ خدا تعالیٰ اپنے خاص اور پیارے لوگوں کو اجنبی لوگوں کی آنکھ سے پوشیدہ رکھنے کے لئے بعض حالات ان کے اس طور سے ظاہر کرتا ہے کہ وہ ایک متعصب نادان کی نظر میں قابل اعتراض ہوتے ہیں تاغیر اُن سے دُور رہے۔ منہ

* حاشیہ۔ جیسا کہ عرب کے کفار کا ایک یہ اعتراض خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ **يَا كُلُّ الطَّعَامِ وَمِثْلِي فِي الْأَسْوَاقِ** یعنی یہ تو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے۔ اُن کے نزدیک روٹی کھانا یا عمدہ کھانا استعمال کرنا شانِ نبوت کے برخلاف تھا اور نیز یہ اعتراض تھا کہ نبی گوشہ گزیں ہونا چاہئے نہ بیکہ بازاروں میں بھی پھرے۔ منہ

اگر کہو کہ یہ اعتدال کے برخلاف ہے تو یہ خیال باطل ہے کیونکہ جب کہ خدا نے ایک کو مرد بنایا اور زیادہ بچہ پیدا کرانے کا اُس میں مادہ رکھا اور عورت کی نسبت اس کو بہت زبردست قوتیں دیں تو اس صورت میں اعتدال کو تو خدا نے اپنے ہاتھ سے توڑ دیا جن کو خدا نے برابر نہیں کیا وہ کیونکر برابر ہو جائیں اُن کو برابر سمجھنا مزع حماقت ہے۔ ماسوا اس کے ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ تعدد ازدواج میں کسی عورت پر ظلم نہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کی پہلی بیوی موجود ہے تو اب دوسری عورت جو اس سے شادی کرنا چاہتی ہے وہ کیوں ایسے شخص سے شادی کرتی ہے جو پہلے بھی ایک بیوی رکھتا ہے ظاہر ہے کہ وہ تو بھی شادی کرے گی کہ جب تعدد ازدواج پر راضی ہو جائے گی۔ پھر جب میاں بیوی راضی ہو گئے تو پھر دوسرے کو اعتراض کا حق نہیں پہنچتا جب حق دار نے اپنا حق چھوڑ دیا تو پھر دوسرے کا اعتراض محض جھک مارنا ہے اور اگر پہلی بیوی ہے تو وہ خوب جانتی ہے کہ اسلام میں دوسری بیوی کر سکتے ہیں تو وہ کیوں نکاح کے وقت میں یہ شرط نہیں کر لیتی کہ اُس کا خداوند دوسری بیوی نہ کرے اس صورت میں وہ بھی اپنی خاموشی سے اپنا حق چھوڑتی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ کثرت ازدواج خدا کے تعلق کی کچھ حاجت نہیں اگر کسی کی دس ہزار بیوی بھی ہو تو اگر اُس کا خدا سے پاک اور مستحکم تعلق ہے تو دس ہزار بیوی سے اُس کا کچھ بھی حرج نہیں بلکہ اس سے اُس کا کمال ثابت ہوتا ہے کہ ان تمام تعلقات کے ساتھ وہ ایسا ہے کہ گویا اُس کو کسی کے ساتھ بھی تعلق نہیں۔ اگر ایک گھوڑا بوجھ کی حالت میں کچھ چل نہیں سکتا مگر بغیر سواری اور بوجھ خوب چال کالتا ہے تو وہ گھوڑا کس کام کا ہے؟ اسی طرح بہادر وہی لوگ ہیں جو تعلقات کے ساتھ ایسے ہیں کہ گویا بے تعلق ہیں۔ پاک آدمیوں کی شہوات کو ناپاکوں کی شہوات پر قیاس نہیں کرنا چاہئے کیونکہ ناپاک لوگ شہوات کے اسیر ہوتے ہیں مگر پاکوں میں خدا اپنی حکمت اور مصلحت سے آپ شہوات پیدا کر دیتا ہے اور صرف صورت کا اشتراک ہے جیسا کہ مثلاً قیدی بھی جیل خانہ میں رہتے ہیں اور داروغہ جیل بھی۔ مگر دونوں کی حالت میں فرق ہے۔ دراصل ایک انسان کا خدا سے

کامل تعلق تبھی ثابت ہوتا ہے کہ بظاہر بہت سے تعلقات میں وہ گرفتار ہو۔ بیویاں ہوں
 اولاد ہو تجارت ہو زراعت ہو اور کسی قسم کے اُس پر بوجھ پڑے ہوئے ہوں اور پھر وہ
 ایسا ہو کہ گویا خدا کے سوا کسی کے ساتھ بھی اُس کا تعلق نہیں۔ یہی کامل انسانوں کے علامات
 ہیں مگر ایک شخص ایک بن میں بیٹھا ہے نہ اُس کی کوئی جوڑ ہے نہ اولاد ہے نہ دوست
 ہیں اور نہ کوئی بوجھ کسی قسم کے تعلق کا اُس کے دامن گیر ہے تو ہم کیونکر سمجھ سکتے ہیں کہ اس
 نے تمام اہل و عیال اور ملکیت اور مال پر خدا کو مقدم کر لیا ہے اور بے امتحان ہم اُس کے
 کیونکر قائل ہو سکتے ہیں اگر ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں نہ کرتے
 تو ہمیں کیونکر سمجھ آ سکتا کہ خدا کی راہ میں جاں فشان کے موقع پر آپ ایسے بے تعلق تھے کہ
 گویا آپ کی کوئی بھی بیوی نہیں تھی مگر آپ نے بہت سی بیویاں اپنے نکاح میں لاکر صد ہا
 امتحانوں کے موقع پر یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو جسمانی لذات سے کچھ بھی غرض نہیں اور آپ
 کی ایسی مجرمانہ زندگی ہے کہ کوئی چیز آپ کو خدا سے روک نہیں سکتی۔ تاریخ دان لوگ جانتے
 ہیں کہ آپ کے گھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے تھے اور سب کے سب فوت ہو گئے تھے اور
 آپ نے ہر ایک لڑکے کی وفات کے وقت ہی کہا کہ مجھے اس سے کچھ تعلق نہیں میں خدا کا ہوں
 اور خدا کی طرف جاؤں گا۔ ہر ایک دفعہ اولاد کے مرنے میں جو لخت جگر ہوتے ہیں یہی منہ سے
 نکلتا تھا کہ اے خدا ہر ایک چیز پر میں تجھے مقدم رکھتا ہوں مجھے اس اولاد سے کچھ تعلق نہیں
 کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ بالکل دنیا کی خواہشوں اور شہوات سے بے تعلق تھے
 اور خدا کی راہ میں ہر ایک وقت اپنی جان متھیلی پر رکھتے تھے ایک مرتبہ ایک جنگ کے موقع
 پر آپ کی انگلی پر تلوار لگی اور خون جاری ہو گیا تب آپ نے اپنی انگلی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے
 انگلی تو کیا چیز ہے صرف ایک انگلی ہے جو خدا کی راہ میں زخمی ہو گئی۔

ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ گھر میں کچھ اسباب
 نہیں اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی کے نشان پیٹھ پر لگے ہیں تب عمر کو یہ

حال دیکھ کر رونا آیا۔ آپ نے فرمایا کہ اسے عمر تو کیوں روتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کی کہ آپ کی تکالیف کو دیکھ کر مجھے رونا آگیا۔ قیصر اور کسریٰ جو کافر ہیں آرام کی زندگی بسر کر رہے اور آپ ان تکالیف میں بسر کرتے ہیں۔ تب آنجنابؐ نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا سے کیا کام ہمیری مثال اس سوار کی ہے کہ جو شدت گرمی کے وقت ایک اونٹنی پر جا رہا ہے اور جب دوپہر کی شدت نے اُس کو سخت تکلیف دی تو وہ اسی سواری کی حالت میں دم لینے کے لئے ایک درخت کے سایہ کے نیچے ٹھیر گیا اور پھر چند منٹ کے بعد اسی گرمی میں اپنی راہ لی۔ اور آپ کی بیویاں بھی بجز حضرت عائشہ کے سب سن رسیدہ تھیں بعض کی عمر ساٹھ برس تک پہنچ چکی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا تعدد انذواج سے یہی اہم اور مقدم مقصود تھا کہ عورتوں میں مقاصد دین شائع کئے جائیں اور اپنی صحبت میں رکھ کر علم دین ان کو سکھایا جائے تا وہ دوسری عورتوں کو اپنے نمونہ اور تعلیم سے ہدایت دے سکیں۔ یہ آپ ہی کی سنت مسلمانوں میں اب تک جاری ہے کہ کسی عزیز کی موت کے وقت کہا جاتا ہے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَؑ یعنی ہم خدا کے ہیں اور خدا کا مال ہیں اور اُسی کی طرف ہمارا رجوع ہے۔ سب سے پہلے یہ صدق و وفا کے کلمے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے تھے پھر دوسروں کے لئے اس نمونہ پر چلنے کا حکم ہو گیا۔ اگر آنجناب بیویاں نہ کرتے اور لڑکے پیدا نہ ہوتے تو ہمیں کیونکر معلوم ہوتا کہ آپ خدا کی راہ میں اس قدر فدا شدہ ہیں کہ اولاد کو خدا کے مقابل پر کچھ بھی چیز نہیں سمجھتے۔

اب تم مقابلہ کرو کہ ایک طرف تو وہ آرہے ہیں کہ جو اولاد حاصل کرنے کے لالچ سے اپنی بیویوں سے نیوگ کرتے ہیں جو سراسر حرام کاری ہے اور ایک طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہر ایک فرزند عزیز کے مرنے پر یہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی سے تعلق نہیں مجھے خدا تعالیٰ سے تعلق ہے۔ پس یہ پوشیدہ تعلق بجز ان امتحانوں کے کیونکر ثابت ہو سکتا تھا؟ اسی بناء پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنْ صَلَّیْتَ وَنَسِیْتَ وَخَیَّیْتَ وَمَمَّیْتَ لِلّٰہِ رَبِّ

الْعَالَمِينَ۔ یعنی اسے نبی لوگوں کو کہہ دے کہ میں صرف خدا کا پرستار ہوں دوسری کسی چیز سے میرا تعلق نہیں اور میرا زندہ رہنا اور میرا مرنا صرف اس خدا کیلئے ہے جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ دیکھو اس آیت میں کیسی ماسوی اللہ سے تعلق ظاہر کی گئی ہے۔

چنانچہ زندگی کن کہ با صد عیال نداری بدل غیر آں ذوالجلال

افسوس! ہمارے مخالفوں کو انہی باتوں نے ہلاک کیا ہے کہ وہ خوبیوں پر نظر نہیں ڈالتے اور ہر ایک امر جو ان کو اپنی نادانی سے سمجھ نہیں آتا اس کو اعتراض کی صورت میں پیش کرتے ہیں وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ انسان کن اعمال سے خدا کا پیارا بن جاتا ہے کیا خدا تک پہنچنے کے لئے یہی راہ ہے کہ کوئی شخص بیوی نہ کرے اگر یہی بات ہے تو یہ نسخہ بہت سہل ہے اور اس سے لازم آتا ہے کہ جن کو بیوی میسر نہیں آتی یا ان امور پر قادر نہیں ہو سکتے وہ سب خدا کے ولی اور دوست سمجھے جائیں۔ نہیں بلکہ وہ راہ بہت دور ہے اور وہ مقام انہیں کو میسر آتا ہے جو خدا کی راہ میں کھوئے جاتے ہیں اور صدق اور وفا کے مرحلہ کو اس منزل تک طے کر لیتے ہیں جو پرچم اور درحقیقت خدا کے لئے اپنے وجود سے مرہی جلاتے ہیں ان کو خدا سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ نہ وہ بیویاں جو ان کی پیاری اور عزیز ہوتی ہیں اور نہ وہ اولاد جو ان کے جگر گوشہ کہلاتے ہیں عجیب قسم کے یہ پاک دل لوگ ہیں جو باوجود ہزار ہا تعلقات کے پھر بھی کسی سے تعلق نہیں رکھتے۔ وہ ایسے ماسوی اللہ سے بے تعلق ہوتے ہیں کہ اگر ان کی ہزار ہا بیوی ہو اور ہزار لڑکا ہو پھر بھی ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک بھی بیوی نہیں اور نہ ان کا کوئی لڑکا ہے ان کو یہ اندھی دنیا نہیں جانتی کہ وہ کس مقام پر ہیں اور کون ان کو جانتا ہے مگر وہی جس نے ان کو یہ پاک فطرت عطا کی ہے یا وہ جس کو اس کی طرف سے آنکھیں دی جائیں۔ دنیا میں کروڑ ہا ایسے پاک فطرت گذرے ہیں اور آگے بھی ہوں گے لیکن ہم نے سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ اور سب سے خوب تر اس مرد خدا کو پایا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
 ان قوموں کے بزرگوں کا ذکر تو جانے دو جن کا حال قرآن شریف میں تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا۔
 صرف ہم ان نبیوں کی نسبت اپنی رائے ظاہر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن شریف میں ہے۔ جیسے
 حضرت موسیٰ حضرت داؤد حضرت عیسیٰ علیہم السلام اور دوسرے انبیاء سو ہم خدا کی قسم کھا کر
 کہتے ہیں کہ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے اور قرآن شریف نازل نہ ہوتا اور وہ
 برکات ہم بچشم خود نہ دیکھتے جو ہم نے دیکھ لئے تو ان تمام گزشتہ انبیاء کا صدق ہم پر مشتبہ
 رہ جاتا کیونکہ صرف قصوں سے کوئی حقیقت حاصل نہیں ہو سکتی اور ممکن ہے کہ وہ قصے
 صحیح نہ ہوں اور ممکن ہے کہ وہ تمام معجزات جو ان کی طرف منسوب کئے گئے ہیں وہ سب
 مبالغات ہوں کیونکہ اب ان کا نام و نشان نہیں بلکہ ان گزشتہ کتابوں سے تو خدا کا پتہ بھی
 نہیں لگتا اور یقیناً سمجھ نہیں سکتے کہ خدا بھی انسان سے ہم کلام ہوتا ہے لیکن آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ظہور سے یہ سب قصے حقیقت کے رنگ میں آگئے۔ اب ہم نہ قال کے طور
 پر بلکہ حال کے طور پر اس بات کو خوب سمجھتے ہیں کہ مکالمہ الہیہ کیا چیز ہوتا ہے اور خدا کے
 نشان کس طرح ظاہر ہوتے ہیں اور کس طرح دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور یہ سب کچھ ہم نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا اور جو کچھ قصوں کے طوے پر غیر قومیں بیان کرتی
 ہیں وہ سب کچھ ہم نے دیکھ لیا۔ پس ہم نے ایک ایسے نبی کا دامن پکڑا ہے جو خدا نما ہے
 کسی نے یہ شعر بہت ہی اچھا کہا ہے ۵

محمد عربی بادشاہ ہر دورا کرے ہے رفیع قدس جس کے در کی در بانی
 اُسے خدا تو نہیں کہہ سکوں پہ کتا ہوں کہ اُس کی مرتبہ دانی میں ہے خدا دانی
 ہم کس زبان سے خدا کا شکر کریں جس نے ایسے نبی کی پیروی ہمیں نصیب کی جو سعیدوں کی
 ارواح کے لئے آفتاب ہے جیسے اجسام کے لئے سورج۔ وہ اندھیرے کے وقت ظاہر
 ہوا اور دنیا کو اپنی روشنی سے روشن کر دیا وہ نہ تھکا نہ ماندہ ہوا جب تک کہ عرب کے

تمام حصہ کو شرک سے پاک نہ کر دیا۔ وہ اپنی سچائی کی آپ دلیل ہے کیونکہ اُس کا نور ہر ایک زمانہ میں موجود ہے اور اس کی سچی پیروی انسان کو یوں پاک کرتی ہے کہ جیسا ایک صاف اور شفاف دیا کا پانی میلے کپڑے کو۔ کون صدق دل سے ہمارے پاس آیا جس نے اس نور کا مشاہدہ نہ کیا اور کس نے صحت نیت سے اس دروازہ کو کھٹکھٹایا جو اُس کے لئے کھولا نہ گیا لیکن افسوس کہ اکثر انسانوں کی یہی عادت ہے کہ وہ سفلی زندگی کو پسند کر لیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ نور اُن کے اندر داخل ہو۔ ایسا ہی اس سفلہ پن کی عادت نے بعض آریوں کو کھالیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیوں میں مکر اور فریب سے کام لیا مگر وہ اپنے تعصب کی وجہ سے نہیں جانتے کہ جب دشمن لڑائی کے وقت میں مکر اور فریب استعمال میں لاتا ہے تو مکر کے ساتھ ہی اس کا جواب دینا کیوں حرام ہے۔ مکر اور فریب بجائے خود کوئی بُری چیز نہیں ہے بلکہ اس کی بد استعمالی بُری ہے۔ جو امر صحت نیت سے سچائی کی مدد میں اور مظلوموں کی امداد کی غرض سے کیا جاتا ہے وہ گناہ میں داخل نہیں ہے۔ خدا شہید مکار کو مکر کے ذریعہ سے ہی سزا دیتا ہے اور خدا ہمیشہ راست باز آدمی کا حامی ہوتا ہے اور خبیث اور چندال آدمی کو آخر کو وہ پکڑتا ہے اسی طرح وہ اپنے پاک نبیوں کی مدد کرتا آیا ہے۔ چنانچہ آریوں کو بھی اُس نے اپنی اس مدد کے نمونے دکھائے ہیں اور ہیبت ناک نشانوں کے ساتھ اُن کو دکھلا دیا ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا دشمن ہے منجملہ اُن نشانوں کے لیکھرام کی موت بھی ایک بڑا نمونہ ہے۔ یہ شخص محض ایک نادان تھا جس نے خواہ مخواہ خدا کے پاک نبی کو گالیاں دینا اپنا شیوہ اختیار کر لیا تھا میں نے بہت سمجھایا مگر وہ باز نہ آیا اور مجھ سے اُس نے نشان مانگا تب خدا نے اُس کے چھ سال کے اندر قتل کئے جانے کا اُس کو بطور پیش گوئی نشان دیا۔ اُس نے میرے ساتھ مباہلہ بھی کیا اور اپنی کتاب خط احمدیہ میں دانت پیس پیس کر یہ دعا مانگی کہ ایک طرف یہ شخص ہے جو قرآن کو خدا کا کلام جانتا ہے اور ایک طرف میں ہوں جو وید کو سچا جانتا ہوں اور قرآن کا

مکذب ہوں۔ پس اسے الیثور ہم دونوں میں سچا فیصلہ کر یعنی وہ جو جھوٹا ہے اُس کو جھوٹ کی سزا دے۔ پس خدائے عادل نے یہ فیصلہ کیا کہ اُس کو میری زندگی میں ہی بُری طرح ہلاک کر دیا۔ مگر اس فیصلہ سے آریہ قوم نے کچھ بھی قائدہ نہیں اٹھایا حالانکہ جھوٹ اور سچ کے پرکھنے کے لئے یہی نشان کافی تھا۔ اگر آریہ مذہب سچا تھا تو یہ کیا بلا نازل ہوئی جو خدائے جھوٹے کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس جگہ صرف پیشگوئی نہیں تھی بلکہ بات ہی مباہلہ بھی تھا اور پانچ برس سے لوگوں کی آنکھیں اس طرف لگی ہوئی تھیں کہ کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے آخر ۶ مارچ ۱۸۹۷ء کے مبارک دن میں قریباً دن کے چار بجے کے وقت خدائے فیصلہ سنا دیا۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کے لئے یہ خدا کی گواہی ہے۔ وہ دل لعنتی ہے جو خدا کی گواہی سے بھی تسلی نہیں پکڑتا۔

اب ہم مضمون پڑھنے والے کے تمام اعتراضات کا جواب دے چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہو سکتا ہاں وید پر ایسے اعتراضات وارد ہوتے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ وید گمراہ کرنے والی کتاب ہے اور جن لوگوں نے بنام نہاد الہام کے ایسی کتاب آریہ ورت کو دی ہے وہ لوگ ہرگز منجانب اللہ نہیں ہو سکتے بعد اس کے ہم اور چند مقاصد لکھیں گے چنانچہ منجملہ اُن کے ایک مقصد مندرجہ ذیل ہے۔

الہامی کتابوں کی غرض اعلیٰ کے بیان میں

اور یہ کہ

سب سے اہم قرآن شریف ہے

یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک چیز کی بڑی خوبی ہی سمجھی جائے گی کہ جس غرض کے پورا کرنے کے لئے وہ وضع کی گئی ہے اُس غرض کو بوجہ احسن پوری کر سکے مثلاً اگر کسی بیل کو قلمبہ رانی کے لئے خریدا گیا ہے تو اُس بیل کی ہی خوبی دیکھی جائے گی کہ وہ بیل قلمبہ رانی کے کام کو بوجہ احسن ادا کر سکے۔ اسی طرح ظاہر ہے کہ اعلیٰ غرض آسمانی کتاب کی ہی ہونی چاہئے کہ اپنے پیروی کرنے والے کو اپنی تعلیم اور تاثیر اور قوت اصلاح اور اپنی روحانی خاصیت سے ہر ایک گناہ اور گندی زندگی سے چھڑا کر ایک پاک زندگی عطا فرما دے اور پھر پاک کرنے کے بعد خدا کی شناخت کے لئے ایک کامل بصیرت عطا کرے اور اُس ذات بے مثل کے ساتھ جو تمام خوشیوں کا سرچشمہ ہے محبت اور عشق کا تعلق بخشے کیونکہ درحقیقت یہی محبت نجات کی جڑ ہے اور یہی وہ بہشت ہے جس میں داخل ہونے کے بعد تمام کوفت اور تلخی اور رنج و عذاب دور ہو جاتا ہے اور بلاشبہ زندہ اور کامل کتاب الہامی وہی ہے جو طالب خدا کو اس مقصود تک پہنچا دے اور اُس کو سفلی زندگی سے نجات دے کر اس محبوب حقیقی سے ملا دے جس کا دھال عین نجات ہے اور تمام شکوک و شبہات سے مخلصی بخش کر ایسی کامل معرفت اس کو عطا کرے کہ گو یا وہ اپنے خدا کو دیکھ لے اور خدا کے ساتھ ایسے مستحکم تعلقات اُس کو بخش دے کہ وہ خدا کا وفادار بندہ بن جائے اور خدا اُس پر ایسا لطف و احسان کرے کہ اپنی انواع و اقسام کی نصرت اور مدد اور حمایت سے اُس میں اور اُس کے غیر میں فرق کر کے دکھائے اور اپنی معرفت کے دروازے اُس پر کھول دے اور اگر کوئی کتاب

اپنے اس فرض کو ادا نہ کرے جو اس کا اصلی فرض ہے اور دوسرے یہودہ دعویٰوں سے اپنی خوبی ثابت کرنی چاہے تو اس کی یہی مثال ہے کہ ایک شخص مثلاً طبیب حاذق ہونے کا دعویٰ کرے اور جب کوئی بیمار اس کے سامنے پیش کیا جائے کہ اس کو اچھا کر کے دکھلاؤ تو وہ یہ جواب دے کہ میں اس کو اچھا تو نہیں کر سکتا لیکن میں کشتی کرنا خوب جانتا ہوں یا یہ کہے کہ علم ہیئت اور فلسفہ میں مجھے بہت دخل ہے ظاہر ہے کہ ایسا آدمی مسخرہ کہلائے گا اور عقلمندوں کے نزدیک قابلِ سرزنش ہوگا۔ خدا کی کتاب اور خدا کے رسول جو دنیا میں آتے ہیں بڑی غرض اُن کی یہی ہوتی ہے جو دنیا کو پاپ اور گناہ کی زندگی سے چھڑا دیں اور خدا سے پاک تعلقات قائم کریں اُن کی یہ غرض تو نہیں ہوتی کہ دنیا کے علوم اُن کو سکھا دیں اور دنیا کی ایجادوں سے اُن کو آگاہ کریں۔

غرض ایک عقلمند اور منصف مزاج آدمی کے نزدیک اس بات کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ خدا کی کتاب کا فرض یہی ہے کہ وہ خدا کو ملاوے اور خدا کی ہستی کے بارہ میں یقین کے درجہ تک پہنچا دے اور خدا کی عظمت اور ہیبت دل میں بٹھا کر گناہ کے ارتکاب سے روک دے ورنہ ہم ایسی کتاب کو کیا کریں جو نہ دل کا گندہ دور کر سکتی ہے اور نہ ایسی پاک اور کامل معرفت بخش سکتی ہے جو گناہ سے نفرت کرنے کا موجب ہو سکے۔ یاد رہے کہ گناہ کی رغبت کا جذام نہایت خطرناک جذام ہے اور یہ جذام کسی طرح دور ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ خدا کی زندہ معرفت کی تجلیات اور اُس کی ہیبت اور عظمت اور قدرت کے نشان بارش کی طرح وارد نہ ہوں اور جب تک کہ انسان خدا کو اُس کی مہیب قوتوں کے ساتھ ایسا نزدیک نہ دیکھے جیسے وہ بکری کہ جب شیر کو دیکھتی ہے کہ صرف وہ اس سے دو قدم کے فاصلہ پر ہے انسان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ گناہ کے مہلک جذبات سے پاک ہو اور اس قدر خدا کی عظمت اُس کے دل میں بیٹھ جائے کہ وہ بے اختیار کرنے والی نفسانی شہوات کی خواہش کہ جو بجلی کی طرح اس پر گرتی اور اس کے تقویٰ کے سرلیہ کو ایک دم میں جلا دیتی ہے وہ دور ہو جائے مگر کیا

وہ ناپاک جذبات کہ جو مرگی کی طرح بار بار پڑتے ہیں اور پرہیزگاری کے ہوش و حواس کو کھو دیتے ہیں وہ صرف اپنے ہی خود تراشیدہ پریشہ کے تصور سے دُور ہو سکتے ہیں یا صرف اپنے ہی تجویز کردہ خیالات سے دب سکتے ہیں اور یا کسی ایسے کفارہ سے رُک سکتے ہیں جس کا دکھ اپنے نفس کو چھو بھی نہیں؟ ہرگز نہیں یہ بات معمولی نہیں بلکہ سب باتوں سے بڑھ کر عقلمند کے نزدیک غور کرنے کے لائق یہی بات ہے کہ وہ تباہی جو اس بے باکی اور بے تعلقی کی وجہ سے پیش آتی ہو رہی ہے جس کی اصلی جڑ گناہ اور معصیت ہے اُس سے کیونکر محفوظ رہے یہ تو ظاہر ہے کہ انسان یقینی لذات کو محض ظنی خیالات سے چھوڑ نہیں سکتا ہاں ایک یقین دوسرے یقینی امر سے دست بردار کر سکتا ہے مثلاً ایک بن کے متعلق ایک یقین ہے کہ اسی جگہ سے کئی ہرن ہم باسانی پکڑ سکتے ہیں اور ہم اس یقین کی تحریک پر قدم اٹھانے کے لئے مستعد ہیں مگر جب یہ دوسرا یقین ہو جائے گا کہ وہاں پچاس شیر بھی موجود ہیں اور ہزار ہا خونخوار اٹھ دھا بھی ہیں جو منہ کھولے بیٹھے ہیں تب ہم اس ارادہ سے دستکش ہو جائیں گے۔ اسی طرح بغیر اس درجہ یقین کے گناہ بھی دُور نہیں ہو سکتا۔ لوہا لوہے سے ہی ٹوٹتا ہے خدا کی عظمت اور ہیبت کا وہ یقین چاہئے جو غفلت کے پردوں کو پاش پاش کر دے اور بدن پر ایک لرزہ ڈال دے اور موت کو قریب کر کے دکھلا دے اور ایسا خوف دل پر غالب کرے جس سے تمام تار و پود نفس امارہ کے ٹوٹ جائیں اور انسان ایک غیبی ہاتھ سے خدا کی طرف کھینچا جائے اور اُس کا دل اس یقین سے بھر جائے کہ درحقیقت خدا موجود ہے جو بے باک مجرم کو بے سزا نہیں چھوڑتا۔ پس ایک حقیقی پاکیزگی کا طالب ایسی کتاب کو کیا کرے جس کے ذریعہ سے یہ ضرورت رفع نہ ہو سکے؟

اُس لئے میں ہر ایک پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ وہ کتاب جو ان ضرورتوں کو پورا کرتی ہے وہ قرآن شریف ہے اُس کے ذریعہ سے خدا کی طرف انسان کو ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور دُنیا کی محبت سرد ہو جاتی ہے اور وہ خدا جو نہایت نہاں در نہاں ہے اُسکی پیروی

سے آخر کار اپنے تئیں ظاہر کرتا ہے اور وہ قادر جس کی قدرتوں کو غیر تو میں نہیں جانتیں قرآن کی پیروی کرنے والے انسان کو خدا خود دکھا دیتا ہے اور عالم ملکوت کا اُس کو سیر کراتا ہے اور اپنے انا الموجود ہونے کی آواز سے آپ اپنی ہستی کی اُس کو خبر دیتا ہے مگر وید میں یہ ہنر نہیں ہے ہرگز نہیں ہے اور وید اُس بوسیدہ گٹھری کی مانند ہے جس کا مالک مر جائے اور یا جس کی نسبت پتہ نہ لگے کہ یہ کس کی گٹھری ہے۔ جس پر بیشتر کی طرف دید بلاتا ہے اُس کا زندہ ہونا ثابت نہیں ہوتا بلکہ وید اس بات پر کوئی دلیل قائم نہیں کرتا کہ اُس کا پریشہ موجود بھی ہے اور وید کی گمراہ کنندہ تعلیم نے اس بات میں بھی رخنہ ڈال دیا ہے کہ مصنوعات سے صنائع کا پتہ لگایا جائے کیونکہ اس کی تعلیم کی رُو سے ارواح اور پرمانو یعنی ذرات سب قدیم اور غیر مخلوق ہیں۔ پس غیر مخلوق کے ذریعہ سے صنائع کا کیونکر پتہ لگے۔ ایسا ہی وید کلام الہی کا دروازہ بند کرتا ہے اور خدا کے تازہ نشانوں کا منکر ہے اور وید کی رُو سے پریشہ اپنے خاص بندوں کی تائید کے لئے کوئی ایسا نشان ظاہر نہیں کر سکتا کہ جو معمولی انسانوں کے علم اور تجربہ سے بڑھ کر ہو پس اگر وید کی نسبت بہت ہی حسن ظن کیا جائے تو اس قدر کہیں گے کہ وہ صرف معمولی سمجھ کے انسانوں کی طرح خدا کے وجود کا اقرار کرتا ہے اور خدا کی ہستی پر کوئی یقینی دلیل پیش نہیں کرتا۔ غرض وید وہ معرفت عطا نہیں کر سکتا جو تازہ طور پر خدا کی طرف سے آتی ہے اور انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیتی ہے مگر ہمارا مشاہدہ اور تجربہ اور اُن سب کا جو ہم سے پہلے گذر چکے ہیں اس بات کا گواہ ہے کہ قرآن شریف اپنی روحانی خاصیت اور اپنی ذاتی روشنی سے اپنے سچے پیرو کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اُس کے دل کو منور کرتا ہے اور پھر بڑے بڑے نشان دکھا کر خدا سے ایسے تعلقات مستحکم بخش دیتا ہے کہ وہ ایسی تلوار سے بھی ٹوٹ نہیں سکتے جو ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتی ہے وہ دل کی آنکھ کھولتا ہے اور گناہ کے گندے چشمہ کو بند کرتا ہے اور خدا کے لذیذ مکالمہ مخاطبہ سے شرف بخشتا ہے اور علوم غیب عطا فرماتا ہے اور دُعا قبول کرنے

پراپنے کلام سے اطلاع دیتا ہے اور ہر ایک جو اُس شخص سے مقابلہ کرے جو قرآن شریف کا سچا پیرو ہے خدا اپنے ہمیت تاک نشانوں کے ساتھ اس پر ظاہر کر دیتا ہے کہ وہ اُس بندہ کے ساتھ ہے جو اس کے کلام کی پیروی کرتا ہے جیسا کہ اُس نے لیکھرام پر ظاہر کیا اور اُس کی موت ایسی حالت میں ہوئی کہ وہ خوب سمجھتا تھا کہ خدا نے اُس کی موت سے اسلام کو سچائی پر مہر لگا دی۔ غرض اس طرح پر خدا اپنے زندہ تصرفات سے قرآن شریف کی پیروی کرنے والے کو کھینچتا کھینچتا قرب کے بلند مینار تک پہنچا دیتا ہے جو لوگ ہمیں وید کی طرف ہلاتے ہیں اُن کی ایسی مثال ہے کہ جیسا کہ اندھا سو جا کھے کو کہے کہ میرے پیچھے چل۔ وہ دائمی رات اور سرد جس کا فطرتاً انسان طالب ہے اور جس کے بغیر وہ جہنمی زندگی میں مبتلا ہے وہ کیونکر انسان کو حاصل ہو سکتا ہے جب تک اُس کو اپنے ذاتی مشاہدہ سے یہ بھی خبر نہیں کہ خدا موجود بھی ہے اور کیونکر ایسی کتابوں سے جو محض قصوں کے رنگ میں ہیں وہ شیریں پھل مل سکتا ہے جو حقیقی معرفت کے نام سے موسوم ہے۔

اور یہ بھی ایک یقینی اور واقعی بات ہے کہ خدا کی راہ میں کوشش کرنے کے لئے امید کا پایا جانا بھی ضروری ہے جو شخص ایک بند کو ٹھے میں یہ خیال کر کے کہ اس میں اُس کا ایک عزیز ضرور مخفی ہے آواز دیتا ہے اور آواز پر آواز مارتا ہے کہ اے عزیز! میں حاضر ہوں تو باہر نکل اور مجھ سے ملاقات کر اور اُس کو کوئی جواب نہیں ملتا تب وہ خیال کرتا ہے کہ شاید سوتا ہے اور اُس کے دروازہ پر صبر کر کے بیٹھتا ہے یہاں تک کہ جو سونے کا وقت اندازہ کیا جاتا ہے وہ بھی گزر جاتا ہے بلکہ اس کو ٹھی میں اس بات کے کچھ بھی آثار ظاہر نہیں ہوتے کہ اس میں کوئی زندہ موجود ہے تب اُس شخص کی امید آہستہ آہستہ کم ہوتی جاتی ہے اور جب اندازہ اور تخمینہ سے وقت گزر جاتا ہے تب امید بالکل منقطع ہو جاتی ہے اور پھر وہ شخص اس دروازہ پر بیٹھنا لا حاصل جانتا ہے۔ اسی طرح جب انسان خدا کی طرف قدم اٹھاتا ہے اور ایک عمر گزارنے کے بعد بھی اس طرف سے کوئی آواز نہیں آتی اور زندہ خدا کے کوئی آثار اُس پر

ظاہر نہیں ہوتے تب اُس کی تمام امیدیں پاش پاش ہو جاتی ہیں اور بجائے اس کے کہ وہ ترقی کرے تنزل کی طرف جھکتا ہے یہاں تک کہ ایک دن دہریوں کے رنگ میں ہو جاتا ہے اس سے ثابت ہے کہ مبارک وہی کتاب ہے کہ جواب دہ تازہ نشانیوں سے اُمید کو دن بدن بڑھاتی ہے اور خدا کے ملنے کے آثار ظاہر کرتی ہے۔ انسان کی تمام کوششیں امید پر مبنی ہیں جس زمین کی نسبت یہ امید ہی نہیں کہ اس سے پانی نکلے گا اس کے کھودنے کے لئے انسان اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ اگر تھوڑی کوشش کا نتیجہ انسان دیکھ لے تو بہت بھی کر سکتا ہے لیکن اگر کچھ بھی نتیجہ ظاہر نہ ہو تو رفتہ رفتہ ایمانی مدد قطع ہو جاتی ہے آخر خدا کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جھک جاتا ہے۔

دنیا کے علوم میں انسان خواہ کتنی ہی ترقی کرے اور خواہ کیسا ہی وہ طبعی اور ہیئت کا ماہر بن جائے اور خواہ دنیا کے تکمیل اسباب اور ایجادوں میں کتنی ہی فوقیت حاصل کرے مگر پھر بھی یہ سفلی کمالات اُس کو خدا تک نہیں پہنچا سکتے بلکہ اور بھی دل سخت کر دیتے ہیں اور ایک ناحق کی مشیخت اور تکبر کا موجب ہو جاتے ہیں۔ تمام راستبازوں کے تجربے سے یہ فیصلہ شدہ بات ہے کہ خدا کو بجز خدا کی ہی تجلی اور توجہ کے پا نہیں سکتے۔ اور اگر کوئی ایسی الہامی کتاب ہے کہ اپنی زندہ طاقت سے ہمارے لئے کوئی دروازہ نہیں کھولتی اور صرف ہمارے ہی دماغی خیالات کے ہمیں حوالہ کرتی ہے تو اس کا ہم پر کیا احسان ہے اور کونسی نئی معرفت ہم کو عطا کرتی ہے کیا اس قدر معرفت ہم خود حاصل نہیں کر سکتے وہ کیسا پریشیر ہے جو خود آریوں کے ہی دماغی خیالات کا ایک نتیجہ ہے اور اُس نے اپنے وجود کو اُن پر ظاہر نہیں کیا بلکہ وہ اس کو خود ظاہر کر رہے ہیں ایسا پریشیر تو ایک چوہے کے وجود سے بھی گرا ہوا ہے۔ چوہا بھی رات کے وقت اپنے پھر نے چلنے اور اپنی تیز حرکت یا کسی چیز کو کاٹنے سے خبر دے دیتا ہے کہ میں موجود ہوں مگر وید کا پریشیر تو اس قدر بھی خبر نہیں دے سکتا کچھ معلوم نہیں کہ اب وہ اس زمانہ میں زندہ بھی ہے یا نہیں۔ پس ایسے پریشیر کو قبول کرنا جائزے عار ہے

جس سے اپنی ہستی کی خبر دینے میں ایک چوہا بھی سبقت لے جاتا ہے اور عقل سلیم ایسے خدا کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتی جو اپنا وجود آپ ظاہر نہیں کر سکتا۔

اسلام میں معمولی مذاہب سے زیادہ کیا بات ہے؟

اگرچہ یہ زمانہ مذہبی جنگوں کا زمانہ ہے اور ہر ایک شخص خواہ تہذیب سے اور خواہ غیر تہذیب سے یہی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مذہب کی حقانیت دوسروں پر ظاہر کرے لیکن یہ عجیب خدا کی قدرت ہے کہ باوجودیکہ ہمارے اس زمانہ میں ہزار ہا مذاہب پھیل رہے ہیں مگر بحجۃ اسلام کے ہر ایک مذہب صرف اپنی خشک منطق سے خدا کو ثابت کرنا چاہتا ہے یہ نہیں کہ خدا اس مذہب کے پیروؤں پر اپنا چہرہ آپ ظاہر کرے۔ پس دوسرے مذاہب گویا اپنے خدا پر احسان کر رہے ہیں کہ اُس کے گم گشتہ وجود کا محض اپنے زور بازو سے پتہ لگانا چاہتے ہیں مگر طالب حق ایسے پر میسر یا خدا سے تسلی نہیں پاسکتا جس پر اس قدر کمزوری اور ناتوانی غالب ہے کہ ایک بے جان چیز کی طرح اپنے ظہور اور بروز میں دوسرے کے ہاتھ کا محتاج ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک خدا اپنے وجود کا آپ پتہ نہ دے اور اپنی انا الموجود کی آواز سے اپنی ہستی کو آپ ظاہر نہ کرے تب تک انسان کا صرف اپنا یک طرفہ خیال..... کہ خدا موجود ہے کب کسی دل کو پورے یقین تک پہنچا سکتا ہے اور ظاہر ہے کہ تمام اعمال حسنہ کی بنیاد یقین ہے اور یقین ہی کے پاک چشمہ سے نیک اعمال نشوونما پاتے ہیں خدا کا وجود ایسا عمیق و درمیں اور نہاں و نہاں ہے کہ بحجۃ خدا کے ہی ہاتھ کے جلوہ نما نہیں ہو سکتا اور خدا کی سچی اطاعت اور صدق اور خالص محبت اور وفاداری کا سبق وہی کتاب دے سکتی ہے جس کے آئینہ میں سے خدا خود اپنا چہرہ نمودار کرتا ہے یہ قدرتی

امر ہے کہ انسان خدا کی راہ میں پوری وفاداری دکھلا نہیں سکتا اور نہ گناہ سے باز آ سکتا ہے جب تک کہ پورے یقین کے ساتھ خدا کی ہستی اور اس کی عظمت اور جلال اُس پر ظاہر نہ ہو اور نہ جُز اُس کے کوئی کفارہ انسان کو گناہ سے روک نہیں سکتا۔ پس گناہ سے محفوظ رہنے اور صدق اور وفاداری اور محبت میں ترقی کرنے کے لئے جس امر کو تلاش کرنا چاہئے وہ محض اسلام میں موجود ہے نہ کسی اور مذہب میں۔ اور اس سے میری مراد وہ نشان ہیں جو تازہ بتازہ اسلام میں ہمیشہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ خدا کا وجود جو اس زمانہ میں ایک حل طلب معما کی طرح ہو رہا ہے اور اُس کے چمکتے ہوئے جوہر پر دہریت کے خیالات نے ہزار ہا گرد و غبار ڈال دئے ہیں اُس پاک جوہر کی چمک ظاہر کرنے کے لئے اُسی کے فوق العادت نشان ذریعہ ہو سکتے ہیں اور نوع انسان کی نجات اسی چمک پر موقوف ہے نہ کسی بتاؤٹی منصوبہ پر جس صلیب پر عیسائیوں کا بھروسہ ہے وہ گنہ سے تو نہیں چھڑا سکی لیکن خدا کی راہ میں نیک کاموں کے بجالانے سے چھڑا دیا اور سُست کر دیا ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو گا کہ ایک عاجز انسان کو خدا کی جگہ دی گئی ہے اور دنیا کے لئے سب کچھ کیا جاتا ہے لیکن خدا کے راہ میں ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کے نزدیک جو کچھ ہے یہی کفارہ ہے اور اس سے آگے خدا کی راہ کی تلاش کی ضرورت نہیں اور وہ اپنے خیال میں ایسی منزل پر پہنچ گئے ہیں جو آخری منزل ہے پس کوئی ڈاکو کسی کو ایسا نقصان نہیں پہنچا سکتا جیسا کہ اس کفارہ نے ان کو پہنچایا ہے۔ اس پوشیدہ طاقت سے وہ لوگ بالکل بے خبر ہیں جس کے قبضہ قدرت میں یہ بات داخل ہے کہ اگر چاہے تو ایک دم میں ہزار مسیح ابن مریم بلکہ اس سے بہتر پیدا کر دے چنانچہ اُس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے ایسا ہی کیا مگر یہ اندھی دنیا اُس کو شناخت نہ کر سکی وہ ایک نور تھا جو دنیا میں آیا اور تمام نوروں پر غالب آ گیا اُس کے نور نے ہزاروں دلوں کو منور کیا اور اُسی کی برکت کا یہ راز ہے کہ روحانی مدد اسلام سے منقطع

نہیں ہوئی بلکہ قدم بقدم اسلام کے ساتھ چلی آتی ہے۔ ہم ایسی تازہ بتازہ برکتیں اُس نبی کے دائمی فیض سے پاتے ہیں کہ گویا اس زمانہ میں بھی وہ نبی ہم میں موجود ہے اور اس وقت بھی اس کے فیوض ہماری ایسی ہی رہنمائی کرتے ہیں کہ جیسا اس پہلے زمانہ میں کرتے تھے۔ اُس کے ذریعہ سے ہمیں وہ پانی ملا ہے جس کی ضرورت ہر ایک پاک فطرت محسوس کر رہی ہے وہ پانی بڑی سرعت سے ہمارے ایمانی درخت کو نشوونما دے رہا ہے اور ان مشکلات سے ہم نے رہائی پالی ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہیں اور اگر کسی کو ہم میں سے ابتدائی مرحلہ میں مشکلات معلوم بھی ہوں مگر وہ ایسی نہیں ہیں جو آگے قدم بڑھانے سے مغلوب اور رفع نہ ہو سکیں۔ اسلام میں آگے قدم بڑھانے کا وسیع میدان ہے نہ یہ کہ آریوں کی طرح تمام دین اس پر ختم ہے کہ ایک بدی کا ارتکاب کر کے پھر اسی زندگی میں اس بدی کے تدارک کا راہ مسدود ہے جب تک کہ بے شمار جوئیں نہ بھگتی جائیں اور نہ عیسائیوں کی طرح آخری دوڑ صرف مسیح کے کفارہ تک ہے و بس۔ ایسے تنگ خیالات ہرگز عزت اور قدر کے لائق نہیں کہ انسانی قوتوں کو یا تو سراسر بیکار ٹھیراتے ہیں اور یا ان کو معطل رہنے کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر نتیجہ کچھ نہیں۔

میں نے اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں بہت سے ایسے نشان لکھے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ خدا جس کی شناخت اور محبت ہماری عین نجات ہے وہ اسلام کے ذریعہ سے ہی ملتا ہے اور اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے زندہ نشانوں کی

• جب کہ آریوں کے نزدیک دنیا سزا کا گھر ہے اور کسی قدر جزا کا بھی یعنی نیکی کے بدلہ کا گھر تو ایک ساری مشن جو اپنے گناہ کی شامت سے کٹ بنایا گیا ہے چاہئے تھا کہ وہ سزا بھگت کر فی الفور اسی دنیا میں بچائے گئے کہ آدمی بنایا جاتا تا جو نول کا تماشا لوگ کشم خود دیکھ لیتے اور تنازع کا قطعی ثبوت مل جاتا۔ کس قدر یہ فضول بات ہے کہ سزا تو اسی دنیا میں دی گئی تھی اور نیز ایک جون کے عوض دوسری جون بھی اسی دنیا میں ملتی تھی۔ پھر ناحق رُوح کو نکال کر کہیں کا کہیں لے گئے اس بے جا کاروائی سے فائدہ کیا ہوا۔ آخر سزا کے لئے رُوح کو پھر دنیا میں واپس آنا پڑا کیا یہی دید و دیلا ہے ؟ منہ

پھری سے دہریت کے بھوت کو ذبح کرتا ہے اور ناستک مت کی ہیکل کو توڑتا ہے۔
 میں جو ان تھا اور اب بوڑھا ہو گیا مگر میں اپنے ابتدائی زمانہ سے ہی اس بات کا گواہ
 ہوں کہ وہ خدا جو ہمیشہ پوشیدہ چلا آیا ہے وہ اسلام کی پیروی سے اپنے تئیں ظاہر کرتا
 ہے اگر کوئی قرآن شریف کی سچی پیروی کرے اور کتاب اللہ کے منشاء کے موافق اپنی اصلاح کی
 طرف مشغول ہو اور اپنی زندگی نہ دنیا داروں کے رنگ میں بلکہ خادمِ دین کے طور بناوے اور
 اپنے تئیں خدا کی راہ میں وقت کر دے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے محبت رکھے اور اپنی خود نمائی اور تکبر اور عجب سے پاک ہو اور خدا کے جلال اور عظمت
 کا ظور چاہے نہ یہ کہ اپنا ظور چاہے اور اس راہ میں خاک میں مل جائے تو آخری نتیجہ اس
 کا یہ ہوتا ہے کہ مکالمات الہیہ عربی فصیح بلیغ میں اس سے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کلام
 لذیذ اور باشوکت ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوتا ہے حدیث النفس نہیں ہوتا۔
 حدیث النفس کا کلام آہستہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک محنت یا بیمار بولتا ہے مگر خدا کا کلام
 پر شوکت ہوتا ہے اور اکثر عربی زبان میں ہوتا ہے بلکہ اکثر آیات قرآنی میں ہوتا ہے اور
 جو کچھ ہمارے تجربہ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اول دل پر اس کی سخت ضرب محسوس ہوتی

اور اس راہ میں یعنی الہام کے بلے میں ہمارا تجربہ ہے کہ تھوڑی سی غنودگی ہو کر اور بعض اوقات بغیر غنودگی کے خدا کا کلام ٹکڑے ٹکڑے
 ہو کر زبان پر جاری ہوتا ہے جب ایک ٹکڑہ ختم ہو چکتا ہے تو حالت غنودگی جاتی رہتی ہے پھر لہم کے کسی سوال سے یا خود
 بخود خدا تعالیٰ کی طرف سے دوسرا ٹکڑہ الہام ہوتا ہے اور وہ بھی اسی طرح کہ تھوڑی غنودگی وارد ہو کر زبان پر جاری ہو جاتا ہے
 اسی طرح بسا اوقات ایک وقت میں تسبیح کے الفاظ کی طرح نہایت فصیح لذیذ فقرے غنودگی کی حالت میں زبان پر جاری ہوتے جاتے
 ہیں اور ہر ایک فقرہ کے بعد غنودگی دور ہو جاتی ہے اور وہ فقرے یا تو قرآن شریف کی بعض آیات ہوتی ہیں یا ان کے مشابہ
 ہوتے ہیں۔ اور اکثر علوم غیبیہ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ ان میں ایک شوکت ہوتی ہے اور دل پر اثر کرتے ہیں اور ایک
 لذت محسوس ہوتی ہے اس وقت دل نور میں غرق ہوتا ہے گویا خدا اس میں نازل ہے۔ اور دراصل اس کو الہام نہیں
 کہنا چاہئے۔ بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ منہ

ہے اور اس ضرب کے ساتھ ایک گونج پیدا ہوتی ہے اور پھر پھول کی طرح وہ شگفتہ ہو جاتا ہے اور اس سے پاک اور لذیذ کلام نکلتا ہے اور وہ کلام اکثر امور غیبیہ پر شتمل ہوتا ہے اور اپنے اندر ایک شوکت اور طاقت اور تاثیر رکھتا ہے اور ایک آہنی میخ کی طرح دل میں دھنس جاتا ہے اور خدا کی خوشبو اس سے آتی ہے یہ تمام لوازم اس لئے اس کے ساتھ لگائے گئے ہیں کہ بعض ناپاک طبع انسان شیطانی الہام بھی پاتے ہیں یا حدیث النفس کے فریب میں آ جلتے ہیں۔ اس لئے خدا نے اپنے کلام کے ساتھ چمکتے ہوئے انوار رکھے ہیں تا دونوں میں فرق ظاہر ہو۔

اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ خدا کے کلام کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ زبردست معجزات پر شتمل ہوتا ہے اور وہ معجزات کیا باعتبار کثرت اور کیا باعتبار کیفیت اپنے اندر ماہہ الاتیاز رکھتے ہیں یعنی کثرت مقدار اور صفائی کیفیت کی وجہ سے کوئی دوسرا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور جس طرح خدا کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا اسی طرح خدا کے کلام کے ساتھ کوئی دوسرا کلام شریک نہیں اور جس پر وہ کلام نازل ہوتا ہے اس کو ایک خاص نصرت اور حمایت الہی ملتی ہے اور اس میں اور اس کے غیر میں ایک فرق رکھا جاتا ہے جیسا کہ خدا میں اور اس کے غیر میں فرق ہے۔

مثلاً جس شخص پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے اور سچ مچ وہ مکالمہ اللہ سے شرف پاتا ہے اس کو اس مکالمہ کے ساتھ اور لوازم نصرت اور مدد بھی عطا کئے جاتے ہیں۔ منجملہ ان کے یہ کہ اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا بلکہ وہ ہر ایک پر خود غالب ہوتا ہے اور گو کتنی ہی دیر درمیان واقع ہو جائے مگر انجام کار فتح اسی کی ہوتی ہے اور اس کے دشمن خائب و خاسر رہ جاتے ہیں وہ باوجود ہزاروں دشمنوں کے پھر بھی سبب غالب ہو جاتا ہے اور دشمنوں کے سائے منصوبے اس کے مقابل پر کالعدم ہو جاتے ہیں اور ان کی بد دعائیں انہیں پر پڑ جاتی ہیں اور منجملہ ان لوازم خاصہ کے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے زمانہ میں اس کا ظہور سب مدعیوں سے پہلے ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تب بھی جھوٹے نبیوں کا نام و نشان نہ تھا۔ اور جب ان کا وزدین پر خوب روشن ہو گیا تب سب کذاب اور اسود غشی اور ابن صبیاد وغیرہ جوٹے نبی ظاہر ہوئے تا خدا دکھا دے کہ کس طرح وہ سچے کی حمایت کرتا ہے اصل بات یہ ہے کہ سچے نبی کے ظہور کے وقت بارش کے موسم کی طرح آسمان پر انتشار و غایت ہوتا ہے اور اکثر لوگوں کو سچی خود میں شروع ہو جاتی ہیں۔ الہام بھی ہونے لگتے ہیں ماسی دھوکہ سے بعض جھوٹے نبی اپنی حد سے بڑھ کر نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ منہ

یہ بات سچ ہے کہ بغیر امتیاز مذہب و مشرب اور نیک اور بد ہونے کے ہر ایک فرقہ کے لوگ خوابیں دیکھتے ہیں اور بعض خوابیں سچی نکلتی ہیں بلکہ بعض فاسقوں یا اور فاجروں اور مشرکوں کی بھی خوابیں سچی نکلتی ہیں اور الہام بھی ہوتے ہیں مگر اس سے خدا کے مرسلوں اور نبیوں کا سلسلہ مشتبہ نہیں ہو سکتا بلکہ یہ عام لوگوں کی خوابیں بھی انہیں کی گواہی کے لئے ہیں تا ایک دانشمند سمجھ لے کہ خدا کے الہام کی تحریری ہر ایک فطرت میں اس لئے کی گئی ہے کہ تا ہر ایک فطرت خدا کے نبیوں کے لئے بطور گواہ کے ہو جائے اور اصرار نبوت کو غیر ممکن نہ سمجھ لیں اور ظاہر ہے کہ جیسا ایک درہم سے کوئی بادشاہ نہیں کہلا سکتا اور یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کچھ بادشاہ کے خزانوں میں ہے وہ میرے پاس بھی ہے۔ ایسا ہی کسی خواب یا الہام کے سچا ہونے سے کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ میں ان دہانی بادشاہوں کے برابر ہوں جو نبی اور رسول ہیں اور اگر ایسا کرے تو وہ ہلاک کیا جائے گا کیونکہ اُس نے گستاخی کی۔ خدا کے برگزیدوں کا ایک یہ بھی معجزہ ہوتا ہے کہ جو شخص گستاخی کرے اُن کا مقابلہ کرے تو انجام کار یا تو وہ شخص ہلاک ہو جاتا ہے یا سخت ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ آسمانی سلطنت کے مقرب ہوتے ہیں اور خدا کی غیرت نہیں چاہتی کہ جو شخص اُن میں سے نہیں ہے وہ اُن کے ساتھ برابری کرے اور اُن کی کرسی پر بیٹھے اس لئے خدا ایسے گستاخوں کو سزا دیکر دنیا پر ظاہر کرتا ہے کہ اس کے برگزیدہ اُس کی جناب میں کس قدر عزت رکھتے ہیں۔ غرض وہ خدا کی طرف سے اُس کے دین کے لئے حجت اللہ ہوتے ہیں اور آسمانی نشان اُن کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے ہیں یا بہ تبدیل الفاظ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ روحانی علوم کے سکھانے کے لئے ایسے استاد ہیں جو ذاتی مشاہدات اور تجربہ سے معارف دینیہ پر اطلاع رکھتے ہیں۔ یہ کتنا سراسر غلطی ہے کہ دنیا کے فلاسفروں سے بڑھ کر کس استاد کی حاجت ہے کیونکہ دنیا کے فلاسفروں کی صرف اس حد تک رسائی ہے جو حواس ظاہری یا باطنی کے حدود ہیں مگر ان حواس سے بالاتر ایک اور عالم ہے جو روحانی حواس سے معلوم ہوتا ہے جو خدا کے برگزیدوں کو کامل طور پر دئے جاتے ہیں اور اس عالم کا انکشاف بجز ذریعہ اُن برگزیدوں کے غیر ممکن ہے جن کو یہ حواس

کامل طور پر عطا کئے جاتے ہیں اور جب کہ خدا نے ظاہری چیزوں کے معلوم کرنے کے لئے ظاہری حواس عطا فرمائے ہیں اور علوم معقولہ کے دریافت کرنے کے لئے جو امور باطنیہ ہیں حواس خمسہ باطنی عطا کئے ہیں پس اس صورت میں صاف طور پر سمجھا سکتا ہے کہ ایسے امور جو عقل سے بالاتر ہیں ان کے دریافت کے لئے بھی خدا نے کوئی ذریعہ رکھا ہوگا سو وہ ذریعہ وحی اور کشف ہے اور جیسا کہ انسانی فطرت کے لئے یہ دائمی عطیہ ہے کہ بجز ان لوگوں کے جو برے اور اندھے یا دیوانے ہوں ہر ایک انسان کو حواس خمسہ ظاہری اور باطنی اب بھی حسب تفادیت مراتب عطا ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف پہلے عطا ہوتے تھے اور اب نہیں۔ ایسا ہی خدا کا قانون قدرت روحانی حواس کے لئے بھی اسی کے مطابق ہے کہ اب بھی وحی اور کشف کے حواس حسب مراتب ملتے ہیں اور جو اعلیٰ درجہ کی استعداد رکھتے ہیں وہ ان روحانی حواس میں سب سے بڑھ جاتے ہیں اور جو کتاب انسانوں کو یہ تعلیم دے کہ وہ روحانی حواس اب نہیں ملتے بلکہ پہلے کسی زمانہ میں مل چکے وہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نہ صرف قانون قدرت کے برخلاف بلکہ مشاہدہ اور تجربہ کے بھی برخلاف ہے۔ اور روحانی معلموں کی یہی نشانی ہے کہ وہ صرف ان اخبار غیبیہ کو نہیں بتلاتے ہیں کہ جو دنیا کی ابتدا میں ظاہر ہو چکے ہیں اور نہ محض ان اخبار غیبیہ کی خبر دیتے ہیں جو اس عالم کے انقطاع کے بعد ظاہر ہوں گے بلکہ ان اخبار غیبیہ سے بھی مطلع فرماتے ہیں جو وقتاً فوقتاً اس دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ جو امور غیبیہ ہماری نظر کے سامنے نہیں اور جن کو ہم آزمائے ان کا صدق و کذب ظاہر نہیں کر سکتے وہ کسی سچے نبی اور رسول کی علامت نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا سے پہلے اور دنیا کے بعد کی خبریں دنیا ایک ایسی سہل اور آسان بات ہے جس کو ایک جھوٹا اور مفتری بھی بیان کر سکتا ہے کیونکہ ایسی خبریں آزمائش اور تجربہ کی حد سے باہر ہیں مثلاً فقط یہی غیب کی خبریں دینا کہ پہلے صرف مولیٰ گاجر کی طرح بہت سے انسان زمین میں سے پیدا ہو گئے تھے اور نیز یہ خبر کہ پرستش ہمیشہ آریہ ورت میں ہی اپنی کتاب نازل کرتا رہا ہے اور ویدک سنسکرت ہی خدا کا کلام ہے اور نیز یہ کہ مرنے

کے بعد ایک میعاد دی گئی ہوگی اور انہیں کو ملے گی جو وید کی تعلیم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ یہ اخبار غیبیہ نہیں کہلا سکتے بلکہ ہر ایک مفتی یا ایسی باتیں کہہ سکتا ہے اس لئے خدا کے سچے رسول مہد و معاد کے اخبار کے ساتھ دنیا کے متعلق بہت سے اخبار غیبیہ بتلاتے ہیں تا ان کے نبوت کے ذریعہ مہد و معاد کی خبریں بھی ثابت ہوں۔ یہ کس قدر فریب ہے کہ صرف مہد و معاد کی خبر دیں اور دنیا کے متعلق کوئی خبر غیب ظاہر نہ کریں اسی بنیاد پر وید پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اگر وہ اخبار غیبیہ کے بیان کرنے پر قادر تھا تو اپنی اس قدرت کا یہ نمونہ اُس نے دنیا کے اخبار کے متعلق کیوں نہ دکھلایا اگر وہ خدا کا کلام تھا تو چاہئے تھا کہ دنیا کے متعلق بھی اخبار غیب بتلاتا تا اس کا صدق آزمایا جاتا صرف مہد و معاد کی نسبت غیب کی خبر دینا تو ایسا ہے جیسا کہ کوئی سمندر کے عمیق اور گرداب کی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہے کہ میں پیشگوئی کرتا ہوں کہ اس کے نیچے ایک خزانہ ہے تم اپنی کوشش سے نکال لو! سو یہ پیشگوئی تو ایک تمسخر ہے اور سچائی کا اس میں نشان نہیں۔ قرآن شریف صرف مہد و معاد کی نسبت خبریں نہیں دیتا بلکہ وہ غیب کی خبریں بھی اس میں ہیں جو ہر ایک زمانہ کے لوگ ان کی سچائی کے گواہ ہیں۔ ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ کتاب اللہ کے لئے مہد و معاد کی خبریں دینا اس لئے ضروری ہیں کہ تا انسان معلوم کرے کہ پہلے خدا کے فضل نے کیونکر اس کو خلعت وجود بخشا اور پھر بعد تکمیل نفس اس پر کیا کیا فضل ہوگا اور کتاب اللہ کے لئے دنیا کے امور غیبیہ سے اطلاع دینا اس لئے ضروری ہے کہ تاجو مہد و معاد کی نسبت خبریں دی گئی ہیں ان پر یقین آجائے اس لئے ہر ایک سچا رسول دنیا کے امور غیبیہ کی نسبت بھی خبریں دیتا آیا ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم سب سے بڑھ کر ہے کیونکہ آنجناب کی اخبار غیبیہ صرف اسی زمانہ تک ختم نہیں ہوئیں بلکہ ہمارے زمانہ تک بھی ان کا سلسلہ جاری ہے۔ انسان کی طبیعت ایسی واقع ہوئی ہے کہ وہ بغیر تجربہ کے کسی امر کا قائل نہیں ہو سکتا اور نہ قائل ہونا چاہئے تاکسی جھوٹے کی پیروی کر کے ہلاک ہونا نہ پڑے۔ پس اسی وجہ سے عادت اللہ قدیم سے اس طرح

پر جاری ہے کہ جو خدا کی طرف سے رسول آتے ہیں اُن کو خدا ایسے امور غیبیہ پر اطلاع دیتا ہے جن کا علم انسانی طاقتوں سے برتر ہوتا ہے پس جب اُن کی وہ پیشگوئیاں بکثرت پوری ہوتی ہیں جو دنیا کے حالات کے متعلق ہیں تو وہی پیشگوئیاں اُن خبروں کے لئے معیار ہو جاتی ہیں جو برگزیدہ لوگ مبدء اور معاد اور اپنی رسالت کی نسبت دیتے ہیں لیکن افسوس کہ موجودہ دید اس طریق سے بالکل تہی دست اور محروم ہے اور اس کے ساتھ کوئی تائید اور نصرت حق پائی نہیں جاتی اگر اُس نے مبدء اور معاد کی نسبت کچھ خبریں دی ہیں تو کیونکر سمجھا جائے کہ وہ سچی خبریں ہیں کیونکہ مبدء اور معاد کی نسبت کوئی قطعی فیصلہ تو عقل کر نہیں سکتی اور اس راہ میں اس قدر عقل حیران اور حواس باختہ ہے کہ آج تک محض عقل کے ذریعہ سے خدا کی شناخت بھی نہ ہو سکی اور ہزاروں انسان جو بڑے بڑے عقلمند کہلاتے تھے اور بڑے بڑے علوم عقلیہ کے موجد تھے آخر کار وہ دہتر ہو کر مر گئے اور اُن کو یہ بھی پتہ نہ لگا کہ خدا موجود ہے تو پھر مبدء اور معاد کی نسبت کیونکر صرف عقل کوئی صحیح اور قطعی فیصلہ کر سکتی ہے پس بلاشبہ مبدء اور معاد کی خبریں خواہ وہ زید سے اور خواہ بکر بیان کرے کسی دوسرے کامل ذریعہ سے تصدیق کی محتاج ہیں سو وہ ذریعہ خدا کے پاک نبیوں کی وہ پیشگوئیاں ہیں جو دنیا میں آفتاب کی طرح ظاہر ہو کر اپنا صدق دکھلا دیتی ہیں۔ مثلاً آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ معظمہ میں اُس گمنامی کے زمانہ میں اسلام کے عروج اور شوکت اور ترقی کی خبر دینا جب کہ آپ مکہ معظمہ کی گلیوں اور کوچوں میں محض تنہا پھرتے تھے اور کوئی آثار کامیابی کے نمایاں نہ تھے محض تنہا پھرتے تھے اور آپ کا ایسے زمانہ میں اپنے عالمگیر اقبال کی پیشگوئی کرنا جب کہ یہ رائے ظاہر کرنا بھی منہسی کے لائق سمجھا جاتا تھا کہ ایسا بیکس اور گمنام شخص بھی بادشاہی کے درجہ تک پہنچے گا اور اُس کا آسمانی تاج و تخت زمین پر بھی اپنا زبردست اور فوق العادت کرم دکھائے گا۔ بلاشبہ ایسی خبریں انسانی طاقت سے باہر ہیں اور پھر وہ خبریں ایسی صفائی سے پوری ہو گئیں کہ جیسے دن چڑھ جاتا ہے پس اُن کا پورا ہوا صاف طور پر یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بلاشبہ ایک صادق کے لئے خدا کی گواہی ہے ایسا

ہی قرآن شریف بہت سی پیشگوئیوں سے بھرا پڑا ہے جیسا کہ روم اور ایران کی سلطنت کی نسبت ایک زبردست پیشگوئی قرآن شریف میں موجود ہے اور یہ اس وقت کی پیشگوئی ہے جب کہ مجوسی سلطنت نے ایک لڑائی میں رومی سلطنت پر فتح پائی تھی اور کچھ زمین ان کے ملک کی اپنے قبضہ میں کر لی تھی تب مشرکین مکہ نے فارسیوں کی فتح اپنے لئے ایک نیک فال سمجھی تھی اور اس سے یہ سمجھا تھا کہ چونکہ فارسی سلطنت مخلوق پرستی میں ہمارے شریک ہے ایسا ہی ہم بھی اس نبی کا استیصال کریں گے جس کی شریعت اہل کتاب سے مشابہت رکھتی ہے تب خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہ پیشگوئی نازل فرمائی کہ آخر کار رومی سلطنت کی فتح ہوگی اور چونکہ روم کی فتح کی نسبت یہ پیشگوئی ہے اس لئے اس سورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا ہے اور چونکہ عرب کے مشرکوں نے مجوسیوں کی سلطنت کی فتح کو اپنی فتح کے لئے ایک نشان سمجھ لیا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے اس پیشگوئی میں یہ بھی فرمادیا کہ جس روز پھر روم کی فتح ہوگی اس روز مسلمان بھی مشرکوں پر فتح یاب ہوں گے چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ اس بارہ میں قرآن شریف کی آیت یہ ہے۔ اَلَمْ غَلِبَتِ الرَّومُ فِیْ اَدْنٰی الْاَرْضِ وَهُمْ مِنْۢ بَعْدِ غَلِبِهِمْ سَیَغْلِبُوْنَ فِیْۤ اَبْضَعِ سِنِیْنَ ۝ لِلّٰہِ الْاَمْرُ مِنْۢ قَبْلُ وَ مِنْۢ بَعْدُ لَوْ یَوْمَئِذٍ یَفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۝ (ترجمہ) میں خدا ہوں جو سب سے بہتر جانتا ہوں۔ رومی سلطنت بہت قریب زمین میں مغلوب ہو گئی ہے اور وہ لوگ پھر نو سال تک تین سال کے بعد مجوسی سلطنت پر غالب ہو جائیں گے اُس دن مومنوں کے لئے بھی ایک خوشی کا دن ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور تین سال کے بعد نو سال کے اندر پھر رومی سلطنت ایرانی سلطنت پر غالب آگئی اور اسی دن مسلمانوں نے بھی مشرکوں پر فتح پائی کیونکہ وہ دن بدر کی لڑائی کا دن تھا جس میں اہل اسلام کو فتح ہوئی تھی۔

۳۰۶

ماسوا اس کے قرآن شریف میں آخری زمانہ کے بعض جدید حالات کی نسبت ایسی خبریں دی گئی ہیں جو ہمارے اس زمانہ میں بہت صفائی سے پوری ہو گئی ہیں جیسا کہ اس میں ایک یہ

پیشگوئی ہے کہ آخری زمانہ میں اونٹ بے کار ہو جائیں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان دنوں میں ایک نئی سواری پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ قرآن شریف کی پیشگوئی کے الفاظ یہ ہیں۔ **وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ** یعنی وہ آخری زمانہ جب اونٹنیاں بے کار ہو جائیں گی۔ اور بے کار ہوتا بھی ہوتا ہے کہ جب ان پر سوار ہونے کی حاجت نہ ہو اور اس سے صریح طور پر نکلتا ہے کہ اونٹنیوں کی جگہ کوئی اور سواری پیدا ہو جائے گی۔ اس آیت کی تشریح کتاب صحیح مسلم میں موجود ہے اس میں یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے **وَيُتْرَكُ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَىٰ عَلَيْهَا** یعنی کسح موعود کے زمانہ میں اونٹنیاں ترک کی جائیں گی اور کسی منزل تک جلدی پہنچنے کے لئے اور دوڑ کر جانے کے لئے وہ کام نہیں آئیں گی یعنی کوئی ایسی سواری پیدا ہو جائے گی کہ بہ نسبت اونٹنیوں کے بہت جلد منزل مقصود تک پہنچائے گی غرض کسحی کا لفظ جو حدیث میں ہے اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ موڑنے کے کام میں اونٹ سے بہتر کوئی اور سواری نکل آوے گی۔ یہ عجیب بات ہے کہ صحیح مسلم میں جس جگہ موعود کے زمانہ کا ذکر ہے اسی جگہ یہ حدیث اونٹنیوں کے ترک کرنے کے بارے میں ہے اور یہ پیشگوئی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے تیرہ سو برس بعد پوری ہوئی چنانچہ ان دنوں میں یہ کوشش بھی ہو

رہے گی۔ قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت ایک یہ بھی پیشگوئی تھی کہ جب آخری زمانہ میں دوسرے آثار قیامت ظاہر ہوں گے اسی زمانہ میں ایک خاص وضع کا کسوف خسوف بھی ہوگا جیسا کہ اس آیت میں بھی اشارہ ہے **وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ** یعنی سورہ اہچاند جمع کئے جائیں گے۔ یہ آیت سورہ قیامت کی ابتدائی سطروں میں ہے اور اسی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ قیامت رکھا گیا ہے اور یہ کسوف خسوف آثار قیامت میں سے ٹھہرایا گیا۔ جیسا کہ مسیح خاتم الخلق کو بھی آثار قیامت سے ٹھہرایا گیا اور اس آیت سے پہلے یہ آیت ہے **فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ** یعنی جس وقت تھہر جائیں گی آنکھیں یعنی وہ ایسے دن ہوں گے جو دنیا پر ہولناک عذاب نازل ہوں گے ایک عذاب ختم نہیں ہوگا جو دوسرا موجود ہو جائے گا پھر بعد کی آیت میں فرمایا **يَقُولُ الْكَافِرُ هَذَا هُوَ الَّذِي كُنتُم تُوعَدُونَ** اور بھانگا غیر ممکن ہوگا یعنی وہ دن انسان کے لئے بڑی مصیبت کے دن ہوں گے اور ان کا ہولناک نظارہ بے حواس کر دے گا۔

رہی ہے کہ ایک سال تک مکہ اور مدینہ میں ریل جاری کر دی جائے پس اُس وقت جب ریل جاری ہو جائے گی یہ نظارہ ہر ایک مومن کے لئے ایمان کو زیادہ کرنے والا ہوگا۔ اور جس وقت ہزار ہا اونٹ بیکار ہو کر بجائے اُن کے ریل گاڑیاں مکہ سے مدینہ تک جائیں گی اور دمشق اور دوسری اطراف شام وغیرہ کے حج کرنے والے کئی لاکھ انسان ریل گاڑیوں میں سوار ہو کر مکہ معظمہ میں پہنچیں گے تب کوئی لعنتی آدمی ہوگا کہ اس نظارہ کو دیکھ کر اپنے سچے دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کرے گا کہ وہ پیشگوئی جو قرآن شریف اور حدیث صحیحہ وسلم میں موجود ہے آج پوری ہو گئی۔

یاد رہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کیلئے یہ ایک عظیم الشان نشان ہے کہ آپ نے تیرہ سو برس پہلے ایک نئی سواری کی خبر دی ہے اور اس خبر کو قرآن شریف اور حدیث صحیحہ دونوں مل کر پیش کرتے ہیں اگر قرآن شریف خدا کا کلام نہ ہوتا تو انسانی طاقت میں یہ بات ہرگز داخل نہ تھی کہ ایسی پیشگوئی کی جاتی کہ جس چیز کا وجود ہی ابھی دنیا میں نہ تھا اُس کے ظہور کا حال بتایا جاتا جب کہ خدا کو منظور تھا کہ اس پیشگوئی کو ظہور میں لاوے تب اُس نے ایک انسان کے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ وہ ایسی سواری ایجاد کرے جو آگ کے ذریعہ سے ہزاروں کوسوں تک پہنچا دے۔

ایسا ہی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت اور بھی پیشگوئیاں ہیں اُن میں سے ایک یہ پیشگوئی بھی ہے وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ یعنی آخری زمانہ وہ ہوگا جب کہ کتابوں اور صحیفوں کی اشاعت بہت ہوگی گویا اس سے پہلے کبھی ایسی اشاعت نہیں ہوئی تھی۔ یہ اُن گلوں کی طرف اشارہ ہے جن کے ذریعہ سے آج کل کتابیں چھپتی ہیں اور پھر ریل گاڑی کے ذریعہ سے ہزاروں کوسوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔

ایسا ہی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت یہ پیشگوئی ہے کہ إِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ یعنی آخری زمانہ میں ایک یہ واقعہ ہوگا کہ بعض نفوس بعض سے ملا جائیں گے یعنی ملاقاتوں کے لئے آسمانیاں نکل آئیں گی اور لوگ ہزاروں کوسوں سے آئیں گے اور ایک دوسرے سے

ملیں گے سو ہمارے زمانہ میں یہ پیشگوئی بھی پوری ہو گئی۔

۲۰۸

ایک اور پیشگوئی قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت ہے اور وہ یہ ہے کہ **وَإِذَا الْبَحَارُ فَجْرَتْ** یعنی آخری زمانہ میں دریاؤں میں سے بہت سی نہریں جہادی کی جائیں گی چنانچہ یہ پیشگوئی بھی ہمارے زمانہ میں ظہور میں آگئی اسی طرح قرآن شریف میں ایک یہ پیشگوئی ہے **وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ** یعنی وہ آخری زمانہ ہو گا جب کہ پہاڑ چلائے جائیں گے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پہاڑ اڑائے جائیں گے جیسا کہ اس زمانہ میں توپوں کے ساتھ پہاڑوں کو اڑا کر ان میں راستے بنائے گئے ہیں۔ سو یہ تمام پیشگوئیاں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ مگر اس جگہ یہ نکتہ یاد رکھنا چاہئے کہ **عَشَارُ** اُن اَدْنٰثِیُوں کو کہتے ہیں جو حمل دار ہوں اور اگرچہ حدیث میں قلاص کا لفظ ہے مگر قرآن شریف میں اس لئے **عَشَار** کا لفظ استعمال کیا گیا تا یہ پیشگوئی قیامت کی طرف منسوب نہ کی جائے اور حمل کے قرینہ سے یہ دُنیا کا واقعہ سمجھا جائے کیونکہ قیامت کو حمل نہیں ہوں گے۔

پھر جس قدر ہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات قرآن شریف سے لکھے ہیں انہیں پر حصر نہیں ہے بلکہ احادیث صحیحہ اور اخبار اسلامیہ کی رد سے اس کو اتار سے بارش کی طرح معجزات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ملتا ہے کہ جس سے بڑھ کر کسی نبی یا رسول کے معجزات مردی نہیں ہیں۔ بعض پیشگوئیاں ایسی ہیں کہ جن کتابوں میں وہ لکھی گئی تھیں وہ کتابیں اُن پیشگوئیوں کے پوری ہونے سے صد ہا برس پہلے عموماً تمام اسلامی دُنیا میں شائع ہو چکی تھیں مگر ہم اس جگہ اُن معجزات کی تفصیل لکھیں تو وہ تمام معجزات بیس جزو میں بھی سمجھ سکتے اور تفصیل کی حاجت نہیں کیونکہ وہ کتابیں نہ صرف مسلمانوں کے قبضہ میں ہیں بلکہ اُسی پرانے زمانہ میں بعض اتفاقات حسنہ سے وہ کتابیں عیسائیوں کو مل گئی تھیں جو اب تک لیدر کے پرانے کتب خانوں میں موجود ہیں تا وہ بھی ان معجزات کے گواہ ہو جاویں۔

پھر ماسوا اس کے ہم اس جگہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُن تاثیرات اور برکات کے

۲۰۹

بیان کرنے سے رہ نہیں سکتے جن کے تجربہ اور آزمائش کرنے والے ہم خود ہیں بلکہ ہم یہ بات بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اب تمام دنیا میں صرف ایک اسلام ہی ہے جس کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت اور خصوصیت حاصل ہے کہ وہ تازہ نشانیوں اور معجزات سے اس پوشیدہ خدا کا چہرہ دکھاتا ہے جس سے دوسری قومیں بے خبر رہ کر مخلوق پرستی میں گرفتار ہو گئی ہیں اور یا یہ کہ اُس کے وجود سے ہی منکر ہو بیٹھے ہیں۔ پس بلاشبہ اس زمانہ میں خدائے غیب الغیب کا چہرہ دکھلانے والا صرف یہی دین ہے نہ اور کوئی دین۔ قَاعْتَبِرُوا یَا اَدِیُّ الْاُکْبَصَارُ !!

چونکہ تربیت اور پرورش کے لئے یہ قاعدہ مقرر ہے کہ جس باغ کو مثلاً مالک اس کا ہمیشہ تازہ بتازہ رکھنا چاہتا ہے وہ اُس کی مناسب پرورش اور غور و پرداخت کے تعہد کو نہیں چھوڑتا اور ہمیشہ حاجت کے وقت اُس کی آبپاشی کرتا رہتا ہے اور اگر کوئی پھل دار بوٹا ضائع ہو جائے تو اس کی جگہ اور بوٹا لگا دیتا ہے پس یہی قاعدہ خدا تعالیٰ کے قانون قدرت میں ہے کہ وہ اسلام کے باغ کو جس کو ہمیشہ سرسبز اور پھلدار رکھنا اُس کا مقصود ہے اپنے خاص تعہد سے تازہ بتازہ اور سرسبز کرتا رہتا ہے اور جب وہ باغ آبپاشی کا محتاج ہو جاتا ہے تو اس کو پانی دیتا ہے اور جب پہلے بوٹے نکمے اور بوسیدہ ہو جاتے ہیں تو نئے بوٹے لگاتا ہے یعنی ایک نئی قوم پیدا کرتا ہے جو پھل دیوے اور پانی دینے کا سرچشمہ ایک ایسے شخص کو بنا دیتا ہے جو خدا کی تجلیات کی بارش سے وحی الہی کا زندہ اور تازہ پانی پاتا ہے۔ اور تم ہر روز خود دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہو کہ کیا کوئی باغ بغیر تعہد اور آبپاشی کے رہ سکتا ہے اور کیا یہ سچ نہیں ہے کہ جب کچھ بوٹے خشک ہو جاتے ہیں تو اُن کی جگہ اور لگائے جاتے ہیں اور اگر باغبان مر جاتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آتا ہے۔ سو اسلام کے باغ کیلئے بھی یہی قاعدہ ہے۔ اور چونکہ ہمارا زمانہ وہ زمانہ ہے جس میں اسلام کے باغ کو بڑے بڑے صدمات پہنچے ہیں اور کیا اندرونی طور پر اور کیا بیرونی طور پر اسلام انواع و اقسام کے حوادث سے آفت رسید

ہو گیا ہے اور اندرونی طور پر تو کئی بوٹے خشک ہو کر جڑھ سے اکھڑ گئے ہیں۔ یعنی جو لوگ اسلام کے مدعی تھے محض اُن کی زبان پر اسلام رہ گیا ہے۔ اور حقیقت اسلام کی اُن کے دلوں میں سے مفقود ہو چکی ہے اور شکوک و شبہات سے اکثر سینے بھر گئے ہیں بعض لوگ تو مسلمان کہلا کر خدا کے وجود کے بھی قائل نہیں اور بعض نے نیچریت کا جامہ پہن لیا ہے یعنی طبعیوں اور فلسفیوں کا لباس پہن کر خدا تعالیٰ کی خارق عادت قدرتوں سے منکر ہو بیٹھے ہیں اور بے قیدی اور آزادی کے طور پر زندگی بسر کرتے ہیں اور نماز روزہ اور حج زکوٰۃ پر ٹھٹھا مارتے اور بہشت دوزخ پر بھی منہسی کرتے ہیں اور ملائک اور جنات کے قطعاً منکر ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ وہ اس فکر میں پڑ گئے ہیں کہ کسی طرح اسلام میں کچھ تغیر تبدیل کر کے اپنی طرف سے ایک نیا اسلام بنایا جاوے جس میں تکالیف شرعیہ سے بکلی آزادی ہو۔ اور وضو اور غسل بھی نہ کرنا پڑے اور شراب وغیرہ محرمات کا بھی فتویٰ دیا جائے اور اسلام سے پردہ کی رسم بھی اٹھائی جائے۔ اور آہستہ آہستہ دین اسلام میں فسق و فجور کا دروازہ کھولا جائے اور نمازوں کا پڑھنا اور عبادت کرنا اور خدا تعالیٰ کے راہ میں مجاہدات بجالانا یہ تمام احکام منسوخ کر دئے جائیں۔ چنانچہ میرے خیال میں اس ملک میں کئی لاکھ ایسے آدمی ہوں گے کہ جو اس قسم کے ہوں گے جن میں سے بعض تو سید احمد خان کے پیرو اور بعض اس سے بھی کئی قدم آگے بڑھے ہوئے ہیں اور حقیقت یہ لوگ اسلام کا چولہ اپنے بدن پر سے اتار چکے ہیں اور آہستہ آہستہ اسلام سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں مگر چونکہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے اس لئے ابھی تک مسلمان ہی کہلاتے ہیں مگر کھلے کھلے طور پر تحریر اور تقریر سے اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔

اور ایک فرقہ ایسا بھی نکلا ہے کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ماثورہ پر ٹھٹھا مارتا اور منہسی کرتا ہے اور تمام احادیث کو ردیات کا ذخیرہ سمجھتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی عزت بھی نہیں دیتا کہ وہ فہم قرآن میں دوسروں سے بڑھ کر ہیں اور یہ فرقہ بھی پنجاب میں کسی قدر پھیل گیا ہے۔

ماسوا اس کے عوام الناس میں جس قدر بد رکھیں بھلی ہوئی ہیں جو مخلوق پرستی تک پہنچ گئی ہیں ان کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعض پیر پرستی میں اس قدر حد سے بڑھ گئے ہیں جو اپنے پیروں کو معبود قرار دے لیا ہے۔ بعض قبروں کی نسبت اس قدر غلو رکھتے ہیں کہ قریب ہے کہ ان قبروں کو ہی اپنا خدا تصور کر لیں بلکہ کئی لوگ قبروں پر سجدہ کرتے دیکھے گئے ہیں۔

اور وہ لوگ جو پیر اور سجادہ نشین کہلاتے ہیں اکثر لوگوں میں ان میں سے بد عملی حد سے بڑھ گئی ہے اور وہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ اپنی طرف بلا تے ہیں اور اکثر ان میں بڑے چالاک اور دین فروش ہوتے ہیں اور طرح طرح کے ٹکڑے اور فریب کر کے دنیا کھاتے ہیں اور ان فریبوں کو اپنی کرامات قرار دیتے ہیں اور جو کچھ اپنے مریدوں کو سکھاتے ہیں وہ ایسے امور ہیں جو کتاب اللہ اور سنت نبویہ سے بالکل مخالف ہیں اور اکثر ان کے ایسے جاہل ہیں جو کتاب اللہ کے معنی بھی نہیں سمجھ سکتے اور ان کے درو و وظائف عجیب قسم کے ہیں کہ نہ ان کا کتاب اللہ سے پتہ ملتا ہے اور نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور مال جمع کرنے اور اپنی دنیا کے فراہم کرنے میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ اور اگر ان کی کوئی غلطی ان پر ظاہر کی جائے تو سخت کینہ دل میں پیدا کرتے ہیں اگر ممکن ہو تو ایسے آدمی کو ہلاک کرنے تک بھی فرق نہیں کرتے۔ اور بعض فقر اوصالح اور رشید بھی ہیں مگر وہ تھوڑے ہیں۔ اکثر علماء کے کلام ملوثی سے خالی نہیں ہیں وہ علوم نبویہ کے وارث کہلاتے ہیں مگر ان پاک علوم کے خلاف کام کرتے ہیں۔ روحانیت اور اخلاص اور صدق و وفا سے کچھ بھی ان کو خیر نہیں۔ اکثر علماء کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسلام کے راہزن ہیں نہ راستبازی کے طریق پر آپ قدم مارتے ہیں اور نہ کسی اپنے پیرو کو مارنے دیتے ہیں اور وہ خدا کے سلسلہ کے درندوں کی طرح دشمن ہیں تقویٰ طہارت سے ایسے الگ ہیں جیسے اندھیری رات روشنی سے الگ ہوتی ہے ان کی مشیخت اور اتانیت ان کو اجازت نہیں دیتی کہ حق بات کو قبول کر لیں۔ اور

بعض اہل علم صالح اور رشید طبع بھی ہیں اور وہ تھوڑے ہیں۔

اس زمانہ میں اسلام کے اکثر امراء کا حال سب سے بدتر ہے وہ گویا یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ صرف کھانے پینے اور فسق و فجور کے لئے پیدا کئے گئے ہیں۔ دین سے وہ بالکل بے خبر اور تقویٰ سے خالی اور تکبر اور غرور سے بھرے ہوتے ہیں اگر ایک غریب انکو اسلام علیکم کہے تو اس کے جواب میں دعلیم السلام کہنا اپنے لئے عار سمجھتے ہیں۔ بلکہ غریب کے منہ سے اس کلمہ کو ایک گستاخی کا کلمہ اور بیباکی کی حرکت خیال کرتے ہیں حالانکہ پہلے زمانہ کے اسلام کے بڑے بڑے بادشاہ اسلام علیکم میں کوئی اپنی کسر شان نہیں سمجھتے تھے مگر یہ لوگ تو بادشاہ بھی نہیں ہیں۔ پھر بھی بے جا تکبر نے ان کی نظر میں ایسا پیارا کلمہ جو اسلام علیکم ہے جو سلامت رہنے کے لئے ایک دُعا ہے حقیر کر کے دکھایا ہے۔ پس دیکھنا چاہئے کہ زمانہ کس قدر بدل گیا ہے کہ ہر ایک شعار اسلام کا تحقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔

یہ تو اس زمانہ کے اکثر مسلمانوں کا اندرونی حال ہے اور جو بیرونی مفاسد پھیل گئے ہیں انکا تو شمار کرنا مشکل ہے۔ اسلام وہ مذہب تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے ایک آدمی بھی مرتد ہو جاتا تھا تو گویا قیامت برپا ہو جاتی تھی مگر اب اس ملک میں مرتد مسلمان جو عیسائی ہو گئے یا جنہوں نے اور مذہب اختیار کر لیا ہے وہ دو لاکھ سے بھی زیادہ ہیں بلکہ مسلمانوں کی ادنیٰ اور اعلیٰ قوموں میں سے کوئی ایسی قوم نہیں جس میں سے ایک گروہ عیسائی نہ ہو گیا ہو اور وہی لوگ جو ہمارے سید و مولیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر درود پڑھنے کے نہیں لیتے تھے اب مرتد ہونے کے بعد جناب ممدوح کو گندی گالیاں دیتے اور گندی تصانیف شائع کرتے ہیں اور جو کتابیں اسلام کے رد میں لکھی گئیں اگر وہ ایک جگہ اکٹھی کی جائیں تو کئی پہاڑوں کے موافق ان کی ضخامت ہوتی ہے۔ پس اس سے زیادہ کونسی ماقم کی جگہ ہے کہ نہ اسلام کی اندرونی حالت دل کو خوش کر سکتی ہے اور نہ اس کے بیرونی دشمن ایسے منصف مزاج نظر آتے ہیں کہ جو خدا سے ڈر کر اپنی شرارتوں سے باز آجائیں۔

اس زمانہ میں جس کا ذکر اُدپر ہو چکا ہے خدا نے مجھے اصلاح کرنے کے لئے مامور کر کے بھیجا اور میرے ہاتھ پر وہ نشان دکھلائے کہ اگر اُن پر ایسے لوگوں کو اطلاع ہو جن کی طبیعتیں تعصب سے پاک اور دلوں میں خدا کا خوف ہے اور عقل سلیم سے کام لینے والے ہیں تو وہ ان نشانوں سے اسلام کی حقیقت بخوبی شناخت کر لیں۔ وہ نشان ایک دو نہیں بلکہ ہزار ہا نشان ہیں جن میں سے بعض ہم اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں لکھ چکے ہیں جب سن ہجری کی تیرھویں صدی ختم ہو چکی تو خدا نے چودھویں صدی کے سر پر مجھے اپنی طرف سے مامور کر کے بھیجا اور آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر نبی گذر چکے ہیں سب کے نام میرے نام رکھ دئے اور سب سے آخری نام میرا عیسیٰ موعود اور احمد اور محمد معبود رکھا۔ اور دونوں ناموں کے ساتھ بار بار مجھے مخاطب کیا ان دونوں ناموں کو دوسرے لفظوں میں مسیح اور مہدی کر کے بیان کیا گیا۔

اور جو معجزات مجھے دئے گئے بعض اُن میں سے وہ پیشگوئیاں ہیں جو بڑے بڑے غیب کے امور پر مشتمل ہیں کہ بحجز خدا کے کسی کے اختیار اور قدرت میں نہیں کہ اُن کو بیان کر سکے اور بعض دعائیں ہیں جو قبول ہو کر اُن سے اطلاع دی گئی اور بعض بد دعائیں ہیں جن کے ساتھ شریر دشمن ہلاک کئے گئے اور بعض دعائیں از قسم شفاعت ہیں جن کا مرتبہ دعا سے بڑھ کر ہے اور بعض مباہلات ہیں جن کا انجام یہ ہوا کہ خدا نے دشمنوں کو ہلاک اور ذلیل کیا اور بعض صلحائے زمانہ کی وہ شہادتیں ہیں جنہوں نے خدا سے الہام پا کر میری سچائی کی گواہی دی۔ اور بعض ایسے صلحائے اسلام کی شہادتیں ہیں جو میرے ظہور سے پہلے فوت ہو چکے تھے جنہوں نے میرا نام لے کر اور میرے گانوں کا نام لے کر گواہی دی تھی کہ وہی مسیح موعود ہے جو جلد آنے والا ہے اور بعض نے ایسے وقت میں میرے ظہور کی خبر دی تھی جب کہ میں ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور بعض نے میرے ظہور کے بارے میں ایسے وقت میں خبر دی تھی جب کہ میری عمر شاید دس یا بارہ برس کی ہو گئی اور اپنے بعض مریدوں کو بتلادیا تھا

کہ تم اس قدر غم یاد گے کہ اُن کو دیکھ لو گے اور جو نشانیاں زمانہ مہدی مہمود کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھیں جیسا کہ اُس کے زمانہ میں کسوف خسوف رمضان میں ہونا اور طاعون کا ملک میں پھیلنا یہ تمام شہادتیں میرے لئے ظہور میں آگئیں اور اس وقت تک چودھویں صدی کا بھی میں نے چہارم حصہ پالیا۔ یہ اس قدر دلائل اور شواہد ہیں کہ اگر وہ سب کے سب لکھے جائیں تو ہزار جزہ میں بھی سما نہیں سکتے۔

حاشیہ - یہ دارقطنی کی حدیث ہے کہ مہدی مہمود کی یہ بھی نشانی ہے کہ خدا اُس کے لئے اس کے زمانہ میں یہ نشان ظاہر کرے گا کہ چاند اپنی مقررہ راتوں میں سے (جو اس کے خسوف کے لئے خدا نے راتیں مقرر کر رکھی ہیں یعنی تیرہویں چودھویں پندرہویں) پہلی رات میں گرہن پذیر ہوگا اور سورج اپنے مقررہ دنوں میں سے (جو اس کے کسوف کے لئے خدا نے دن مقرر کر رکھے ہیں یعنی ۲۹، ۲۸، ۲۷) درمیانی دن میں کسوف پذیر ہوگا اور یہ دونوں خسوف کسوف رمضان میں ہوں گے اور ایک حدیث میں ہے کہ مہدی کے وقت میں یہ دو مرتبہ واقع ہوں گے۔ چنانچہ یہ دونوں مرتبہ میرے زمانہ میں رمضان میں واقع ہو گئے ایک مرتبہ ہمارے اس ملک میں دوسری مرتبہ امریکہ میں۔ اور ہمیں اس بات سے بحث نہیں کہ ان تاریخوں میں کسوف خسوف رمضان کے مہینہ میں ابتدائے دنیا سے آج تک کتنی مرتبہ واقع ہوا ہے۔ ہمارا مدعا صرف اس قدر ہے کہ جبے نسل انسان دنیا میں آئی ہے نشان کے طور پر یہ خسوف کسوف صرف میرے زمانہ میں سے لئے واقع ہوا ہے اور مجھ سے پہلے کسی کو یہ اتفاق نصیب نہیں ہوا کہ ایک طرف تو اُس نے مہدی مہمود سے ملنے کا دعویٰ کیا ہو اور دوسری طرف اُس کے دعوے کے بعد رمضان کے مہینہ میں مقرر کردہ تاریخوں میں خسوف کسوف بھی واقع ہو گیا ہو اور اُس نے اُس کسوف خسوف کو اپنے لئے ایک نشان ٹھہرایا ہو۔ اور دارقطنی کی حدیث میں یہ تو کہیں نہیں ہے کہ پہلے کبھی کسوف خسوف نہیں ہوا۔ ہاں یہ تصریح سے الفاظ موجود ہیں کہ نشان کے طور پر یہ پہلے کبھی کسوف خسوف نہیں ہوا کیونکہ لَمْ تَكُونَا کالْفَرْمُوثِ کے صیغہ کے ساتھ دارقطنی میں ہے جس کے یہ معنی ہیں کہ ایسا نشان کبھی ظہور میں نہیں آیا۔ اور اگر یہ مطلب ہوتا کہ کسوف خسوف پہلے کبھی ظہور میں نہیں آیا تو لفظ لَمْ تَكُونَا مذکر کے صیغہ سے چاہئے تھا نہ کہ لَمْ تَكُونَا کہ جو مؤنث کا صیغہ ہے جس سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ اس سے مراد آیتین ہے یعنی دو نشان کیونکہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ پس جو شخص یہ خیال کرتا ہے

لیکن یہ سب کچھ جو ظہور میں آیا یہ اس لئے ظہور میں نہیں آیا کہ اصل مقصود میری عظمت ظاہر کرنا تھا بلکہ اس لئے ظہور میں آیا کہ تا خدا تعالیٰ دین اسلام کی حجت دنیا پر قائم کرے میں تو خود حیران ہوں کہ میں خود کچھ چیز نہ تھا لیکن میں خدا کے فضل اور نعمت کو کیونکر رد کروں۔ آخر جب کہ بڑے بڑے صدات اسلام پر وارد ہو کر تیرھویں صدی پوری ہوئی اور اس منحوس صدی میں ہزار ہا قسم کے اسلام کو زخم پہنچے اور چودھویں صدی کا آغاز شروع ہوا تو ضرور تھا کہ خدا تعالیٰ کی قدیم سنت کے موافق موجودہ مفسد کی اصلاح اور دین کی تجدید کے لئے کوئی پیدا ہوتا۔ سو اگرچہ اس عاجز کو کیسا ہی تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے مگر خدا نے اس امت کا خاتم الخلفاء اسی اپنے بندہ کو ٹھیرایا میرے بارے میں شیخ محی الدین ابن العربیؒ نے ایک پیشگوئی کی تھی جو میرے پچھلے پوری ہو گئی اور وہ یہ کہ خاتم الخلفاء جس کا دوسرا

۳۱۶

کہ پہلے بھی کسی دفعہ خسوف کسوف ہو چکا ہے اس کے ذمہ یہ بار ثبوت ہے کہ وہ ایسے مدعی مہدویت کا پتہ دے جس نے اس کسوف خسوف کو اپنے لئے نشان ٹھہرایا ہو اور ثبوت یقینی اور قطعی چاہئے اور یہ صرف اس موقع میں ہو گا کہ ایسے مدعی کی کوئی کتاب پیش کی جائے جس نے مہدی معبود ہونے کا دعویٰ کیا ہو اور نیز یہ لکھا ہو کہ خسوف کسوف جو رمضان میں دارقطنی کی مقرر کردہ تاریخوں کے موافق ہوا ہے وہ میری سچائی کا نشان ہے۔ غرض صرف خسوف کسوف خواہ ہر اہل منزل مرتبہ ہوا ہو اس بحث نہیں۔ نشان کے طور پر ایک مدعی کے وقت صرف ایک دفعہ ہوا ہے اور حدیث نے ایک مدعی مہدویت کے وقت میں اپنے مضمون کا وقوع ظاہر کر کے اپنی صحت اور سچائی کو ثابت کر دیا۔ اسی طرح نواب صدیق حسن خان صاحب حج الکرامہ میں اور حضرت مجدد الف ثانی صاحب نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ احادیث صحیحہ میں لکھا ہے کہ ستارہ دنبلا دار یعنی ذوالسنین مہدی معبود ظہور کو وقت میں نمودار ہو گا چنانچہ وہ ستارہ ۱۸۸۲ء میں نکلا اور انگریزی اخبارات نے اس کی نسبت یہ بھی بیان کیا کہ یہی وہ ستارہ ہے کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے وقت میں نکلا تھا۔

ایسا ہی اس زمانہ کے قریب جب کہ خدا نے مجھ کو مبعوث فرمایا ستارے اس کثرت سے ٹوٹے جن کی ان سے پہلے نظیر نہیں دیکھی گئی اور شاید یہ نو مبعوث ستارہ تھا اسی طرح اور کئی آسمانی آثار ظاہر ہوئے۔ یہ خدا کے سب نشان ہیں۔ منہ

۳۱۵

نام مسیح موعود ہے صلیبی الاصل ہوگا۔ یعنی اس کے خاندان کی اصل جڑھ چین ہوگی اور نیز وہ توام پیدا ہوگا ایک لڑکی اس کے ساتھ ہوگی اور یہ وضع حمل کے وقت پہلے پیدا ہوگی اور وہ بعد میں پیدا ہوگا پس اسی طرح میری پیدائش ہوئی اور میں توام کے طور پر جمعہ کے دن صبح کے وقت پیدا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ پیشگوئی شیخ محی الدین ابن العربی کا اپنا کشف ہو یا کوئی حدیث اس کو پہنچی ہو۔ بہر حال وہ پیشگوئی میرے پیدا ہونے کے ساتھ پوری ہو گئی اور اب تک اسلام میں میرے سوا کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ وہ صلیبی الاصل بھی ہوا اور توام بھی پیدا ہوا ہو اور پھر اس نے خاتم الخلفاء ہونے کا دعویٰ بھی کیا ہو۔

۱۱۔ حاشیہ۔ شیخ محی الدین ابن العربی صاحب کی اس پیشگوئی سے خدا کا وہ کلام جو میرے پرنائل ہوا اور میری کتاب براہین احمدیہ میں شائع کیا گیا بظہر ایک متاقض رکھتا ہے کیونکہ اس کلام میں مجھے فارسی لامل ٹھہرایا گیا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ براہین احمدیہ میں فرماتا ہے خُذُوا التَّوْحِيدَ التَّوْحِيدَ يَا أَبْنَاءَ الْفَارِسِ (ترجمہ) توحید کو پکڑو توحید کو پکڑو اسے فارس کے بیٹو۔ اور پھر اسی براہین احمدیہ میں دوسری جگہ فرماتا ہے إِنَّ الَّذِينَ صَدَّقُوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ رَدَّ عَلَيْهِمْ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسٍ شَكَرَ اللَّهُ سَعْيَهُ۔ یعنی جو لوگ اسلام کے مخالف ہیں اور خدا کی راہ سے روکتے ہیں ایک فارسی نے (یعنی اس عاجز نے) اُن کا رد لکھا ہے خدا اس کی سعی کا شکر گزار ہے۔ اور پھر تیسری جگہ اسی براہین احمدیہ میں فرمایا ہے لَوْ كَانَ الْإِسْلَامُ مُعَلَّقًا بِالشُّرْيَا لَنَالَهُ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسٍ یعنی اگر ایمان زمین پر سے اٹھ جاتا اور شریا پر چلا جاتا تب بھی ایک انسان فارس میں سے (یعنی یہ عاجز) اس کو دہاں پہنچ کر لے لیتا اس متاقض کا جواب یہ ہے کہ اسلام کے شائع ہونے کے بعد بہت سے مسلمان چین میں جا آباد ہوئے تھے اور ان کی تاثیر و عظمت سے کئی کروڑ چینی مسلمان ہو گیا تھا اسی وجہ سے اب بھی چین میں چھ کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں سو ممکن ہے کہ بعض فارسی بھی وہاں جا کر آباد ہو گئے ہوں اور پھر اس وجہ سے چینی کہلانا ایک لازمی امر تھا جیسا کہ بہت سے عرب جو ابتداء میں ہندوستان میں آئے تھے اب ہندی کہلاتے ہیں چنانچہ تمام سادات اور قریش اسی قسم کے ہیں اور اس میں کچھ شک نہیں کہ جیسا کہ بظاہر سمجھا جاتا ہے ہمارا خاندان مغلیہ خاندان مشہور ہے جو بلاشبہ صلیبی الاصل ہے لیکن جو کچھ خدا نے ظاہر فرمایا وہ بلاشبہ صحیح ہے۔ منہ

۱۲۔ فارس کے لفظ پر خدا تعالیٰ نے الف لام لگا دیا ہے جو موجودہ نحو کے قاعدہ کی رو سے صرف فارس چاہئے تھا خدا کا کلام انسانی نحو سے ہر ایک جگہ موافق نہیں ہوتا ایسے الفاظ اور فقرات اور ضمائر جو انسانی نحو سے مخالف ہیں قرآن شریف میں بھی پائے جاتے ہیں منہ

اور خدا تعالیٰ نے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کہ میں اُس کی طرف سے ہوں اس قدر نشان دکھلائے ہیں کہ اگر وہ ہزار نبی پر بھی تقسیم کئے جائیں تو اُن کی بھی اُن سے نبوت ثابت ہو سکتی ہے لیکن چونکہ یہ آخری زمانہ تھا اور شیطان کا مع اپنی تمام ذریت کے آخری حملہ تھا اس لئے خدا نے شیطان کو شکست دینے کے لئے ہزار ہا نشان ایک جگہ جمع کر دیئے لیکن پھر بھی جو لوگ انسانوں میں سے شیطان ہیں وہ نہیں مانتے اور محض افتراء کے طور پر ناحق کے اعتراض پیش کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی طرح خدا کا قائم کردہ سلسلہ نابود ہو جائے مگر خدا چاہتا ہے کہ اپنے سلسلہ کو اپنے ہاتھ سے مضبوط کرے جب تک کہ وہ کمال تک پہنچ جاوے۔

میں ابھی لکھ چکا ہوں اور پھر لکھتا ہوں کہ خدا نے میری تائید اور تصدیق کے لئے ہر ایک قسم کے نشان ظاہر کئے ہیں۔ بعض اُن میں سے تو پیشگوئیاں ہیں یعنی غیب کی خبریں جن پر انسان قادر نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تمام دنیا اتفاق کر کے اس کی نظیر پیش کرنا چاہے اور بعض ایسی دعائیں ہیں کہ وہ بدرجہ قبول پہنچ کر بذریعہ خدا کی دُعا کے میں اُن کی قبولیت سے مطلع کیا گیا۔

اور وہ دعائیں جن کا اُد پر ذکر ہوا معمولی امور کے متعلق نہیں ہیں بلکہ ایک حصہ اُن میں سے ان بیماروں کی شفا کے بارے میں ہے جن کی بیماری درحقیقت شدتِ عوارض کی وجہ سے موت کے مشابہ تھی مگر خدا نے میری دُعا سے اُن کو اچھا کیا اور بعض دعائیں اُن لوگوں کے متعلق ہیں جو اولاد ہونے سے نوامید ہو گئے تھے مگر خدا نے میری دُعا سے اُن کو اولاد دی۔ اور بعض دعائیں اُن مصیبت زدوں کے متعلق تھیں جو بعض مقدمات میں مبتلا ہو کر جان کے خطرہ میں پڑ گئے تھے یا اُن کی عزت معرضِ خطر میں تھی یا مال کی تباہی اُن کو برباد کرنے والی تھی ایسا ہی اور انواع و اقسام کی دعائیں قبول ہوئیں۔ اور خدا نے میرے لئے یہ نشان بھی دکھلائے کہ اس نے ہر ایک مبالغہ میں میرے

دشمنوں کو ہلاک کیا یا ان کے مقابل پر مجھے ہر ایک قسم کے انعام سے مشرف کیا۔ اور ان کو ذلت کی زندگی میں ڈالا یا ذلت کے ساتھ دنیا سے اٹھالیا۔

اور خدا نے میری تائید میں اس قسم کے نشان بھی ظاہر کئے کہ میرے وجود سے بھی پہلے بعض صلحاء نے میرا نام لیکر میرے ظہور کی خبر دی تھی اور بعض نے میرے ظہور سے تین سو برس پہلے میرا نام لیکر اور میرے کانوں کا نام لیکر میرے ظہور کی خبر دی۔

اور خدا نے میرے لئے ایک یہ بھی نشان ٹھہرایا کہ پہلے تمام نبیوں نے مسیح موعود کے ظہور کے لئے جس زمانہ کی خبر دی تھی اور جو تاریخ طو پر مسیح موعود کے ظہور کے لئے مدت مقرر کی تھی خدا نے ٹھیک ٹھیک مجھے اسی زمانہ میں پیدا کیا۔ *

ایسا ہی اسلام کے تمام اولیاء کا اس پر اتفاق تھا کہ اس مسیح موعود کا زمانہ چودھویں صدی سے تجاوز نہیں کرے گا اور حدیث الایات بعد الائماتین بھی اس پر دلالت کرتی تھی سو خدا نے چودھویں صدی کے سر پر مجھے مامور اور مخاطب فرمایا

خدا نے قرآن شریف میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا تھا کہ آخری زمانہ میں مذاہب کے جنگ ہوں گے اور دریا کی لہروں کی طرح ایک مذہب دوسرے مذہب پر گرے گا تا اس کو نابود

* شہید بعض ناواقف یہ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ مسیح موعود کا قرآن شریف میں کہاں ذکر ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ خدا کی کتابوں میں مسیح موعود کے کئی نام ہیں منجملہ ان کے ایک نام خاتم الخلفاء ہے یعنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر آنے والا ہے سو اس نام کے ساتھ قرآن شریف میں مسیح موعود کے بارے میں پیشگوئی موجود ہے چنانچہ سورۃ نور میں خدا تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مسلمانوں میں سے آخری دنوں تک ان کے دین کی تقویت کے لئے خلیفہ پیدا کرتا ہے گا اور ان کے ذریعہ سے خوف کے بعد امن کی صورت پیدا کر دے گا۔ آخری دنوں تک خلیفوں کا پیدا ہونا اس قرینہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بموجب نص صریح قرآن شریف کے اسلام کا دود دنیا کے آخری دنوں تک ہے پس ماننا پڑتا ہے کہ اسلام میں بھی ایک خاتم الخلفاء ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ خاتم الخلفاء تھے۔ اور یہ عجیب راز ہے کہ جیسا کہ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ سے بموجب قول ہرود کے چودھویں صدی میں پیدا ہوئے اسی طرح اسلام کا خاتم الخلفاء اسی مدت کے بعد مبعوث ہوا۔ منہ

کر دے اور لوگ اسی جنگ و جدال میں مشغول ہوں گے کہ اس فیصلہ کے کرنے کے لئے خدا
آسمان سے قرنائیں اپنی آواز بھونکے گا وہ قرنا کیا ہے؟ وہ اُس کا نبی ہو گا جو اُس کی آواز کو پا
کر اسلام اور توحید کی طرف لوگوں کو دعوت کرے گا پس اس آواز کے ساتھ خدا تمام سعیدوں
کو ایک جگہ جمع کر دے گا تب کوئی اسلام سے محروم نہیں رہے گا مگر وہی جس کو شقاوت
ازلی نے روک رکھا ہو گا۔ پس یقیناً سمجھو کہ یہ وہی دن ہیں جو خدا کے دن کہلاتے ہیں۔ اگر
مجھ سے ٹھٹھا کیا گیا تو یہ نئی بات نہیں۔ دنیا میں کوئی رسول نہیں آیا جس سے ٹھٹھا نہیں کیا
گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ**
يَسْتَهْزِئُونَ۔ یعنی بندوں پر افسوس! کہ کوئی رسول ان کے پاس ایسا نہیں آیا جس سے
انہوں نے ٹھٹھا نہیں کیا۔

۳۳۹

میرے مقابل پر جو میرے مخالف مسلمان مجھے گالیاں دیتے ہیں اور مجھے کافر کہتے ہیں
یہ بھی میرے لئے ایک نشان ہے کیونکہ انہیں کی کتابوں میں یہ اب تک موجود ہے کہ مہدی
محمود جب ظاہر ہو گا تو اُس کو لوگ کافر کہیں گے اور اُس کو ترک کر دیں گے اور قریب ہو گا
کہ علمائے اسلام اُس کو قتل کر دیں۔ چنانچہ ایک جگہ محمد دالفت ثانی صاحب بھی لکھتے
ہیں اور شیخ محی الدین ابن العربی صاحب نے بھی ایک مقام میں یہی لکھا ہے۔ سو اس میں کچھ
شک نہیں کہ باوجود ہزار ہا نشانوں کے جو خدا نے میرے لئے دکھائے پھر بھی میں سخت تکذیب
کا نشانہ بنایا گیا ہوں اور میری کتابوں کے یہودیوں کی طرح معنی محرف مبدل کر کے اور
بہت کچھ اپنی طرف سے ملا کر میرے پر صد ہا اعتراض کئے گئے ہیں کہ گویا میں ایک مستقل
نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں اور قرآن کو چھوڑتا ہوں اور گویا میں خدا کے نبیوں کو گالیاں نکالتا
ہوں اور توہین کرتا ہوں اور گویا میں معجزات کا منکر ہوں۔ سو میری یہ تمام شکایت خدا
تعالیٰ کے جناب میں ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ وہ اپنے فضل سے میرے حق میں
فیصلہ کرے گا کیونکہ میں مظلوم ہوں۔

درحقیقت دین دہی دین ہے جس کے ساتھ سلسلہ معجزات اور نشانوں کا ہمیشہ رہے
تا اس دین کے پیرو کو بہت آسانی اور سہولت سے سمجھ آجائے کہ خدا موجود ہے لیکن جس
دین میں خدا کے نشانوں کے ذکر کرنے کے وقت صرف قصوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اُس
کے ذریعہ سے خدا کی معرفت کیونکر حاصل ہو؟ دوستو! خدا کے تازہ بتازہ نشانوں میں
عجیب لذت ہے۔ اُس لذت کی کیفیت ہم کیونکر بیان کر سکتے ہیں وہ کس قدر ایمان کی
ترقی کا وقت ہوتا ہے جب کہ خدا کوئی غیب کی خبر ہمیں بتلا کر ثابت کرتا ہے کہ میں موجود
ہوں اور ساتھ کسی مشکل کو حل کر کے ظاہر کرتا ہے کہ میں قادر ہوں اور ہمارے دشمن
کو ہلاک کر کے اپنی وحی سے ہمیں مطلع کرتا ہے کہ میں تمہارا مویذ اور مددگار ہوں اور ہمارے
دوستوں کی نسبت ہماری دعائیں قبول کر کے ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہارے
دوستوں کا دوست ہوں۔

دشمنوں میں سے نمونہ کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ آریوں میں سے لیکھرام نام ایک
شخص اٹھا اور توہین اور تکذیب میں حد سے زیادہ گذر گیا آخر میرے خدا نے اُس کی
ہلاکت کی مجھے خبر دی۔ تب وہ ایک ایسے شخص کے ہاتھ سے مارا گیا جس کا آج تک پتہ نہ
ملا کہ وہ کون تھا۔

پھر امریکہ میں عیسائیوں میں سے ایک شخص اٹھا جس کا نام ڈوئی تھا۔ اور اُس نے
گمان کیا کہ میں بھی کچھ ہوں اور رسالت کا دعویٰ کیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ حضرت عیسیٰ
خدا ہیں اور یہ ظاہر کیا کہ گویا خدا کی طرف سے اُس کو یہی الہام ہوا ہے۔ میں نے اس کو لکھا
کہ تو خدا پر افتراء کرتا ہے اس لئے تو سخت تباہی کے ساتھ ہلاک ہو گا۔ سو اسی دن سے
اُس کی تباہی شروع ہوئی یہاں تک کہ فالج کے عذاب میں مبتلا ہو کر مر گیا اور اپنی موت سے
ثابت کر گیا کہ مفتری کا یہ انجام ہوتا ہے۔

ایسا ہی مسلمانوں میں سے ایک شخص جو قصور ضلع لاہور کا رہنے والا تھا اٹھا اور نام اُس کا

غلام دستگیر تھا اور مولوی کہلاتا تھا اُس نے مجھے کاذب ٹھہرا کر دُعا کے ذریعے میری ہلاکت چاہی اور جھوٹے پر خدا کا عذاب مانگا اور اس بارہ میں ایک رسالہ بھی لکھا مگر اس رسالہ کو ابھی شائع کرنا نہ پایا تھا کہ وہ اپنی اُسی بد دُعا کے اثر سے ہلاک ہو گیا اور اُس کا تمام کارخانہ بکڑ گیا۔

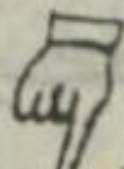
ایسا ہی مسلمانوں میں سے ایک اور شخص اٹھا جس کا نام چمرانغ دین تھا اور جہوں کا رہنے والا تھا اور اُس نے مجھے دجال ٹھہرایا اور میری ہلاکت کی خبر دی۔ تب خدا نے اپنی وحی سے مجھے مطلع کیا کہ وہ طاعون سے ہلاک کیا جائے گا اور ایسا ہوا کہ ابھی اُس نے اپنے مباہلہ کا مضمون لکھنے کے لئے کاتب کو دیا تھا کہ اُسی رات طاعون میں مبتلا ہو کر اس جہان سے گزر گیا۔

ایسا ہی ایک شخص فقیر مرزا نام جو اپنے تئیں اولیاء اللہ میں سے سمجھتا تھا اور اُس کے بہت مرید تھے میرے مقابل پر کھڑا ہوا اور دعوے کیا کہ خدا نے مجھے عرش سے خبر دی ہے کہ آئندہ رمضان تک یہ شخص یعنی یہ عاجز طاعون سے ہلاک ہو جائے گا۔ پس جب رمضان کا مہینہ آیا تو خود طاعون سے ہلاک ہو گیا۔

اسی طرح ایک نہایت کینہ ور اور گندہ زبان شخص سعد اللہ نام لدھیانہ کا رہنے والا میری ایذا کے لئے کمر بستہ ہوا اور کئی کتابیں نشر اور نظم میں گالیوں سے بھری ہوئی تالیفات کر کے اور چھپوا کر میری توہین اور تکذیب کی غرض سے شائع کیں اور پھر اسی پر اکتفا نہ کر کے آخر کار مباہلہ کیا اور ہم دونوں فریق کو یعنی مجھے اور اپنے تئیں خدا کے سامنے پیش کر کے جھوٹے کی موت خدا سے چاہی آخر تھوڑے دن بعد ہی طاعون سے ہلاک ہوا۔

ایسا ہی کئی اور دشمن مسلمانوں میں سے میرے مقابل پر کھڑے ہو کر ہلاک ہوئے اور اُن کا نام و نشان نہ رہا۔ ہاں آخری دشمن اب ایک اور پیدا ہوا ہے جس کا نام عبدالحمید خان ہے اور وہ ڈاکٹر ہے اور ریاست پٹیالہ کا رہنے والا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ میں

اُس کی زندگی میری ہم۔ اگست ۱۹۰۸ء تک ہلاک ہو جاؤں گا۔ اور یہ اُس کی بچائی کے لئے ایک نشان ہو گا۔ یہ شخص الہام کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے دجال اور کافر اور کذاب قرار دیتا ہے۔ پہلے اُس نے بیعت کی اور برابر بیٹش برس تک میرے مریدوں اور میری جماعت میں داخل رہا پھر ایک نصیحت کی وجہ سے جو میں نے محض لٹا اُس کو کی تھی مرتد ہو گیا۔ نصیحت یہ تھی کہ اُس نے یہ مذہب اختیار کیا تھا کہ بغیر قبول اسلام اور پیروی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نجات ہو سکتی ہے۔ گو کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی خبر بھی رکھتا ہو۔ چونکہ یہ دعویٰ باطل تھا اور عقیدہ جمہور کے بھی برخلاف اس لئے میں نے منع کیا مگر وہ باز نہ آیا آخر میں نے اُسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ تب اُس نے یہ پیشگوئی کی کہ میں اُس کی زندگی میں ہی ہم۔ اگست ۱۹۰۸ء تک اُس کے سامنے ہلاک ہو جاؤں گا۔ مگر خدا نے اُس کی پیشگوئی کے مقابل پر مجھے خبر دی کہ وہ خود عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور خدا اُس کو ہلاک کرے گا اور میں اُس کے شر سے محفوظ رہوں گا۔ سو یہ وہ مقدمہ ہے جس کا فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہے بلاشبہ یہ سچ بات ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی نظر میں صادق ہے خدا اُس کی مدد کرے گا۔

یہ تو بطور نمونہ وہ نشان لکھے گئے ہیں جو دشمنوں کے متعلق تھے لیکن میں مناسب دیکھتا ہوں کہ کچھ نمونہ کے طور پر وہ نشان بھی لکھے جائیں کہ جو دوستوں کے متعلق ہیں اور وہ یہ ہیں

ایک دفعہ ایسا اتفاق ہوا کہ میرے ایک مخلص دوست ہیں جن کا نام ہے حافظ مولوی حکیم نور الدین اُن کا ایک بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا۔ تب ایک شریر دشمن نے اپنے ایک اشتہار کے ذریعے اس لڑکے کی موت پر بڑی خوشی ظاہر کی اور مولوی صاحب ممدوح کا نام ابتر رکھا۔ میرا دل اس ایذا سے سخت بیقرار ہو گیا میں نے بہت تضرع سے جناب الہی میں مولوی صاحب موصوف کے لئے دعا کی تب مجھے الہام ہوا کہ ایک لڑکا پیدا ہو گا اور

دُعا کی قبولیت کی یہ نشانی قرار دی گئی کہ پیدا ہوتے ہی اُس کے بدن پر پھوڑے نکل آئیں گے تب تھوڑے دنوں کے بعد لڑکا پیدا ہو گیا جس کا نام عید الحی ہے اور پیدا ہوتے ہی اُس کے بدن پر پھوڑے نکل آتے جن کے داغ اب تک موجود ہیں اور بعد اس کے اور اولاد ہوئی اور اب مولوی صاحب کے گھر میں تین لڑکے ہیں اور درحقیقت یہ اُسی دُعا کا اثر ہے کہ دشمن تو ایک کی موت پر خوش ہوا تھا مگر خدا نے تین لڑکے دئے یہ عجیب بات ہے کہ اس دُعا کے قبول ہونے کے ساتھ خدا نے ایک نشانی بھی بیان کر دی یعنی ساتھ ہی پھوڑوں کا ذکر کر دیا۔

اور ایک نمونہ اُن نشانوں کا جو دوستوں کے متعلق ظاہر ہوئے۔ نواب محمد علی خان صاحب کالڑ کا عبد الرحیم خان ہے وہ سخت بیمار ہو گیا تھا یہاں تک کہ امید منقطع ہو چکی تھی ایسے نازک وقت میں اُس کے لئے دُعا کی گئی۔ دُعا کے جواب میں ایسا معلوم ہوا کہ حیات کا رشتہ منقطع ہے تب میرے مُنہ سے نکل گیا کہ اے میرے خدا اگر دُعا منظور نہیں ہوتی تو اس لڑکے کے لئے میری شفاعت منظور کر تب جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ یعنی کون ہے جو بغیر اذن خدا تعالیٰ کے شفاعت کر سکتا ہے۔ تب میں چپ ہو گیا اور اس بات پر صوف چند منٹ ہی گزرے تھے کہ پھر تھوڑی سی غنودگی ہو کر یہ السلام ہوا۔ اِنَّكَ اَنْتَ الْمُجَاذِبُ یعنی تجھے شفاعت کی اجازت دی گئی۔ تب میں نے بطور شفیع کے اس لڑکے کے حق میں دُعا کی۔ پس تھوڑے دنوں کے بعد خدا نے اُس کو دوبارہ زندگی بخشی اور وہ تندرست ہو گیا۔ فالحمد لله على ذلك۔

اسی طرح کئی دوستوں کے حق میں اُن کی مشکلات کے وقت میں بہت نمونے نشانوں کے ہیں اور کچھ اُن میں سے میں نے اپنی کتاب حقیقۃ الوحی میں درج بھی کئے ہیں۔ اور اس جگہ ایک تازہ قبولیت دُعا کا نمونہ جو پہلے اس سے کسی کتاب میں نہیں لکھا گیا ناظرین کے فائدہ کے لئے لکھتا ہوں۔

وہ یہ ہے کہ نواب محمد علی خاں صاحب رئیس مالیر کوٹلہ مع اپنے بھائیوں کے سخت مشکلات میں پھنس گئے تھے منجملہ اُن کے یہ کہ وہ ولیعہد کے ماتحت رعایا کی طرح قرار دئے گئے تھے اور انہوں نے بہت کچھ کوشش کی مگر ناکام رہے اور صرف آخری کوشش یہ باقی رہی تھی کہ وہ نواب گورنر جنرل بہادر بالقابہ سے اپنی دادرسی چاہیں اور اس میں بھی کچھ امید نہ تھی کیونکہ اُن کے برخلاف قطعی طور پر حکام ماتحت نے فیصلہ کر دیا تھا۔ اس طوفان غم و ہم میں جیسا کہ انسان کی فطرت میں داخل ہے انہوں نے صرف مجھ سے دعا کی ہی درخواست نہ کی بلکہ یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر خدا تعالیٰ اُن پر رحم کرے اور اس عذاب سے نجات دے تو وہ تین ہزار نقد روپیہ بعد کامیابی کے بلا توقف سنگر خانہ کی مدد کے لئے ادا کریں گے۔ چنانچہ بہت سی دعاؤں کے بعد مجھے یہ الہام ہوا کہ اے سیف اپنا رُخ اس طرف پھیر لے۔ تب میں نے نواب محمد علی خاں صاحب کو اس وحی الہی سے اطلاع دی۔ بعد اس کے خدا تعالیٰ نے اُن پر رحم کیا اور صاحب بہادر وائسرائے کی عدالت سے اُن کے مطلب اور مقصود اور مراد کے موافق حکم نافذ ہو گیا۔ تب انہوں نے بلا توقف تین ہزار روپیہ کے نوٹ جو نذر مقرر ہو چکی تھی مجھے دیدئے اور یہ ایک بڑا نشان تھا جو ظہور میں آیا۔

میں پہلے بھی لکھ چکا ہوں کہ یہ خدا کے نشان ہیں جو بارش کی طرح برس رہے ہیں اور ایسا کوئی مہینہ کم گذرتا ہے جس میں کوئی آسمانی نشان ظاہر نہ ہو لیکن یہ اس لئے نہیں کہ میری رُوح میں تمام رُوحوں سے زیادہ نیکی اور پاکیزگی ہے بلکہ اس لئے ہے کہ خدا نے اس زمانہ میں ارادہ کیا ہے کہ اسلام جس نے دشمنوں کے ہاتھ سے بہت خدمات اٹھائے ہیں وہ اب سر نو تازہ کیا جائے اور خدا کے نزدیک جو اُس کی عزت ہے وہ آسمانی نشانوں کے ذریعہ سے ظاہر کی جائے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ اسلام ایسے بدیہی طور پر سچا ہے کہ اگر تمام کفار رُوح زمین دعا کرنے کے لئے ایک طرف کھڑے ہوں اور ایک طرف صرف

میں اکیلا اپنے خدا کی جناب میں کسی امر کے لئے رجوع کروں تو خدا میری ہی تائید کرے گا مگر نہ اس لئے کہ سب سے میں ہی بہتر ہوں بلکہ اس لئے کہ میں اس کے رسول پر دلی صدق سے ایمان لایا ہوں اور جانتا ہوں کہ تمام نبوتیں اس پر ختم ہیں اور اس کی شریعت خاتم الشرائع ہے مگر ایک قسم کی نبوت ختم نہیں یعنی وہ نبوت جو اس کی کامل پیروی سے ملتی ہے اور جو اس کے چراغ میں سے نور لیتی ہے وہ ختم نہیں کیونکہ وہ محمدی نبوت ہے یعنی اس کا ظل ہے اور اسی کے ذریعہ سے ہے اور اسی کا مظہر ہے اور اسی سے فیضیاب ہے۔ خدا اس شخص کا دشمن ہے جو قرآن شریف کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہے اور محمدی شریعت کے برخلاف چلتا ہے اور اپنی شریعت چلانا چاہتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتا بلکہ آپ کچھ بننا چاہتا ہے۔ مگر خدا اس شخص سے پیار کرتا ہے جو اس کی کتاب قرآن شریف کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درحقیقت خاتم الانبیاء سمجھتا ہے اور اس کے فیض کا اپنے تئیں محتاج جانتا ہے پس ایسا شخص خدا تعالیٰ کی جناب میں پیارا ہو جاتا ہے اور خدا کا پیار یہ ہے کہ اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اس کو اپنے مکالمہ مخاطبہ سے مشرف کرتا ہے اور اس کی حمایت میں اپنے نشان ظاہر کرتا ہے اور جب اس کی پیروی کمال کو پہنچتی ہے تو ایک ظلی نبوت اس کو عطا کرتا ہے جو نبوت محمدیہ کا ظل ہے یہ اس لئے کہ تا اسلام ایسے لوگوں کے وجود سے تازہ رہے

ہم بارہا لکھ چکے ہیں کہ حقیقی اور واقعی طور پر تو یہ امر ہے کہ ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور آنجناب کے بعد مستقل طور پر کوئی نبوت نہیں اور نہ کوئی شریعت ہے اور اگر کوئی ایسا دعویٰ کرے تو بلاشبہ وہ بے دین اور مردود ہے لیکن خدا تعالیٰ نے ابتداء سے ارادہ کیا تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات متعدیہ کے اظہار و اثبات کے لئے کسی شخص کو آنجناب کی پیروی اور متابعت کی وجہ سے وہ مرتبہ کثرت مکالمات اور مخاطبات الہیہ بخشنے کہ جو اس کے وجود میں عکس طور پر نبوت کا رنگ پیدا کر دے سو اس طور سے خدا نے میرا نام نبی رکھا یعنی نبوت محمدیہ میرے آئینہ نفس میں منعکس ہو گئی اور ظلی طور پر نہ اصلی طور پر مجھے یہ نام دیا گیا تا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوض کا کامل نمونہ ٹھہروں۔ منہ

اور تا اسلام ہمیشہ مخالفوں پر غالب رہے۔ نادان آدمی جو دراصل دشمن دین ہے اس بات کو نہیں چاہتا کہ اسلام میں سلسلہ مکالمات مخاطبات الہیہ کا جاری رہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ اسلام بھی اور مردہ مذہبوں کی طرح ایک مردہ مذہب ہو جائے۔ مگر خدا نہیں چاہتا نبوت اور رسالت کا لفظ خدا تعالیٰ نے اپنی وحی میں میری نسبت صدامرتبہ استعمال کیا ہے مگر اس لفظ سے صرف وہ مکالمات مخاطبات الہیہ مراد ہیں جو بکثرت ہیں اور غیب پر مشتمل ہیں اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہر ایک شخص اپنی گفتگو میں ایک اصطلاح اختیار کر سکتا ہے لکن اَنْ يَصْطَلِحَ سَوْفَا کی یہ اصطلاح ہے جو کثرت مکالمات و مخاطبات کا نام اُس نے نبوت رکھا ہے یعنی ایسے مکالمات جن میں اکثر غیب کی خبریں دی گئی ہیں۔ اور لعنت ہے اُس شخص پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے علیحدہ ہو کر نبوت کا دعویٰ کرے مگر یہ نبوت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہی نہ کوئی نئی نبوت اور اس کا مقصد بھی یہی ہے

کہ اسلام کی حقانیت دنیا پر ظاہر کی جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دکھلائی جائے۔

میں بار بار تمام دنیا پر یہ بات ظاہر کرتا ہوں کہ دنیا میں اسلام ہی صرف ایسا مذہب ہے جس کو زندہ مذہب کہنا چاہئے باقی تمام مذاہب قصوں کی پرستش میں گرفتار ہیں اور آریہ مذہب والے یوں تو ہر بات میں قانون قدرت کا حوالہ دیتے ہیں مگر اُن کے یہ دکھانے کے دانت ہیں کھانے کے دانت نہیں ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ اُن کا مذہب آسمانی نشانوں سے بے نصیب ہے بلکہ اُن کا مذہب ہر ایک بات میں خدا کے قانون قدرت کے مخالف بھی ہے۔

مثلاً خدا کے قانون قدرت سے جانداروں کی پیدائش کی نسبت صریح یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ ہرگز اس طرح پیدا نہیں ہوتے جیسا کہ آریوں کا خیال ہے یعنی یہ کہ اُن کی رُو میں شبنم

کی طرح کسی گھاس پات پر پڑتی ہیں بلکہ مختلف قسم کے مادوں سے خواہ وہ نباتی ہیں خواہ جمادی یا حیوانی یا ذن باری تعالیٰ روحیں پیدا ہو جاتی ہیں شبیم کا اُن میں کچھ دخل نہیں جیسا کہ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔ پس یہ کس قسم کا فلسفہ ہے کہ رُوحوں کی پیدائش کا صرف شبیم پر مدار رکھا گیا ہے یعنی یہ کہ رُوح شبیم کی طرح آسمان سے کسی گھاس پات پر گرتی ہے۔

اگر کارخانہ قدرت پر نظر ڈالی جائے تو جانداروں کی پیدائش کے بارے میں انسانی عقل ہر ایک قدم میں اپنے عجز کا اقرار کرتی ہے۔ ایک قسم کے وہ جاندار ہیں جو دریادوں اور سمندروں میں عجیب طور پر پیدا ہوتے اور پرورش پاتے ہیں اور ایک قسم کے وہ جاندار ہیں جو زمین کے نیچے پیدا ہوتے ہیں اور بعض جاندار یعنی کیڑے پھلوں میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری اس کتاب کے تحریر کے وقت جو آم کے پھل لانے کا وقت ہے اور موسم بہار ہے آم کے پھول میں ایک کیڑا پیدا ہو گیا ہے جس کو اس ملک میں تیلہ کہتے ہیں اور یہ آم کے پھول سے ہی پیدا ہوا ہے اور یقین تھا کہ آم کی فصل کو تباہ کر دیتا۔ مگر اب بارش کے ہونے سے کسی قدر کم ہو گیا ہے۔ ایسا ہی کپاس کے درختوں کو ایک قسم کے کیڑے نے نقصان پہنچایا ہے کہتے ہیں کہ کپاس کا کیڑا خارجی تاثیر سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ ایک انگریز محقق نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پودے کی جڑ میں مٹی میں سے پیدا ہوتا ہے۔

ایسا ہی اس موسم بہار میں میوہ بیدانہ پر ہمیشہ ایک کیڑا دیکھا گیا ہے جو بہت خوبصورت اور بادامی رنگ ہوتا ہے۔

اور موتی کا کیڑا بھی ایک عجیب قسم کا ہوتا ہے اور بہت نرم ہوتا ہے اور لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں۔ خود پانی میں بھی کیڑے ہوتے ہیں اور ایک قسم کے درخت ہیں کہ ایک صفت اُن میں نباتی اور ایک حیوانی ہے جیسا کہ پہلے حکماء نے بھی بانس کے درخت میں یہ صفت ثابت کی ہے کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ پر لگایا جائے جس کے اوپر چھت ہو تو ہنوز وہ درخت چھت تک نہیں پہنچتا اور ایک دو ہاتھ باقی رہتے ہیں کہ ایسی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے جس طرف سے وہ

بآسانی باہر کی طرف نکل آتا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی حیوانی شعور ہے
ایسا ہی لاجوتی کی بوٹی میں بھی حیوانی شعور پایا جاتا ہے کہ وہ ہاتھ لگانے سے فی القور پشمرہ ہوجاتی
ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا وجود بھی حیوان اور نبات میں مشترک ہے اور بعض
درختوں کے پھل جب پختہ ہوتے اور کھانے کے قابل ہوجاتے ہیں تو وہ سب کے سب
پرندے بن جاتے ہیں اور دوسرے پرندوں کی طرح پرواز کرتے ہیں جیسا کہ گولر کا پھل بھی
اسی طرح کا ہے اور بعض سیاح صاحب تجربہ بیان کرتے ہیں کہ افریقہ کے بعض جنگلوں میں
بہت سے ایسے درخت پائے گئے ہیں کہ ان کے پھلے بھی گولر کی پھل کی طرح آخر کار چھوٹے
چھوٹے پرندے ہو کر پرواز کرنے لگتے ہیں۔ بعض پتے اس قسم کے ہیں کہ عین سبز ہونے کی
حالت میں ان میں کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ کارخانہ قدرت الہی کی کون
مدبست کر سکتا ہے یہ تمام جمالتیں ہیں کہ اس کے قدرت کے کاموں کو محدود کیا جاوے
اس وسیع کارخانہ قدرت پر ایک عمیق نظر ڈالنے سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ تمام مدار
حیوانی پیدائش کا یہ قرار دینا کہ روحیں شبنم کی طرح آسمان سے گرتی ہیں ایسا خیال ضرر جمالت
ہی نہیں بلکہ جنون اور دیوانگی ہے۔

پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ ان تمام کیڑوں کی پیدائش موسموں اور وقتوں سے وابستہ ہے
مثلاً برسات میں اس قدر کیڑے پیدا ہوجاتے ہیں کہ تمام سال میں اس قدر پیدا نہیں ہوتے
پس کیا ہم گمان کر سکتے ہیں کہ برسات میں لوگ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اس لئے اس موسم
میں کیڑوں کی ادنیٰ جوتیں انہیں نصیب ہوتی ہیں؟ شرم۔

ماسوا اس کے آریہ مذہب کا یہ عقیدہ قانون قدرت سے کس قدر برخلاف ہے کہ
خدا تعالیٰ اس زمانہ میں لوگوں کی دعائیں سُنتا تو ہے مگر بولنے پر قادر نہیں اس لئے جواب
نہیں دے سکتا۔ اور صرف اُس زمانہ تک وہ بولتا تھا جب کہ وید کا زمانہ تھا پھر جب کہ وہ
بولتا نہیں تو کیونکر معلوم ہو کہ وہ سُنتا بھی ہے بلکہ کیونکر معلوم ہو کہ وہ زندہ ہے پس یہ کس

قسم کا قانون قدرت ہے جو ہمارے زمانہ میں اگر معطل ہو گیا۔

پھر یہ بھی دیکھنا چاہئے کہ خدا صرف آریہ ورت کا ہی خدا نہیں بلکہ تمام دنیا کا خدا ہے پھر یہ کس قسم کا قانون قدرت ہے کہ وہ بے شمار مدتوں سے آریہ ورت سے ہی تعلق رکھتا ہے کہ انہیں کے ملک میں اپنی کتاب نازل کرتا ہے کیا کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ آریہ ورت کو خدا سے کوئی خصوصیت ہے کہ ہمیشہ کے لئے خدا تعالیٰ کو انہیں کا ملک پسند آگیا۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ اس کام کے لئے ہمیشہ آریہ ورت کے چار رشی ہی منتخب کئے جاتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ پریشتر اپنے عاجز بندوں کو انکی زبان میں ہی اپنے احکام نہیں سمجھاتا اور ایک اجنبی زبان جس کو بندے نہ سمجھ سکیں نہ بول سکیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے کہ اس کی ہدایتوں پر چلو؟ اگر یہی بات ہے کہ پریشتر ان کی زبان سے نفرت کرتا ہے تو پھر وہ دعائیں جو اپنی اپنی زبان میں لوگ کرتے ہیں وہ کیونکر سن لیتا ہے؟

غرض آریہ مذہب خدا کے قانون قدرت کے بالکل مخالف ہے اور ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ وید کی رو سے پریشتر کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا کیونکہ نہ پریشتر وید کی رو سے کامل طور پر خالق ہے اور نہ کوئی تازہ نشان دکھا سکتا ہے ماس کی مستی کا اس کے پتہ لگے اور نہ اس کی طرف توجہ کرنے والا یہ امر محسوس کرتا ہے کہ پریشتر نے اپنی کلام سے اس کو اپنے وجود کی خبر دی ہے کہ میں موجود ہوں عجیب بات یہ ہے کہ وید کی رو سے مجرموں کو سزا دینے کے لئے اور نیز ایسی نیک جزا دینے کیلئے جس سے ایک بیل اپنی مشقت بھگت کر انسان بن سکتا ہے یہی دنیا جزا و سزا کا گھر ہے مگر پھر بھی ہر ایک روح مرنے کے بعد دنیا سے اٹھائی جاتی ہے اور کسی جزا و سزا کا ثمرہ اسی دنیا میں دست بدست دکھایا نہیں جاتا اور چاہئے تھا کہ جس وقت ایک بیل اپنی بد اعمالی کی سزا بھگت لے تو فی الفور اس بیل کو انسان بنایا جائے تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ تنازع برحق ہے جب کہ یہی دنیا..... سزا جزا دینے کا گھر ہے تو ناحق روح کو دنیا سے اٹھا لینا اور پھر واپس لانا کس قدر فضول حرکت ہے۔

حق کے طالبوں کیلئے ایک ضروری نصیحت

چونکہ دنیا ایک ایسی دھوکہ دینے والی جگہ ہے کہ اس میں ہر ایک اچھی چیز کے مقابل پر بُری چیز بھی موجود ہے بلکہ بعض اوقات نادانوں کی نظر میں بُری چیز ایسی اچھی دکھائی دیتی ہے کہ گویا وہی عمدہ اور قابل تعریف ہے مثلاً ہیرا جس کو خدا اپنی قدرت اور حکمت سے زمین میں سے پیدا کر دیتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ کوئلہ سے پیدا ہوتا ہے بہر حال کچھ ہو لیکن وہ ایسی قیمتی چیز ہے کہ اگر وہ اپنے پورے وزن اور پورے لوازم کے ساتھ پیدا ہو جائے تو کسی لاکھ روپیہ بلکہ اس سے بڑھ کر اس کی قیمت ہوتی ہے اور مجر خزان ملک کے کسی کو میر نہیں آتا پھر عجیب تر بات یہ ہے کہ بعض دوسرے پتھر بھی ایسے ہیں کہ بڑے دانا جوہری بھی دھوکہ کھا کر اُن کو اعلیٰ درجہ کا ہیرا ہی خیال کرنے لگتے ہیں بلکہ اپنی بے وقوفی سے خرید کر ہزار ہا روپیہ کا خسارہ اٹھاتے ہیں میرے یہ دیکھنے کی بات ہے کہ قادیان میں ایک کاہلی شخص دو پتھر چمکنے والے مدور شکل کے لایا جو بہت خوبصورت اور چمکدار تھے اور بیان کیا کہ یہ دو ہیرے ہیں اور اُن میں سے شعلہ کی طرح چمک نکلتی تھی میرے ایک دوست نے جو دہ اس کے رہنے والے تھے ایک ٹکڑہ اس ہیرے کا خریدنا چاہا اور پانستو روپیہ قیمت ٹھہری۔ میں نے اُن کو منع کیا کہ اول یہ ٹکڑہ کسی جوہری کو دکھلا لینا چاہئے۔ پھر جوہری کے پاس اس میں وہ ٹکڑہ بھیجا گیا آخر شاید ایک ہفتہ یا دن کے بعد جواب آیا کہ اس ٹکڑہ کی قیمت دو یا تین پیسے ہیں اور معلوم ہوا کہ یہ اور ہی پتھر ہے جو ہیرے سے مشابہ ہوتا ہے۔

پس اسی طرح سمجھنا چاہئے کہ بعض نااہل آدمی اپنی جھوٹی چمک دکھلا کر ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ گویا وہ اولیاء الرحمن میں سے ہیں اور درحقیقت وہ اولیاء الشیطان میں سے ہوتے ہیں

ہر ایک شخص کا کام نہیں ہے کہ وہ عباد الرحمن اور عباد الشیطان میں فرق کر سکے ہاں اگر ولایت حق کے جمیع لوازم مد نظر رکھ کر اور اس معیار کو ہاتھ میں لے کر جو قرآن شریف نے عباد الرحمن کے لئے مقرر کیا ہے دیکھا جائے تو انسان دھوکہ کھانے سے بچ جائے گا اور کسی ابلیس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا۔ مگر مشکل تو یہی ہے کہ اس زمانہ میں اکثر لوگ خدا کے پاک کلام قرآن شریف میں تدبیر نہیں کرتے اور نہیں دیکھتے کہ قرآن شریف نے عباد الرحمن کے کیا کیا علامات لکھے ہیں۔

یہ علامات قرآن شریف میں دو قسم کے پائے جاتے ہیں بعض وہ علامات ہیں جو بندہ کے کمال تقویٰ اور کمال اخلاص اور حسن اعتقاد اور حسن اقتدار اور حسن عمل کے متعلق ہیں اور بعض وہ علامات ہیں جو خدا تعالیٰ کے فضل اور اکرام اور انعام کے متعلق ہیں یہ دونوں قسم کے علامات جس بندہ میں صحیح اور واقعی طور پر پائے جائیں گے وہ بلاشبہ عباد الرحمن میں سے ہو گا اور سب سے زیادہ جو خدا تعالیٰ علامت رکھی ہے وہ یہ ہے جو مومن اور غیر مومن میں خدا نے ایک فرقان رکھا ہے اور مومن کامل مقابلہ کے وقت اپنے دشمن پر فتح پاتا ہے اور اُس کی نصرت اور مدد کی جاتی ہے اور نیز یہ کہ مومن کامل کو بصیرت کامل بخشی جاتی ہے اور سب سے زیادہ معرفت کا حصہ بخشا جاتا ہے اور نیز یہ کہ اس کا تقویٰ معمولی انسانوں کے تقویٰ کی طرح نہیں ہوتا بلکہ اُس کے تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا کے مقابل پر اپنے وجود کو بھی گناہ میں داخل سمجھتا ہے اور نیستی کے انتہائی درجہ پر پہنچ جاتا ہے اور اُس کا کچھ بھی نہیں رہتا بلکہ سب خدا کا ہو جاتا ہے اور اُس کی راہ میں فدا ہونے کو ہر وقت تیار رہتا ہے۔

اور چونکہ خدا کی غیرت عام طور پر اپنے بندوں کو انگشت نما نہیں کرنا چاہتی اس لئے جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے خدا اپنے خاص اور پیارے بندوں کو بیگانہ آدمیوں کی نظر سے کسی نہ کسی ظاہری اعتراض کے نیچے لاکر محبوب اور مستور کر دیتا ہے تا اجنبی لوگوں کی

اُن پر نظر نہ پڑ سکے اور تا وہ خدا کی غیرت کی چادر کے نیچے پوشیدہ رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا
 و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامل انسان پر جو سراسر نور مجسم ہیں ہاتھ
 پادریوں اور نادان فلسفیوں اور جاہل آریوں نے اس قدر اعتراض کئے ہیں کہ اگر وہ سب
 اکٹھے کئے جائیں تو تین ہزار سے بھی کچھ زیادہ ہیں پھر کسی دوسرے کو کلب امید ہے کہ مخالفوں
 کے اعتراض سے بچ سکے اگر خدا چاہتا تو ایسا ظہور میں نہ آتا مگر خدا نے یہی چاہا کہ اُس کے
 خاص بندے دنیا کے فرزندوں کے ہاتھ سے دکھائے جائیں اور ستائے جائیں اور اُن
 کے حق میں طرح طرح کی باتیں کہی جائیں۔ اسی طرح انجیل سے ثابت ہے کہ بد قسمت یہودیوں
 نے حضرت عیسیٰ کو بھی کافر اور مکار اور گمراہ اور گمراہ کرنے والا اور فریبی ٹھہرایا یہاں تک کہ
 ایک چور کو اُن پر ترجیح دی۔ ایسا ہی فرعون نے بھی حضرت موسیٰ کو کافر کر کے پکارا جیسا کہ
 قرآن شریف میں فرعون کا یہ کلمہ درج ہے **وَفَعَلْتُ فَعَلْتُكَ الَّتِي فَعَلْتُ وَانْتِ**
مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یعنی اے موسیٰ جو کام تو نے کیا وہ کیا اور تو تو کافروں میں سے ہے۔
 پس یہ کفر عجیب کفر ہے کہ ابتداء سے تمام رسول اور نبی و راشت کے طور پر نادانوں
 کی زبان سے اس کو لیتے آئے یہاں تک کہ آخری حصہ اُس کا ہمیں بھی مل گیا۔ پس ہمارے
 لئے یہ فخر کی جگہ ہے کہ ہم اس حصہ سے کہ جو نبیوں اور رسولوں اور صدیقیوں کو قدیم سے ملتا
 آیا ہے محروم نہ رہے بلکہ یہ کتاب بے جا نہ ہو گا کہ کئی گزشتہ نبیوں کی نسبت یہ حصہ ہمیں
 زیادہ ملا ہے۔

اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اولیاء اللہ کے بھی کئی درجات ہوتے ہیں
 اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ**۔ بعض بعض پر فضیلت رکھتے
 ہیں بلکہ بعض اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ ادنیٰ درجہ کے صلحاء اُن کو شناخت نہیں کر سکتے
 اور اُن کے مقام عالی سے منکر رہتے ہیں اور یہ اُن کے لئے ابتلا اور ٹھوکر کا باعث ہو جاتا
 ہے اصل بات یہ ہے کہ ربوبیت کی تجلیات الگ الگ ہوتی ہیں جو اخص العباد ہوتے ہیں

وہ اعلیٰ درجہ کی تجلی سے مخصوص کئے جاتے ہیں دوسروں کو اس تجلی سے کوئی حصہ نہیں ملتا۔ اگرچہ
 خدا ایک ہے اور واحد لا شریک ہے مگر پھر بھی مختلف تجلیات کے اعتبار سے ہر ایک
 کا جدا جدا رب ہے۔ یہ نہیں کہ رب بہت ہیں رب ایک ہی ہے جو سب کا رب ہے
 اور کثرت کا قائل کافر ہے۔ مگر تعلقات کے مختلف مراتب کے لحاظ سے اور صفات الہیہ
 کے ظہور کی کمی بیشی کے لحاظ سے ہر ایک کا جدا جدا رب کہنا پڑتا ہے جیسا کہ بہت سے
 آئینے اگر ایک چہرہ کے مقابل پر رکھے جائیں جن میں سے بعض آئینے اس قدر چھوٹے ہوں
 کہ جیسے آئینہ شیشہ ہوتا ہے اور بعض اس سے بھی چھوٹے اور بعض اس قدر چھوٹے کہ گویا
 آئینہ کے آئینہ سے پچاسواں حصہ ہیں اور بعض آئینہ کے آئینہ سے کسی قدر بڑے ہیں اور بعض
 اس قدر بڑے ہیں کہ ان میں پورا چہرہ نظر آ سکتا ہے پس اس میں شک نہیں کہ اگرچہ چہرہ ایک
 ہی ہے لیکن جس قدر آئینہ چھوٹا ہوگا چہرہ بھی اس میں چھوٹا دکھائی دے گا۔ یہاں تک کہ
 بعض نہایت چھوٹے آئینوں میں ایک نقطہ کی طرح چہرہ نظر آئے گا اور ہرگز پورا چہرہ نظر
 نہیں آئے گا جب تک پورا آئینہ نہ ہو پس اس میں کچھ شک نہیں کہ چہرہ تو ایک ہے اور یہ
 بات واقعی صحیح ہے لیکن جو بظاہر مختلف آئینوں میں نظر آتا ہے اس کی نسبت یہ کہنا
 بھی صحیح ہے کہ وہ باعتبار اس نمائش کے ایک چہرہ نہیں ہے بلکہ کئی چہرے ہیں اسی طرح
 ربوبیت الہیہ ہر ایک کے لئے ایک درجہ پر ظاہر نہیں ہوتی۔ انسانی نفس تزکیہ کے بعد ایک
 آئینہ کا حکم رکھتا ہے جس میں ربوبیت الہیہ کا چہرہ منعکس ہوتا ہے مگر کو کسی کے لئے تزکیہ
 نفس حاصل ہو گیا ہو مگر فطرت کے لحاظ سے تمام نفوس انسانیہ برابر نہیں ہیں کسی کا دائرہ
 استعداد بڑا ہے اور کسی کا چھوٹا جس طرح اجرام سماویہ چھوٹے بڑے ہیں۔ پس جو چھوٹی استعداد
 کا نفس ہے گو اس کا تزکیہ بھی ہو گیا مگر چونکہ استعداد کی رو سے اس نفس کا ظرف چھوٹا
 ہے اس لئے ربوبیت الہیہ اور تجلیات ربانیہ کا عکس بھی اس میں چھوٹا ہوگا۔ پس اس لحاظ
 سے اگرچہ رب ایک ہے لیکن ظروف نفسانیہ میں منعکس ہونے کے وقت بہت سے

رب نظر آئیں گے۔ یہی بھید ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہی کہتے تھے کہ
 سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى۔ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ یعنی میرا رب سب سے بڑا اور بزرگ
 ہے۔ پس اگرچہ رب تو ایک ہے مگر تجلیات عظیمہ اور ربوبیت عالیہ کی وجہ سے حضرت محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کا رب سب سے اعلیٰ ہے۔

پھر اس جگہ ایک اور نکتہ ہے کہ چونکہ مدارج قرب اور تعلق حضرت احدیت کے مختلف
 ہیں اس لئے ایک شخص باوجود خدا کا مقرب ہونے کے جب ایسے شخص سے مقابلہ کرتا
 ہے جو قرب اور محبت کے مقام میں اس سے بہت بڑھ کر ہے تو آخر نتیجہ اس کا یہ ہوتا
 ہے کہ یہ شخص جو ادنیٰ درجہ کا قرب الہی رکھتا ہے نہ صرف ہلاک ہوتا ہے بلکہ بے ایمان
 ہو کر مرتا ہے جیسا کہ موسیٰ کے مقابل پر بلعم باعور کا حال ہوا۔ پہلے تو وہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ
 سے مشرف تھا اور اُس کی دعائیں قبول ہوتی تھیں اور تمام ملک میں ولی کہلاتا تھا اور
 صاحب کرامات تھا لیکن جب خواہ مخواہ موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کر بیٹھا اور اپنی قدر کو
 شناخت نہ کیا تب ولایت اور قرب کے مقام سے گرایا گیا اور خدا نے کتے کے ساتھ
 اُس کو مثال دی۔ پس سوچنا چاہئے کہ تکبر اور شیخت کس قدر خوت کا مقام ہے اور اس درگاہ
 میں بجز عاجزی کے اور کچھ منظور نہیں۔ چاہئے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دیکھے کہ وہ
 خدا سے تعلق محبت رکھتا ہے اور خدا اس کی مدد اور نصرت کرتا ہے تو گو یہ کیسا ہی اپنے
 تئیں پارسا یا ملہم سمجھتا ہے جلدی سے اُس کی توہین اور تکذیب کے لئے طیار نہ ہو۔ تا
 بلعم باعور کی طرح اُس کا انجام بد نہ ہو۔

ختمہ کتاب

جس میں باوانانک صاحب کی گواہی اسلام کی نسبت لکھی گئی ہے

چونکہ یہ کتاب ہندوؤں کے مقابل پر تالیف ہوئی ہے یعنی آریوں کے مقابل پر جو آج کل بدزبانی اور توہین میں ہر ایک قوم سے بڑھ گئے ہیں اس لئے ہم اس کتاب کو ایک ایسے بزرگ کی شہادت پر ختم کرتے ہیں جو ہندوؤں کی قوم میں سے ہے مگر اپنی روح کی پاکیزگی اور خوف الہی میں ہندوؤں کے اکثر بزرگوں سے بڑھ کر ہے۔

اس بزرگ کے ہماری مراد بادانانک صاحب ہیں جو سکھوں کے پیشوا اور رہبر ہیں ہمیں بڑے شکر سے اس بات کا اقرار کرنا پڑا ہے کہ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں کی مقدس کتابوں میں ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی نسبت پیشگوئی کی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک سچا اور صادق رسول ہے جو آنے والا ہے ایسا ہی خدا تعالیٰ نے چاہا کہ ہندوؤں کی قوم کو بھی اس شہادت سے محروم نہ رکھے سو خدا تعالیٰ نے اس ملک پنجاب میں اس گواہی کے ادا کرنے کیلئے ایک ایسا شخص پیدا کیا جو آج بیس لاکھ سکھ اُس کے پیلے اور اُس کی راہ میں جان فدا کرنے کو طیار ہیں یعنی باوانانک صاحب۔

جس شخص کو بادانانک صاحب کے سوانح سے اطلاع ہوگی اس کو معلوم ہوگا کہ یہ وہی مرد خدا ہے جس نے دنیا داری کے ہزاروں پردوں کو بھاڑ کر اور بے جا رسموں کی بندشوں کو توڑ کر خدا کو اختیار کیا تھا۔ اُس کے کلام اور اُس کے ہر ایک فقرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلاشبہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کو خدا اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے اور جن کے دلوں کو دنیا

سے بیزار کر کے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور جن کے سینوں میں وہ اپنی محبت کی آگ رکھ دیتا ہے۔ اس کا کلام جا بجا ثابت کرتا ہے کہ اُس نے ہندوؤں کے ویدوں میں بہت غور کی گراں سے کچھ تسلی نہیں پائی آخر ویدوں سے اُس کا دل بیزار ہو گیا اور اُس وقت کے خدا رسیدہ مسلمانوں سے اُس نے تعلق پیدا کیا اور ایک زمانہ دراز تک اُن کی صحبت میں رہا آخر اُن کے رنگ سے رنگین ہو گیا۔ اب تک اُس کی یادگار میں وہ چلہ کشتی کے مقام پائے جاتے ہیں جس جس جگہ اُس نے اولیاء اللہ کے قرب و جوار میں خدا کی راہ میں مجاہدات کئے چنانچہ اس نیت سے میں ایک مرتبہ ملتان پہنچ کر ایک بزرگ کی خانقاہ پر گیا تو ایک دیوار پر بادا نانک صاحب کے ہاتھ سے یا اللہ لکھا ہوا دیکھا اور مجاوروں نے مجھے چلہ کشتی کا مقام دکھایا اور وہ مسجد بھی دکھائی جس میں وہ نماز پڑھتے تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ زندہ خدا کا طالب تھا اور زندہ مذہب کو ڈھونڈتا تھا آخر خدا اُس پر ظاہر ہوا اور راہ راست اس کو دکھلا دیا۔ بادا صاحب کے تبرکات بھی جواب تک اُن کی اولاد یا جانشینوں کی اولاد کے ہاتھ میں موجود ہیں وہ تبرکات بھی بزبان حال بیان کر رہے ہیں کہ بادا نانک صاحب اور جانشین اُن کے در حقیقت مسلمان تھے اور حکمت الہیہ سے وہ مخفی رہے وہ تمام تبرکات بادا صاحب کے اسلام پر ایک عجیب شہادت ہے اور میں نے ان شہادتوں کے فراہم کرنے میں بہت محنت کی آخر خدا کے فضل سے کافی شہادتیں مجھے مل گئیں چنانچہ ذیل میں بادا صاحب کے تبرکات میں سے ایک عجیب شہادت پیش کرتا ہوں۔

بمقام گرو ہر سہرے واقع ضلع فیروز پور سکھوں کے ایک نہایت معزز خاندان کے قبضہ میں بادا نانک صاحب اور اُن کے بعد کے گدی نشین گروؤں کے چند تبرکات چلے آتے ہیں جن میں ایک تسبیح (جس کو ہندو مالا کہتے ہیں) بادا صاحب موصوف کی اور ایک پوتھی اور ایک قرآن شریف اور چند دیگر اشیاء ہیں۔ یہ قرآن شریف اور دیگر تبرکات

نہایت ادب کے ساتھ بہت سے ریشمی غلافوں کے درمیان بند ہیں اور ان کو کھولا نہیں جاتا جب تک کہ ان کے درشن کرنے کا خواہشمند اُس گرو کو جس کے قبضہ میں وہ ہیں مبلغ ایک سو ایک روپیہ نہ دے۔ اور اُس کو کھولنے سے پہلے وہ گرو ایک سو ایک دفعہ اشنان یعنی غسل کرتا ہے تب وہ اپنے آپ کو اس قابل خیال کرتا ہے کہ اُس کو کھولے اور ہاتھ لگائے ان تبرکات کے درشن کرنے کے واسطے اور ان کے آگے سر جھکانے کے واسطے سکھ اور ہندو لوگ سیالکوٹ۔ راولپنڈی۔ ڈیرہ اسماعیل خان۔ ڈیرہ غازیخان کوہاٹ اور دیگر سرحدی علاقجات بلکہ کابل تک آتے ہیں۔ آج کل جس سکھ بزرگ کے قبضہ میں یہ تبرکات ہیں اس کا نام گرو لشن سنگھ ہے۔ یہ صاحب گرو رام داس کی اولاد میں سے ہیں جو کہ بادا نانک کے بعد چوتھے گرو سکھوں کے گذرے ہیں۔

فیروز پور گزٹیر مطبوعہ ۱۸۸۹ء میں جو حالات سرکار انگریزی کے کارپردازان نے اس خاندان کے متعلق لکھے ہیں ان میں مندرج ہے کہ اس خاندان کے مورث اعلیٰ وہی گرو رام داس صاحب تھے جن کے نام نامی پر امرتسر کا مشہور سنہری مندر نامزد ہے پہلے یہ تبرکات ضلع لاہور تحصیل چوئیاں کے ایک گائوں محمدی پور نام میں تھے جہاں سے اس خاندان کا بزرگ گرو جیون مل نقل مکان کر کے موجودہ مقام میں آگیا اور یہاں اُس نے ایک گائوں آباد کیا جس کا نام اپنے بیٹے کے نام پر گرو ہر سہائے رکھا چنانچہ آج تک یہ گائوں اسی نام سے مشہور ہے۔ گرو جیون مل کے بعد اُس کا بیٹا گرو ہر سہائے گدی نشین ہوا اور اس کے بعد گرو اجیت سنگھ اور پھر گرو امیر سنگھ اور پھر گرو گلاب سنگھ اور پھر گرو فتح سنگھ (موجودہ گرو کا باپ) یکے بعد دیگرے جانشین ہوتے چلے آئے۔ ان تبرکات قرآن شریف وغیرہ کے سبب اس خاندان کا اثر ہمیشہ سکھ قوم پر زور آور رہا ہے انہیں تبرکات کے سبب سے یہ خاندان ہمیشہ بڑی بڑی جاگیروں کا مالک رہا ہے۔ چنانچہ اب تک ۲۶ گائوں اُنکے قبضہ میں ہیں جو ضلع فیروز پور میں ہیں اور ان کے علاوہ ریاستہائے ناٹھ و پٹیالہ میں بھی

اُن کی جاگیریں ہیں۔ ان تبرکات کو دیکھنے کے واسطے اور ان سے..... فیض حاصل کرنے کے واسطے بعض بڑے بڑے آدمی وہاں جایا کرتے ہیں چنانچہ ایک دفعہ گذشتہ مہاراجہ صاحب دہلی ریاست فرید کوٹ بھی خود وہاں گئے تھے اور مشہور ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھی اور ایک ہزار روپیہ نقد ان تبرکات کے سبب گرو صاحب کی نذر کیا تھا۔ قرآن شریف اور دیگر تبرکات مفصلہ ذیل صاحبان کو م۔ اپریل ۱۹۰۸ء شنبہ کے دن گوردیشن سنگھ صاحب نے دکھائے چنانچہ قرآن شریف کو کھول کر پڑھا گیا۔ وہ ایک نہایت خوشخط لکھی ہوئی حمائیل شریف ہے جس کا سائز تخمیناً ۳۱ انچ چوڑا اور ۱۴ انچ لمبا ہے۔ ہر صفحہ پر ارد گرد سنہری لکیریں پڑی ہیں اور بعض مقامات پر سنہری بیل ہے موجودہ گرو صاحب کا بیان ہے کہ پرانے گرو صاحبان سے یہ قرآن شریف بطور تبرک کے چلا آتا ہے۔

ہماری جماعت کے معزز ارکان میں سے جس جس صاحب نے موقع پر پہنچ کر اس قرآن شریف کی زیارت کی ہے اُن صاحبان کے نام یہ ہیں۔

(۱) مفتی محمد صادق صاحب اڈیٹر اخبار بدر قادیان۔

(۲) مولوی محمد علی صاحب ایم اے اڈیٹر رسالہ ریلوے آف ریلیجنز قادیان۔

(۳) میرزا محمود احمد (میرا بڑا لڑکا) اڈیٹر رسالہ تحفۃ الاذہان۔

(۴) سید امیر علی شاہ صاحب سب انسپکٹر حیدر آباد۔

(۵) حکیم ڈاکٹر نور محمد صاحب لاہوری مالک کارخانہ ہمد صحت لاہور۔

(۶) شیخ عبدالرحیم صاحب نو مسلم (سابق جگت سنگھ)

(۷) چودھری فتح محمد صاحب طالب علم گورنمنٹ کالج لاہور۔

اب ہم اس جگہ اس بات کے بیان کرنے سے خاموش نہیں رہ سکتے کہ یہ قرآن شریف کہ جو باباوانک صاحب کے گدی نشین گروؤں کے تبرکات میں نہایت عزت اور ادب کے ساتھ اب تک اس خاندان میں چلا آیا ہے جس کی زیارت کے لئے صد ہا

کوس سے سکھ لوگ آتے ہیں اور ہزار ہا روپیہ بطور تندر چڑھاتے ہیں۔ یہ اس بات پر صاف دلیل ہے کہ بادا نانک صاحب اور نیز ان کے گدی نشین اور پیرو صدق دل سے قرآن شریف پر ایمان لاتے تھے اور اس کو درحقیقت خدا کا کلام سمجھ کر اس کا ادب کرتے تھے اگر کوئی شخص تجاہل کے رُوسے اس کا انکار کرے تو اس سے ہمیں کچھ غرض نہیں لیکن بلاشبہ بادا صاحب اور ان کے گدی نشینوں کے اسلام پر یہ ایسا کھلا کھلا ثبوت ہے کہ اس سے بڑھ کر متصور نہیں۔

پھر جب ہم اس کے ساتھ اس ثبوت کو دیکھتے ہیں جو اس تبرک سے ہمیں ملتا ہے جو ڈیرہ نانک ضلع گورداسپور میں موجود ہے جس کا ہم نے اپنی کتاب مسیحین میں مفصل ذکر کیا ہے یعنی **چولہ صاحب** جس پر بہت سی قرآن شریف کی آیتوں کے ساتھ یہ کلمہ شہادت بھی لکھا ہوا ہے **اشھدان لا الہ الا اللہ واشھدان محمدًا عبداً ورسولہ** تو بلاشبہ ہمیں راستی کی پابندی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بادا نانک صاحب نہ صرف عام مسلمانوں کی طرح مسلمان تھے بلکہ ان کو اسلام کے ان اولیاء اور بزرگوں میں سے شمار کرنا چاہئے جو اس ملک میں گذر چکے ہیں اب بعد اس کے ہم ذیل میں چند ملفوظات بادا نانک صاحب جو گرنہ اور جنم ساکھیوں میں لکھے ہوئے ہیں ذیل میں درج کرتے ہیں اور اس بات کا انصاف ناظرین پر چھوڑتے ہیں کہ ان تمام امور کو یکجائی نظر سے دیکھا جائے تو کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ بادا نانک صاحب کو مذہب کی رُوسے ہندوؤں سے کچھ بھی تعلق نہ تھا بلکہ وہ مرد خدا کامل مسلمانوں میں سے ایک مسلمان تھا وہ آریہ قوم میں اس غرض سے پیدا ہوا کہ تا خدا سے الہام پاکر اسلام کی سچائی کا اقرار کرے اور پھر اپنی اس گواہی سے تمام ہندوؤں کو ملزم کرے کہ خدا کے سامنے قیامت کے دن ان پر نالش کرے۔ پس بادا نانک صاحب کا وجود تمام ہندوؤں پر خدا تعالیٰ کی ایک حجت ہے خاص کر سکھوں پر جو ان کے پیرو کہلاتے ہیں۔ خدا نے

آریوں میں سے ایک ایسا مقدس شخص پیدا کیا کہ وہ گواہی دیتا ہے کہ اسلام سچا ہے اور جو تکذیب کرتے ہیں وہ اُن کے مُنہ پر تھوکتے ہیں پس اسے وہ تمام لوگوں جو اس مقدس گورو کے سکھ ہو۔ خدا سے ڈرو! صرف میں ہی تم کو ملزم نہیں کرتا بلکہ وہ مقدس بزرگ بھی تم کو ملزم کر رہا ہے جس کی پیروی کا تم کو دعوئے ہے اگر تم اس مقدس گورو کے سچے سکھ ہو تو ہندوؤں کا تعلق چھوڑ دو جیسا کہ اُس نے چھوڑ دیا تھا اور اس پاک مذہب کی روشنی سے تم بھی نور حاصل کرو جس کے نور سے وہ بزرگ سرتاپا روشن ہو گیا تھا اگر میں جھوٹ کہتا ہوں تو میرے قول کی پیروی مت کرو اور اگر میں سچ کہتا ہوں تو دھرم یہی ہے کہ سچ کو قبول کر لو

بادا نانک صاحب لہانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے وہ آریہ قوم میں سے تھے مگر خدا کا اللہ اُن کو اسلام کی طرف کھینچ لایا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ انہوں نے یہ مذہب اسلام اختیار کر کے بعض ہندوؤں سے بڑے دکھ اٹھائے مگر اپنی ثابت قدمی سے ہر ایک دکھ پر صبر کیا انہوں نے بصیرت کی راہ سے اسلام کو قبول کیا نہ صرف تقلید کے طور پر۔ آجکل کے آریہ پنڈت ایسے ہیں کہ جیسے ایک اندھا اندھے کی رہبری کرتا ہے مگر خدا نے بادا نانک صاحب کو آسمانی نور عطا کیا تھا اُسی نور سے انہوں نے دیکھ لیا کہ اسلام سچا ہے۔ تب بصیرت کی راہ سے نہ تقلید کے طور پر ہر ایک کو انہوں نے اسلام کی طرف بلانا شروع کیا اور کئی اسلامی بزرگوں کی خالقاہوں پر مجاہدات کئے اور تکالیف سفر اٹھا کر پیادہ پا مکہ معظمہ کا حج بھی کیا اور مدینہ منورہ میں پہنچ کر وضو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی اور اس میں کچھ شک نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اُن کے خوارق اور کرامات بھی ظہور میں آئے اور اُن کی روحانی کشش نے ہزاروں آدمیوں کو اپنی طرف کھینچا۔ یہ عجیب بات ہے کہ باوجود ظاہر ہونے کے پھر بھی عوام کی نظر میں پوشیدہ رہے اور غالباً اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ اُسی زمانہ میں مسلمان ہو کر ہندوؤں

سے الگ ہو جاتے تو پھر ان کے تعلقات ہندوؤں سے منقطع ہو جاتے اور ان کی روحانی تاثیر صرف انہیں کی ذات تک محدود رہتی مگر اب ان کی روحانی تاثیر نے وہ کام کیا ہے کہ بیس لاکھ ہندو بنام نہاد سکھ ان کے تابع ہیں اور وہ زمانہ قریب ہے کہ جب تعلیم کے ذریعہ سے ان کی عقل اور فکر میں ترقی ہوگی تو وہ اپنے ایسے مرشد کامل کے مذہب سے علیحدگی پسند نہیں کریں گے۔

اور باباوانانک صاحب کی معرفت سے بھری ہوئی ہدایتیں یہ ہیں۔

شلوک گرتھ صاحب سے

دوزخ پوندے کیوں رہیں؟ جاں چیت نہ آوے رسول
ترجمہ۔ وہ لوگ ضرور دوزخی ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل نہیں کرتے۔

شلوک گرتھ صاحب سے

ہوئے مسلم دین مہانے مرن جیون کا بھرم چکانے
ترجمہ۔ اے غافل صدق دل سے مسلمان ہو جا پھر تجھے نجات ابدی حاصل ہوگی۔

شلوک جنم ساکھی بھائی بالادالی صفحہ ۱۷۲

کلمہ اک پکار یا دوجا ناہیں کوئی

ترجمہ۔ میں نے ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کیا ہے دوسرا کوئی ذریعہ نجات نہیں۔

جنم ساکھی بھائی بالادالی صفحہ ۲۷۱

ہندو کہیں ناپاک ہے دوزخ جاؤں سوئی کدوالہ اور رسول کو اور نہ بوجھو کوئی

ترجمہ۔ ہندو اللہ اور اس کے رسول کی شان میں ناپاک لفظ کہتے ہیں تحقیق وہی دوزخی ہیں۔ سچے دل

سے اقرار کر لو کہ اللہ اور رسول برحق ہیں اور اس کے سوا اور کچھ نہ بوجھو۔

۱۷۔ جنم ساکھی لیکشن پریس انارکلی لاہور کی طبع شدہ ہے۔ جو تیسری بار چھپی ہے۔

بھائی بالادالی جنم ساکھی صفحہ ۱۳۴

اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو دنیا کے اودھار لئے بھیجا اللہ تعالیٰ نے بابا نانک جی کو کہا کہ تیس سپارے قرآن شریف کے ہیں اور چار کوٹ قرتائے اور ایک ہی نام کی مہا کرو اور دوسرا میرا کوئی شریک نہیں سو یہ حکم نانک درویش کو آیا ہے کہ توجہت میں جا کر اس دا ڈھنڈورا پھیر جو کوئی حق راستی پر کھلو و یگا سوئی پاک ہو و یگا۔

ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ سے اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے لئے رسول بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے بابا نانک جی کو فرمایا کہ قرآن شریف کے تیس سپارے ہیں اسے نانک تو چاروں طرف پھیر کر اس کا وعظ کر کہ وہ وحدہ لا شریک ہے جو کوئی حق اور راستی سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنے گا وہی پاک ہو گا۔

جنم ساکھی بھائی بالادالی صفحہ ۱۳۴

بابا نانک جی نے عرض کی تھی کہ بولی ہو رہے اس بولی کو لوں ہندو ڈرے ہیں سمجھتے نہیں (ترجمہ) نانک جی نے عرض کی کہ اسے خدا قرآن شریف عربی میں ہے ہندو اس زبان سے ڈرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سمجھتے نہیں۔

جنم ساکھی بھائی بالادالی صفحہ ۱۳۵

خدا نے نانک نوں اکھیا کہ وڈیائی تسالوں شیخ دی ملی ہے دیول دیوتے اور پراچین تیرتھ جو ہندو وال دے ہیں اوہناں نوں منسوخ کرو۔
ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے نانک کو فرمایا کہ تم کو شیخ کا رتبہ عطا کیا گیا ہے دیوی اور دیوتے اور مرنے تیرتھ ہندوؤں کے جو شرک کی جڑ ہیں انہیں منسوخ کرو۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۳۶

اے نانک مکہ مدینے جا کر حج کر

ایضاً صفحہ ۱۳۷

جد رکن دین قاضی مکہ دامنہ پڑھانے دے واسطے آیا تو قاضی رکن دین و بابے
دی السلام علیکم ہوئی۔

ترجمہ۔ جب رکن دین قاضی مکہ کا نماز پڑھانے آیا تو باواجی سے اسلام علیکم ہوئی۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۳۹

چھٹ سن سوئی نانکا مرشد جنہاں پناہ

ترجمہ۔ نانک صاحب فرماتے ہیں کہ وہ لوگ نجات پائیں گے جن کے حامی و مدگار آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔

وہی جنم ساکھی صفحہ ۱۳۹

مسلمان کھاؤں مشکل۔ (ترجمہ) مسلمان بننا مشکل ہے۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۳۹

مسلمان کھاؤں آپ۔ صدق صبور کی کلمے پاک

(ترجمہ) صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان کھاؤ۔

وہی جنم ساکھی صفحہ ۱۳۹

وہ پیغمبر ہوا اس دنیا کے ماہین نام محمد مصطفیٰ رب ڈا ہڈا بے پردا ہے

ڈٹھی ہیں چار کتاب اس یا جہ نہ کوئی وحدہ لا شریک ہے، دوجا ہونا ہوئی

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر دنیا میں بھیجا چار کتابوں کا

مشاہدہ کیا مگر قرآن شریف کے بغیر دوسری کوئی کتاب نہیں وہ وحدہ لا شریک ہے دوسرا اُس کا

ثانی کوئی نہیں۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۴۱

پاک پڑھیو کلمہ رب و محمد نال ملائے ہوا معشوق خدا تیرا ہوا تیل الے

(ترجمہ) پاک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ملجاؤ۔

وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا ہے جس نے اپنے آپ کو اللہ پر نثار کر دیا۔

وہی جنم ساکھی بھائی بالا والی صفحہ ۱۲۱

ڈٹھا نور محمدی ڈٹھا نبی رسول

نانک قدرت دیکھ کر خودی گئی سب بھول

ترجمہ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک تعلیم کا نور دیکھ کر ایسا لطف آیا کہ اسے نانک میں خدا کی قدرت دیکھ کر اپنے آپ کو بھول گیا۔

جنم ساکھی بھائی بالا والی صفحہ ۱۲۲

نانک آکھے رکن دین سچے سنو جواب صاحب دافر مائیا لکھیا وچ کتاب

دنیا دوزخ اوہ چڑھے جو کہے ناکلمہ پاک مکروہ تریہے رو چڑھے پنج نماز طلاق

لقمہ کھائے حرام داسرتے چڑھے عذاب آتش دوزخ ہادیہ پائیا تنہا نصیب

(ترجمہ) بابا نانک رحمۃ اللہ نے کہا کہ اسے رکن دین سچے جواب سنو جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف

میں فرمایا ہے تحقیق وہ لوگ دوزخی ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے اور روزے نہیں رکھتے ان کا کھانا

پنا حرام ہے اور ان کے سر پر عذاب پر عذاب چڑھ رہا ہے جن لوگوں کو شیطان نے گمراہ

کر دیا بھلا وہ کیوں نماز پڑھنے لگے تحقیق ایسے لوگ دوزخی ہیں جسے ہادیہ کہتے ہیں اُس کی

اگ میں ڈالے جاویں گے۔

جنم ساکھی صفحہ ۱۲۳

نانک آکھے رکن دین کلمہ سچ پچھان

اکو روح ایمان دی جو ثابت رکھے ایمان

(ترجمہ) بابا نانک نے رکن دین کو کہا کلمہ طیبہ کی معرفت حاصل کر تحقیق کلمہ ہی روح ایمان ہے

اور اسی سے ایمان ثابت رہتا ہے۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۲۴

توریت۔ انجیل۔ زبور۔ ترے پڑھ سُن ڈٹھے وید

رہیا قرآن شریف کل جگ میں پروار

(ترجمہ) باوانانک فرماتے ہیں کہ توریت۔ انجیل۔ زبور اور وید پڑھ سُن کر دیکھ لئے ہیں تمام جہان میں صرف قرآن شریف ہی نجات کا ذریعہ ہے۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۴۷

تا سو کرم ترپنے روزہ نامہ از

عمداں باہجوں مومنوں دوزخ دنی عذاب

(ترجمہ) جو روزہ اور نماز کے تارک ہیں بغیر اعمال صالح کے بُرے لوگوں کو دوزخ کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔

شلوک صفحہ ۱۴۷ جنم ساکھی بھائی بالادالی

دو جی دنیا کفر ہے اندر رکھے چھپائے سچا اسلام خدائیکا گوکن بانگ اٹھے

ترجمہ۔ تحقیق دنیا اندہی اندہ کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ بے شک اللہ کے نزدیک ایک اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے اس دین میں گونجتے ہیں۔

صفحہ ۱۴۸ جنم ساکھی بھائی بالادالی

رہی کت اب ایمان دی سچ کت اب قرآن

ترجمہ۔ تحقیق ایمان والی اور صداقت سے بھری ہوئی کتاب صرف قرآن شریف ہی ہے۔

جنم ساکھی ایضاً شلوک صفحہ ۱۴۹

نانک آکھے رکن دین سچا سُنو جواب

چاروں کوٹ اسلام ہوتاں پائے ثواب

ترجمہ۔ باوانانک نے فرمایا اسے رکن دین سچا جواب سُنو۔ دنیا کی چاروں اطراف میں اسلام کی تبلیغ کی جاوے تبھی ثواب حاصل ہوگا۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۲۹

کھاؤن قسم سر آن دی کارن دنی حرام
آتش اندر ستر سن آکھے نبی کلام

ترجمہ۔ بادا نانک صاحب فرماتے ہیں کہ وہ آدمی جو دنیا کے لالچ میں ہو کر قرآن شریف کی قسم کھاتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلا ریب وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۲۲۰ و ۲۲۲

سوال قاضی رکن الدین

آکھے قاضی رکن دین سنئے نانک شاہ تر نیہے حرف قرآن دے ساجے آپ الہ
معنے اک اک حرف دے کئے کرتد بیر جس مرآتب کو پہنچے کیا سادھو کیا فقیر
الف بے فرمایا یہ معنے کر کے بیان تسیں بھی آکھو شاہ جی سچی رب کلام

جواب بادا نانک صاحب

سنو قاضی رکن دین آکھے نانک پنہ
سے ای سیانی گل ہے تس وچ بہتے بند
تہے حرف قرآن دے تہے سپارے کین
تس وجہ بہت نصیحتاں سن کر کر و قیسین

ترجمہ۔ نانک رحمتہ اللہ علیہ نے قاضی رکن الدین کو کہا اسے قاضی رکن الدین ان نصیحتوں کو بغور سنو۔
تحقیق یہ عقلمندی کی بات اور اس میں بہت سے نکات ہیں بلا ریب قرآن شریف کے تیس
حروف ہیں اور تیس ہی سپارے کئے گئے ہیں اور اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں انہیں
سن کر قیسین کرو۔

صفحہ ۲۲۱ جنم ساکھی بھائی بالادلی

بدعت کو دور کر قدم شریعت راہ
نیوں چل اگے بس دے مندا کسے نہ آکھ

ترجمہ۔ خودی کو دل سے نکال دے اور شریعت کا پابند ہو خاکساری اختیار کر اور کسی کو برا منہ سے نہ کہو۔

صفحہ ۲۲۱ جنم ساکھی بھائی بالادالی

راحت ایمان کی اوہود کیے جائے

پنجو درجہ رکن دین سائیں سوچیت لائے

ترجمہ۔ ایمان کی راحت کو وہی محسوس کر سکتا ہے جو پانچوں نمازوں کا پابند ہو۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۲۲۱

صلوات گزشت کو اکھو مکھ تے نت

خامے بندے رب نے ہر مترال سے مت

ترجمہ۔ گزشتے ہوؤں پر روزمرہ درود پڑھو تحقیق وہ اللہ تعالیٰ سے پیار کر نیوالوں کا سردار تھا۔

صفحہ ۲۲۲ جنم ساکھی بھائی بالادالی

کلمہ اک یاد کر اور نہ بھسا کھو بات

نفس ہوائی رکن دین تس سے ہو ویں مات

ترجمہ۔ صرف ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہی ورد کر داسی سے شیطانی خیالات دور ہوتے ہیں۔

صفحہ ۲۲۲ جنم ساکھی بھائی بالادالی

لعنت بر سر تنہاں جو ترک نماز کرین

تھوڑا بہت اکھٹیا ہتھوں ہتھ گویں!

ترجمہ۔ اُن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جو نماز کو ترک کرتے ہیں جو کچھ تھوڑا بہت کیا

ہے اس کو بھی دست بدست ضائع کر رہے ہیں۔

صفحہ ایضاً جنم ساکھی ایضاً

مرشدوں من توں مکتبیاں چار

من توں اک خدائے نوں خاصا جس دربار

ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان اور چار کتابوں کو مان یعنی قرآن شریف تو ریت زبور انجیل اور ایک خدا کو مان جس کا دربار خاص ہے۔

شکوہ گزشتہ صاحب سے

کمرنی کعبہ۔ سچ پیر کلمہ کرم نواج

ترجمہ۔ نیک کام کعبہ کے اختیار میں ہیں۔ سچ بولنا مرشد کے اختیار میں اور کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کہنے سے قیمت کھلتی ہے۔

شکوہ گزشتہ صاحب سے

پیر پیغمبر۔ سالک۔ شہدے اور شہید

شیخ۔ مشائخ قاضی ملاں درد ویش رسید

برکت تنکی اگلے جو پڑھتے رہن درد

ترجمہ۔ پیر پیغمبر۔ سالک۔ شہدے و شہید۔ شیخ و مشائخ۔ قاضی اور ملاں درد ویش۔ ان میں سے ان کو ہی برکت ملے گی جو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درد دیکھتے ہیں۔

صفحہ ۲۲۲ جنم ساکھی بھائی بالادالی

نانک آکھے رکن دین لکھیا وچہ کتاب

درگاہ اندر مار میں جو پیندے بھنگ شراب

ترجمہ۔ بادا نانک نے رکن دین کو کہا کہ وہ لوگ جو بھنگ اور شراب پیتے ہیں انہیں سخت سزا ملے گی۔

جنم ساکھی بھائی بالادالی صفحہ ۲۲۲

دیانت کر دل میں اٹھے پیر ناسوئے

ایک پیر گھر جاگتا سائیں سچ بگوئے

ترجمہ۔ اے باورے دل میں سوچ اٹھ پیر مت سو۔ رات کو کم از کم ایک پیر جاگ کر اللہ کی عبادت کر۔ یہ خدا کا حکم ہے۔

جنم ساکھی ایضاً صفحہ ۱۷۲

سُتے پئے نابھاگ وہ سُنی نہ بانگ الہ
جو جاگے سو سنے سائیں سُندی سوئے

(ترجمہ) وہ لوگ بد بخت ہیں جو نماز کے وقت سوتے ہیں جو جاگے گا وہی اللہ تعالیٰ کی پیاری آواز
سنے گا۔

شلوک جنم ساکھی ایضاً

کلمہ اک پکار یا دوجا ناہیں کوئی

(ترجمہ) میں نے اک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہی ورد کیا ہے۔

صفحہ ۸، جنم ساکھی ایضاً

روزہ نماز بندگی اور ریاضت سار

کر کے عمل سد ہارتوں راہ طریقت دھار

ترجمہ۔ روزہ نماز بندگی و ریاضت کرو اور نیک عملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاؤ
کیونکہ سیدھا راستہ ہی ہے۔

شلوک جنم ساکھی ایضاً

کلمہ گونہ سڑسن ہو کے بے ایمان

ترجمہ۔ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے بے ایمان ہو کر دوزخ میں نہیں جائیں گے۔

شلوک جنم ساکھی ایضاً

کلمہ پاک رسول پڑھ جھٹے دے گناہ

ترجمہ۔ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ جس کے کہنے سے تمام گناہ دور ہو جاتے ہیں۔

شلوک جنم ساکھی ایضاً

کلمہ پڑھیاں عذاب دین دنیا دا جائے

ترجمہ۔ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے دین اور دنیا کا عذاب دور ہو جاتا ہے۔

شکوہ جنم ساکھی ایضاً
کلمہ جس نے آکھیا پھرتاں کیوں ملے سزائے
ترجمہ۔ جس نے صدق دل سے کلمہ کہا بھلا اُسے عذاب کیوں ملے گا؟

جنم ساکھی ایضاً
کلمہ آکھیاں ایہہ گُن ہوئے گناہ توں پاک
جنم ساکھی ایضاً

جُگ جُگ ایہہ قبول ہو پنج تن پاک رسول
ترجمہ۔ ہمیشہ پنج تن پاک رسول کو ہی قبول کرو۔

صفحہ ۱۹۸ جنم ساکھی ایضاً

بابا جی اک برس تک مکہ و بیچ روزے رکھ دے رہے۔

جنم ساکھی بھائی بالے والی صفحہ ۱۹۵

پنج نمازاں پنج وقت روزے تیرہ پچھان

ترجمہ۔ پانچ نمازیں ہیں اور پانچ ہی وقت کئے گئے ہیں اور تیس روزے ہیں۔

جنم ساکھی صفحہ ۱۹۵

حجت راہ شیطان دی جنہاں کی قبول

سو درگہ ڈھوئی نہ ملے شفاعت نہ بھر رسول

(ترجمہ) وہ لوگ جنہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی وہ اللہ تعالیٰ سے بہت دور پھینکے گئے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت نہیں کریں گے۔

جنم ساکھی صفحہ ۱۹۶

ہے یغیر مصطفیٰ تس دے چارے یار

عمر خطاب۔ ابو بکر عثمان۔ علی وی چار

چاروں یارِ مسلمی چار مصلے کین
 پنجواں نبی رسول ہے جن کی تائید دین
 اینہاں پیچھے امام چار اعظم شافعی جان
 مالک احمد آکھ دے ثابت چار امام
 چاروں یارِ مسلمی کدی نہ آوے جا
 جو اینہاں فرمایا اوہ چلائے راہ

(ترجمہ) پیغمبر مصطفیٰ برحق ہے اور اس کے چار دوست ہیں۔ عمر خطاب۔ ابو بکر۔ عثمان۔ علی۔ تحقیق یہ چار دوست ہیں اور چار ہی مصلے کئے گئے ہیں ان کے بعد چار امام اور ہیں۔ اعظم۔ شافعی۔ مالک۔ احمد اور پانچویں جناب محمد مصطفیٰ ہیں جنہوں نے اسلام کی صداقت کو ثابت کیا اور وہ چار امام مسلم ہیں جو ان کا راستہ ہے وہ اختیار کرنا چاہئے۔

صفحہ ۲۰۱ جنم ساکھی بھائی بالادالی

عملاں اوتے نیڑے درگاہِ قبول
 حجت حاجت ناکے کم۔ آنکھے نبی رسول
 (ترجمہ) عملوں پر ہی فیصلہ ہوگا وہ قبولیت حاصل کریں گے بہانہ سازی کام نہیں آئے گی۔ پاک رسول نے یہ فرمایا ہے۔

صفحہ ۲۰۳ جنم ساکھی بھائی بالادالی

کن وچ انگلیاں پا کے بابے بانک دتی

صفحہ ۲۰۴ جنم ساکھی ایضاً

پڑھیا خطبہ نبی دا ہو یا سگل انند

(ترجمہ) جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھا اور دل کو تسلی ہوئی۔

شلوک صفحہ ۲۰۵ جنم ساکھی بھائی بالادالی

اک کرن دے کارنے آیا نبی رسول
 لالچ دے وچ لگ کے دنیا گئی ہے بھول
 (ترجمہ) وحدہ لا شریک کی پرستش کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف
 لائے مگر افسوس دنیا لالچ میں پھنس کر بھول گئی۔

صفحہ ۲۰۷ جنم ساکھی بھائی بالادالی

پھر نیلا جبہ پہن کر بیٹھا مکے آن
 اکو اک خدائے ہے آکھے موہوں کلام
 نیلا بانا پہن کر دھریا مصلے سیس
 عصا کوزہ پاس رکھ پوری کی حدیث

(ترجمہ) پھر باواجی نیلا جبہ پہن کر مکے بیٹھے خداوند وحدہ لا شریک ہے یہ کلام منہ سے پکاری
 اور نیلا پوشاک پہن کر نماز کے لئے مصلے پر سجدہ کیا عصا اور کوزہ پاس رکھا کیونکہ یہ نمازیوں کی
 نشانیاں ہیں۔ اس لئے یہ حدیث بھی پوری کی۔

(خالصہ تواریخ مولفہ بھائی گیان سنگھ جی گیانی صفحہ ۵۵)

جمع کر نام دی پنج نماز گزار

باہجوں نام خدائے دے ہو میں بہت خوار

(ترجمہ) پانچ وقت نماز پڑھنے سے خدا کے نام کو جمع کرو۔ کیونکہ بغیر خدا کے نام کے اور
 کوئی چیز مددگار نہیں۔

(خالصہ تواریخ حصہ اول مولفہ بھائی گیان سنگھ جی گیانی صفحہ ۲۶۲)

بابا جی جدے جا اترے ایتھے مائی حوادی قبر توں پورب دے سُرخ دریا
 دے کنارے بابے دامکان ہے اسے نانک قلندر دا دائرہ اکھدے
 مہن عرب وچ باواجی عصا۔ استادہ (کوزہ) مصلے کتاب قرآن شریف۔ نیلے رنگ

دے بسترِ دلوق (پیشینے کا لباس جو اکثر صوفی لوگ پہنتے ہیں) دی ٹوپی رکھے
سن تے ساتھیاں کولوں بھی رکھاوندے سن۔

خالصہ توارخ مولفہ بھائی گیان سنگھ جی گیانی حصہ اول صفحہ ۲۶۴

بابے جی نے اپنیاں ساتھیاں نوں آکھیا تسیں پچھے حاجی نہیں اس راستے
وچ مہر اور محبت اور خیرات کر دے جائیے تافیفض پائیدا ہے جے حجت
بازی مسخری کر دے جائیے تاں حاجی نہیں ہوندا۔

(ترجمہ) باواجی (یعنی نانک رحمتہ اللہ علیہ) نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تم سچے حاجی نہیں ہو اس
راستے میں مہر و محبت و خیرات کرتے جائیں تو ثواب ہوتا ہے اگر محبت بازی اور منہسی اور ٹھٹھا
مسخری راستے میں کرتے جائیں تو حاجی کا درجہ نہیں ملتا۔

تتمتہ

قابل توجہ ناظرین

اے پیارے ناظرین خدا آپ صاحبوں کے دلوں میں سچائی کا
 الہام کرے اور میری کوشش کو جو میں نے سراسر ہمدردی اور نیک نیتی سے
 کی ہے آپ لوگوں کے لئے مفید بناوے۔ آمین۔ اس کتاب کا پہلا حصہ
 جو میری طرف سے آریہ سماج کے جلسہ میں سنایا گیا تھا۔ میں نے
 وہ حصہ اس کتاب کے آخر میں شامل کر دیا ہے۔ اور میں نے یہی مناسب
 سمجھا کہ اول اُن تمام اعتراضات کا جواب لکھوں جو نہایت بُرے
 پیرویہ اور بدتمیزی سے آریہ صاحبوں کی طرف سے ایک عام مجمع
 میں حاضرین کا دل دکھانے کے لئے پڑھے گئے تھے۔ اور بعد میں
 کتاب کے آخر میں اپنا وہ مضمون شامل کر دوں جو میری طرف سے
 اس جلسہ میں پڑھا گیا تھا۔ اور اسی غرض سے میں نے اُس پہلے حصہ
 کی اشاعت اس وقت تک روک رکھی تھی جب تک کہ میں آریہ
 صاحبوں کے اعتراضات کا جواب لکھ لوں۔ سو الحمد للہ والمنہ کہ وہ
 جواب پورے طور پر لکھا گیا۔ اُس لئے میں نے وہ مضمون جو جلسہ

میں پڑھا گیا تھا اس رسالہ کے آخر میں لگا دیا ہے۔ ہمیں آریہ صاحبوں پر یہ افسوس نہیں کہ انہوں نے اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اعتراض کئے کیونکہ مستحکم کو تہذیب اور شرافت کے ساتھ اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے۔ بلکہ ہمارا تمام افسوس اس بات پر ہے کہ انہوں نے شرافت اور تہذیب سے کلم نہیں لیا بلکہ اپنے مضمون میں نہایت درندگی اور ناپاکی سے کام لیا۔ اور اپنے مضمون کو ایک گالیوں کا مجموعہ بنا دیا اور کھلے کھلے طور پر ارادہ کیا کہ ان معزز مسلمانوں کا دل دکھایا جائے جن کو آپ ہی دھوکہ دے کر بلایا اور آپ ہی شرط لگا دی تھی کہ مہذبانہ طور پر مضمون سنائے جائیں گے اس بات کو کون نہیں سمجھ سکتا کہ اگر بدیتی نہ ہو تو ایک شخص اپنے اعتراض کو نیک اور پاک پیرایہ میں بیان کر سکتا ہے ورنہ ایک مفسد آدمی ایک سیدھی بات کو بھی جو نرمی اور شرافت سے ادا کر سکتا تھا گالی اور منہسی ٹھٹھے کے پیرایہ میں بیان کر سکتا ہے سو ہم نے ان لوگوں کے جواب میں جس قدر تلخی اور مرارت بعض مقامات میں استعمال کی ہے وہ کسی نفسانی جوش کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم نے ان کی شورہ پستی کا تدارک اسی میں دیکھا کہ جواب ترکیب کی دیا جائے ہمیں اس طریق سے سخت نفرت ہے کہ کوئی تلخ اور ناگوار لفظ استعمال کیا

جائے۔ مگر افسوس! کہ ہمارے مخالف انکار کے جوش میں آکر انجام کار
 گالیوں پر اتر آتے ہیں۔ اور آریہ صاحبان اگر ذرا اپنے کربیان میں
 منہ ڈال کر دیکھیں تو انہیں معلوم ہو گا کہ اسلام پر اعتراض کرنے کا اپنا
 بالکل راہ بند ہے۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایسا
 عقیدہ نہیں ہے جو ہندوؤں کے کسی فرقہ سے مطابقت اور توار
 نہ رکھتا ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ وید کی بیرونی کا دعویٰ کرنے والے
 صرف آریہ سماج والے ہی نہیں ہیں۔ بلکہ یہ تو ایک نیا فرقہ سمجھا جاتا
 ہے۔ اور پورا نے فرقے جو وید پر چلنے کے مدعی ہیں جو اس ملک
 پنجاب اور ہندوستان میں کروڑ پائے جاتے ہیں ان کی طرف
 دیکھنا چاہئے کہ وہ کیا کیا عقائد رکھتے ہیں۔ انہیں میں آتش پرست
 بھی پائے جاتے ہیں۔ اور انہیں میں آفتاب پرست بھی اور انہیں میں
 سے بت پرست بھی ہیں۔ اور وہ لوگ بھی جو ہر سال کئی لاکھ ہر دوار
 کے میلہ پر جمع ہوتے اور گنگا مائی سے مرادیں مانگتے ہیں۔ اور وہ بھی
 جو جگن ناتھ جی کا درشن کرتا اور پیپے کے نیچے کچلے جانا اپنا فخر سمجھتے
 ہیں اور وہ بھی ہیں جو اب تک کانگرہ کے مندر پر جانوروں کی قربانی
 چڑھاتے ہیں۔ اور وہ بھی جو انسانی قربانی کو بھی روار کھتے ہیں اور جل پوا
 کی رسم کے بھی حامی ہیں آخر یہ سب لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ وید

کے پیرو ہیں۔ بلکہ شاکت مت والے بھی تو اسی قوم میں سے ہیں جو فسق و فجور میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ بد کاریوں کا میدان اس قدر اتھوں نے فراخ کر دیا ہے جو حقیقی ماں یا بہن یا لڑکی سے بھی حرام کاری کچھ مضائقہ نہیں سمجھتے کیا وہ آریہ نہیں ہیں۔ پھر جب کہ وید کی پیروی کرنے والے فسق و فجور اور شرک اور مخلوق پرستی میں اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ دنیا میں ان کی نظیر نہیں مل سکتی تو کیا لازم تھا کہ اسلام جیسے پاک مذہب پر اعتراض کیا جاتا؟ کیا یہ سچ نہیں کہ اسلام میں کوئی بھی ایسا امر نہیں کہ جو ہندو مذہب کی کسی نہ کسی شاخ میں نہ پایا جاتا ہو؟ اور اسلام اپنی کامل توحید کے ساتھ ایسا مخصوص ہے کہ وید میں اس کا نمونہ تلاش کرنا لا حاصل ہے تاہم ہمارا یہی اعتقاد ہے کہ جو موجودہ تعلیم وید کی ایک گمراہ کرنے والی تعلیم ہے لیکن کسی زمانہ میں وہ ان یہودہ تعلیموں سے پاک ہو گا اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اس ملک میں خدا کے نبی ہوئے ہیں کیونکہ جس جگہ بیمار ہے اس جگہ طبیب کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ آریہ صاحبوں نے مسلمانوں کو اپنے گھر پر بلا کر وہ گندہ نمونہ اپنے اخلاق کا دکھلایا جس کو ہم کبھی نہیں بھولیں گے آخر شرافت بھی کچھ چیز ہے۔

راقم مرزا غلام احمد قادیانی ۲۰ مئی ۱۹۰۸ء

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلَى رَسُوْلِكَ الْكَرِيْمِ

سب سے پہلے اُس خدا کا شکر ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور نہ صرف ہمیں پیدا کیا بلکہ ہر ایک ذرہ ہمارے وجود کا اور اُن کی تمام قوتیں اور ایسا ہی ہماری تمام رُوہیں اور اُن کی تمام قوتیں اُس نے پیدا کیں کیونکہ وہ کامل خدا ہے نہ ناقص اور اُس کا فیض ہمارے تمام وجود پر محیط ہے نہ صرف بعض حصوں پر۔ اور جیسا کہ وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے ایسا ہی وہ اپنی طاقت کے ساتھ ہمیں زندہ رکھنے والا ہے۔ ہم اُس کے سہارے کے بغیر جی ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم اُسی کے ہاتھ سے نکلے ہیں۔ ہاں اگر ہماری رُوہیں خود بخود ہوتیں تو بطور خود جی بھی سکتی تھیں۔ کیونکہ اس صورت میں مستقل رُوحوں کو اُس کے سہارے کی ضرورت نہ تھی پس اُس خدا کا کہاں شکر ہو سکتا ہے جس کے فیض سے کوئی حصہ ہمارے وجود کا باہر نہیں ایسا ہی اس وقت ہمیں گورنمنٹ برطانیہ کا شکر کرنا بھی لازم ہے جس کی آزاد اور منصفانہ حکومت کی وجہ سے ہم بغیر کسی خوف کے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کرنے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔ بعد اس کے اے آریہ صاحبان! اب آپ کی خواہش اور تحریک کے موافق یہ مضمون آپ کے سوال تجویز کردہ کے متعلق اس جلسہ میں سنایا جاتا ہے اور جہاں تک مجھ سے ہو سکا میں نے برعایت تہذیب اختصار سے کام لیا ہے مگر یہ بھی مناسب نہیں سمجھا کہ نا تمام لکھا جائے اب میں ذیل میں اصل مطلب بیان کرتا ہوں واللہ التوفیق۔ یہ سوال کہ جو آپ صاحبوں کی مجلس نے پیش کیا ہے کہ دُنیا میں کوئی الہامی کتاب ہے یا نہیں اور اگر ہے تو کون؟

یہ سوال ایسا ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب مختلفہ کے پابندوں کو یہ جوش دلاتا ہے کہ وہ اپنے اپنے خیالات اور معتقدات کے موافق اس کا جواب دیں اس لئے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ اس بارے میں کچھ لکھوں۔ اب واضح ہو کہ قبل اس کے جو میں اصل مطلب کی طرف توجہ کروں اس بحث کو مفید عام اور با ترتیب بنانے کے لئے یہ بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو اپنے اپنے رنگ میں اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں وہ کئی قسم کی رائیں رکھتے ہیں۔

(۱) ایک تو وہ ہیں جو قطعاً صالح عالم کے وجود سے ہی منکر ہیں جس جب کہ اُن کے نزدیک خدا تعالیٰ کا وجود ہی ثابت نہیں تو پھر الہامی کتاب جس کا وجود صالح عالم کے وجود سے وابستہ ہے اُن کے نزدیک کوئی بھی نہیں۔

(۲) دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو پورے طور پر صالح عالم کے منکر تو نہیں مگر کسی حد تک منکر ضرور ہیں جیسے وہ صاحبان کہ اس بات کو نہیں مانتے کہ ذرات عالم اور اُن کی اتصالی اور انفصالی قوتیں پر مشیر نے بنائی ہیں یا روح اور اُن کی نہایت لطیف طاقتیں پر مشیر کی طرف سے ہیں بلکہ اُن کے نزدیک وہ سب خود بخود اور انادی ہیں لہذا اُن کے نزدیک بھی الہام ناممکن ٹھہرتا ہے کیونکہ بموجب اُن کے اصول کے روح میں اور پر مشیر میں کوئی رشتہ نہیں اور الہام کی فلاسفی یہی ہے کہ یوہر ربط خالقیت اور مخلوقیت خدا اپنے بندہ کے اندر سے بولتا ہے پس اگر یہ فرض کیا جائے کہ خدا اور بندہ کی روح میں یہ ربط نہیں تو ماننا پڑے گا کہ وہ بندہ سے دور اور الگ ہے۔ اس صورت میں جیسا کہ ہم کسی کے دل کے اندر دھوکر اُس سے بول نہیں سکتے ایسا ہی پر مشیر کا حال ہوگا۔

(۳) اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ الہام کو تو مانتے ہیں مگر اُن کے نزدیک خدا کا کلام کسی پر نازل نہیں ہوتا بلکہ انسان کے دل میں جو باتیں آتی ہیں وہ سب الہام ہیں۔

(۴) اور بعض لوگ ایسے گذرے ہیں اور اب بھی ہیں کہ وہ الہام کی ضرورت نہیں سمجھتے

اور کہتے ہیں کہ اگر انسانی قوت کو عمدہ اور کامل طور پر استعمال کیا جائے تو رہبری کے لئے وہی کافی ہیں اور بعض ایسے فرقے ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ خدا کا کلام دنیا میں آیا ہے مگر ان کا خیال ہے کہ اس زمانہ میں خدا نے اپنی عادت کو بدل لیا ہے اور کلام الہی کا نزول آگے نہیں بلکہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ گو خدا تعالیٰ کسی زمانہ میں بولتا بھی تھا اور سنتا بھی۔ مگر اس زمانہ میں سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں گویا ایک قدیمی صفت اُس کی معطل ہو گئی ہے اور گویا اُن کے نزدیک اُس کی صفات اس زمانہ میں ناقص ہیں نہ کامل۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ کسی الہامی کتاب کو مانتے ہیں مگر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ قدیم سے خدا کا الہام ایک ہی زبان اور ایک ہی ملک اور ایک ہی قوم تک محدود رہا ہے اور الہام الہی کا دائرہ اس قدر تنگ ہے کہ بحر دو چار انسانوں کے جو کس پہلے اور دور دراز زمانہ میں کسی خاص ملک میں گزر چکے ہیں اور کسی حصہ زمین میں کوئی ظہم کبھی پیدا نہیں ہوا اور نہ صرف اس حد تک بلکہ آئندہ کے لئے بھی تمام قوموں پر قطعاً یہ دروازہ بند ہے بحر ایک خاص قوم اور خاص ملک کے۔

یہ ہیں متفرق مذاہب جو الہام کی نسبت مذکورہ بالا خیالات رکھتے ہیں مگر ہم نے اس جگہ یہ بیان کرنا ہے کہ ہمارا کیا مذہب ہے۔

پس واضح ہو کہ خدا نے ہمیں جس بات پر قائم کیا ہے اور جس بات کو اپنی پاک کتاب کے ذریعہ سے ہم پر کھول دیا ہے وہ یہ ہے کہ خدا سچ ہے اور اس کا الہام سچ ہے اور چونکہ وہ خدا تمام دنیا کا خدا ہے نہ یہ کہ کسی ایک خاص فرقہ یا کہ کسی خاص قوم کا خدا اس لئے اُس نے اپنے اس ضروری فیض سے یعنی الہام سے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے دنیا کے تمام چھوٹے کو منور اور مستفیض کیا ہے اور کسی قوم سے بخل نہیں کیا اور ایسا ہی ہونا چاہئے تھا۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن امور پر جسمانی حیات کا مدار ہے جیسے زمین پانی۔ آگ۔ ہوا۔ سورج۔ چاند۔ اناج وغیرہ یہ تمام چیزیں تمام ملکوں اور قوموں میں پائی

جاتی ہیں حالانکہ وہ چیزیں محض اُس زندگی کے لئے ہیں جو صرف چند روزہ ہے۔ پھر کس
 طرح یہ خیال کیا جائے کہ وہ امور اور وہ ہدایتیں اور وہ آسمانی برکتیں جو روحانی حیات کا
 مدار ہیں جو ہاودانی حیات ہے وہ کسی خاص قوم اور خاص ملک کو عطا ہوں اور دوسرے
 اُس سے بے خبر رہ کر ہلاکت کے گڑھے میں گریں ہر ایک عقل جو تعصب اور پکیش پات سے
 پاک ہے ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گی اور خدا کے پاک کو جو رب العالمین ہے اس تہمت
 سے بری سمجھیں گے جو وہ کسی خاص قوم کا رب ہو اور دوسروں سے کنارہ کشی کرے یہ
 پاک ہدایت ہمیں اس پاک کتاب سے ملی ہے جس کا نام **قرآن شریف** اور
 فرقان حمید ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے **وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ** یعنی کوئی قوم
 اور بستی نہیں جس میں کوئی نبی نہیں گذرا۔ اور پھر دوسری جگہ فرماتا ہے **قُلُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا**
أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا مِنْ رَبِّهِمْ وَأَسْمِعِلْ وَأَسْمِعِلْ وَاسْمِعِلْ وَاسْمِعِلْ
وَمَا أَدَّتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ
مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ **فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا**
وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عِبْدُونَ۔ **الْحَزَلُ مَرَّةً**
 یعنی اے مسلمانو! تم اس طرح پر ایمان لاؤ اور یہ کہو کہ ہم اُس خدا پر ایمان لائے جس کا نام اللہ
 ہے یعنی جیسا کہ قرآن شریف میں اُس کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ جامع تمام صفاتِ کاملہ
 کا ہے اور تمام عیبوں سے پاک ہے اور ہم خدا کے اُس کلام پر ایمان لائے جو ہم پر
 نازل ہوا یعنی قرآن شریف پر۔ اور ہم خدا کے اس کلام پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم نبی پر
 نازل ہوا تھا اور ہم خدا کے اس کلام پر ایمان لائے جو اسمعیل نبی پر نازل ہوا تھا اور اُس
 کلام خدا پر ایمان لائے جو اسحاق نبی پر نازل ہوا تھا اور اُس کلام خدا پر ایمان لائے جو
 یعقوب نبی پر نازل ہوا تھا اور اُس کلام خدا پر ایمان لائے جو یعقوب نبی کی اولاد پر نازل

ہوا تھا اور اُس کلامِ خدا پر ہم ایمان لائے جو موسیٰ نبی کو دیا گیا تھا اور اُس کلامِ خدا پر ہم ایمان لائے جو عیسیٰ نبی کو دیا گیا تھا اور ہم اُن تمام کتابوں پر ایمان لائے جو دنیا کے کل نبیوں کو اُن کے رب کی طرف سے دی گئی تھیں یعنی اس کی طرف سے جس نے کھلے کھلے طور پر اُن کی رُبوبیت کی اور دنیا پر ثابت کیا کہ وہ اُن کا تاجر اور حامی اور مُرتبی ہے خواہ وہ کسی قوم یا کسی ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ ہم خدا کے نبیوں میں تفرقہ نہیں ڈالتے جو بعض کو قبول کریں اور بعض کو رد کریں بلکہ ہم سب کو قبول کرتے ہیں جو خدا کی طرف سے دنیا میں آئے اور ہم اس طرح پر جو خدا نے سکھایا ہے اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور خدا کے آگے اپنی گردن ڈالتے ہیں پس اگر دوسرے لوگ بھی جو اسلام کے مخالف ہیں اسی طرح ایمان لاویں اور کسی نبی کو جو خدا کی طرف سے آیا رد نہ کریں تو بلاشبہ وہ بھی ہدایت پا چکے اور اگر وہ رد کر دانی کریں اور بعض نبیوں کو مانیں اور بعض کو رد کر دیں تو انہوں نے سچائی کی مخالفت کی اور خدا کی راہ میں بھوٹ ڈالنی چاہی پس تو یقین رکھ کہ وہ غالب نہیں ہو سکتے اور اُن کو سزا دینے کے لئے خدا کافی ہے اور جو کچھ وہ کہتے ہیں خدا سن رہا ہے اور اُن کی باتیں خدا کے علم سے باہر نہیں۔ یہ طریقِ اصطبارِ خدا نے تمہیں سکھایا ہے اور یہ خدا کا بپتسمہ ہے اور خدا کے بپتسمہ سے کو نسا بپتسمہ بہتر ہو سکتا ہے اور تم اس بات کا اقرار کر دو کہ ہم اُسی خدا کے پرستار ہیں اور اُسی کی پرستش کرتے ہیں :

یہ میں نے اُن قرآنی آیات کا ترجمہ کیا ہے جو اوپر گزر چکی ہیں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کے اخیر میں ایک آیت ہے اور وہ یہ ہے :- اَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ اَمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلِكِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نَعْرِضُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا ذَاكَ الْمَصِيرُ یعنی رسول اور اُس کے ساتھ کے مومن اس کتاب پر ایمان لائے ہیں جو اُن پر نازل کی گئی اور ہر ایک خدا پر ایمان لایا اور اس کے فرشتوں پر اور اُس کی کتابوں پر اور اُس کے رسولوں پر اور اُن کا

یہ اقرار ہے کہ ہم خدا کے رسولوں میں تفرقہ نہیں ڈالتے اس طرح پر کہ بعض کو قبول کریں اور بعض کو رد کر دیں بلکہ ہم سب کو قبول کرتے ہیں۔ ہم نے سنا اور ایمان لائے اسے خدا ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور تیری طرف ہی ہماری بازگشت ہے۔ ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ قرآن شریف ان تمام نبیوں کا ماننا جن کی قبولیت دنیا میں پھیل چکی ہے مسلمانوں کا فرض ٹھیکرنا ہے اور قرآن شریف کی رد سے ان نبیوں کی سچائی کے لئے یہ دلیل کافی ہے کہ دنیا کے ایک بڑے حصہ نے ان کو قبول کیا اور ہر ایک قدم میں خدا کی مدد اور نصرت ان کے شامل حال ہو گئی خدا کی شان اس سے بلند تر ہے کہ وہ کروڑ ہا انسانوں کو اس شخص کا سچا تابع اور جان نثار کرے جس کو وہ جانتا ہے کہ خدا پر اقرار کرتا ہے اور دنیا کو دھوکا دیتا ہے اور دروغ گو ہے اور لکر کاذب کو ایسی ہی عزت دی جائے جیسا کہ صادق کو۔ تو امان اٹھ جاتا ہے اور امر نبوت صادقہ مشتبہ ہو جاتا ہے پس یہ اصول نصرت صحیح اور سچا ہے کہ جن نبیوں کو قبولیت دی جاتی ہے اور ہر ایک قدم میں حمایت اور نصرت الہی ان کے شامل حال ہو جاتی ہے وہ ہرگز جھوٹے ہوا نہیں کرتے۔ ہاں ممکن ہے کہ پیچھے آنے والے ان کے نوشتوں میں تحریف تبدیل کر دیں اور اپنی نفسانی تفسیروں سے ان کے مطالب کو الٹا دیں بلکہ پرانی کتابوں کے لئے یہ بھی ایک لازمی امر ہے کہ مختلف خیالات کے آدمی اپنے خیال کے طور پر ان کے معنی کرتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ وہی معنی جزد کتاب کی سمجھے جاتے ہیں اور پھر انہیں مختلف خیالات کی کشش کی وجہ سے کسی فرقے ہو جاتے ہیں اور ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کے مخالف معنی کرتا ہے خلاصہ کلام یہ کہ یہ عقیدہ جس کو قرآن شریف نے ہمیں سکھایا ہے نہایت سچا اور مستحکم عقیدہ ہے کیونکہ انسانی فطرت شہادت دیتی ہے کہ جن نبیوں کی عام طور پر کروڑ ہا لوگوں میں قبولیت پھیل جاتی ہے اور دلوں میں ان کی نہایت درجہ محبت اور عظمت بیٹھ جاتی ہے اور نصرت الہی بارش کی طرح ان پر برستی ہے وہ ہرگز جھوٹے نہیں ہوتے

کیونکہ بد ذات مفتری کو جو خدا پر افترا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے خدا کی طرف سے وحی ہوئی اور خدا نے مجھ سے کلام کیا حالانکہ نہ کوئی وحی اُس پر نازل ہوئی اور نہ خدا نے کوئی اُس سے کلام کیا اس قدر عزت ہرگز نہیں دی جاتی۔ جو شخص جائز رکھتا ہے جو ایسی عزت مفتری کو بھی دی جاتی ہے اور ایسی مدد اور نصرت اور ایسے آسمانی نشان اُس کذاب دجال کو بھی ملتے ہیں جو خدا پر افترا کرتا ہے ایسا شخص دراصل خدا پر ایمان نہیں رکھتا اور درپردہ دہریہ ہے۔ یہی سچائی کی ایک زبردست دلیل ہے جو دنیا کے تمام نبیوں سے زیادہ ہمارے سید و مولے اور ہمارے محترم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے کیونکہ وہ اقبال اور عزت اور خدا کی مدد اور نصرت جو انکو ملی وہ کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوئی۔ آپ ایسے وقت میں آئے جو دنیا شرک اور بت پرستی سے بھری ہوئی تھی۔ کوئی پتھر کی پوجا کرتا تھا اور کوئی آگ کی پرستش میں مشغول تھا اور کوئی سورج کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا۔ کوئی پانی کو اپنا پریشتر خیال کرتا تھا اور کوئی انسان کو خدا بنائے بیٹھا تھا۔ علاوہ اس کے زمین ہر ایک قسم کے گناہ اور ظلم اور فساد سے بھری ہوئی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اُس زمانہ کی موجودہ حالت کے بارہ میں قرآن شریف میں خود گواہی دی ہے اور فرماتا ہے **ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** یعنی دریا بھی بگڑ گئے اور خشک زمین بھی بگڑ گئی۔ مطلب یہ کہ جس قوم کے ہاتھ میں کتاب آسمانی تھی وہ بھی بگڑ گئی اور جن کے ہاتھ میں کتاب آسمانی نہیں تھی اور خشک جنگل کی طرح تھے وہ بھی بگڑ گئے۔ اور یہ امر ایک ایسا سچا واقعہ ہے کہ ہر ایک ملک کی تاریخ اس پر گواہ ناطق ہے۔ کیا آریہ ورت کے وانا مورخ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ آنجناب کے ظہور کا زمانہ درحقیقت ایسا ہی تھا اور بت خانوں کو اس قدر عزت دی گئی تھی کہ گویا وید کا اصل مذہب

یہی ہے۔

اور کیا عیسائی صاحبان اس اقرار سے کہیں بھاگ سکتے ہیں کہ اُس زمانہ میں نہ صرف حضرت عیسیٰ کو خدائے واحد لا شریک کی جگہ بٹھایا گیا تھا بلکہ اُن کی تصویر بھی ایک قسم کا خدا ہی سمجھی گئی تھی اور اُن کی والدہ بھی اس خدائی میں شریک ٹھہرائی گئی تھی۔ پھر جب ہمارے بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوئے تو ایک انقلاب عظیم دنیا میں آیا اور تھوڑے ہی دنوں میں وہ جزیرہ عرب جو بجز بت پرستی کے اور کچھ بھی نہیں جانتا تھا ایک سمندر کی طرح خدا کی توحید سے بھر گیا۔ علاوہ اس کے یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر خدا تعالیٰ کی طرف سے نشان اور معجزات ملے۔ وہ صرف اُس زمانہ تک محدود نہ تھے بلکہ قیامت تک اُن کا سلسلہ جاری ہے۔ اور پہلے زمانوں میں جو کوئی نبی ہوتا تھا۔ وہ کسی گزشتہ نبی کی اُمت نہیں کہلاتا تھا۔ گو اُس کے دین کی نصرت کرتا تھا اور اُس کو سچا جانتا تھا مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک خاص فخر دیا گیا ہے کہ وہ ان معنوں سے خاتم الانبیاء ہیں کہ ایک تو تمام کمالات نبوت اُن پر ختم ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ اُن کے بعد کوئی نئی شریعت لانے والا رسول نہیں اور نہ کوئی ایسا نبی ہے جو اُن کی اُمت سے باہر ہو۔ بلکہ ہر ایک کو جو شرف مکالمہ الہیہ ملتا ہے وہ انہیں کے فیض اور انہیں کی وساطت سے ملتا ہے اور وہ اُمتی کہلاتا ہے نہ کوئی مستقل نبی۔ اور رجوع خلأق اور قبولیت کا یہ عالم ہے کہ آج کم سے کم بیس کروڑ ہر طبقہ کے مسلمان آپ کی غلامی میں کمر بستہ کھڑے ہیں اور جب سے خدائے آپ کو پیدا کیا ہے بڑے بڑے زبردست بادشاہ جو ایک دنیا کو فتح کرنے والے تھے۔ آپ کے قدموں پر ادنے غلاموں کی طرح گرے رہے ہیں۔ اور اس وقت کے اسلامی بادشاہ بھی ذلیل

چاکروں کی طرح آنجناب کی خدمت میں اپنے تئیں سمجھتے ہیں اور نام لینے سے
تخت سے نیچے اتر آتے ہیں۔

اب سوچنا چاہیے کہ کیا یہ عزت، کیا یہ شوکت، کیا یہ اقبال، کیا یہ جلال،
کیا یہ ہزاروں نشان آسمانی، کیا یہ ہزاروں برکات ربانی جھوٹے کو بھی
مل سکتی ہیں۔ ہمیں بڑا فخر ہے کہ جس نبی علیہ السلام کا ہم نے دامن پکڑا ہے
خدا کا اُسپر بڑا ہی فضل ہے۔ وہ خدا تو نہیں مگر اُسکے ذریعہ سے ہم نے خدا کو دیکھ لیا
ہے۔ اُس کا مذہب جو ہمیں ملا ہے خدا کی طاقتوں کا آئینہ ہے۔ اگر اسلام نہ ہوتا
تو اس زمانہ میں اس بات کا سمجھنا محال تھا کہ نبوت کیا چیز ہے اور کیا معجزات
بھی ممکنات میں سے ہیں اور کیا وہ قانون قدرت میں داخل ہیں۔ اس عقدے کو
اُسی نبی کے دائمی فیض نے حل کیا اور اُسی کے طفیل سے اب ہم دوسری قوموں کی طرح
صرف قصہ گو نہیں ہیں بلکہ خدا کا نور اور خدا کی آسمانی نصرت ہمارے
شامل حال ہے۔ ہم کیا چیز ہیں جو اس شکر کو ادا کر سکیں کہ وہ خدا جو دوسروں
پر مخفی ہے اور وہ پوشیدہ طاقت جو دوسروں سے نہاں در نہاں ہے۔ وہ
ذوالجلال خدا محض اس نبی کریم کے ذریعہ سے ہم پر ظاہر ہو گیا۔

پھر یہ عجیب بات ہے کہ اُسی کامل نبی سے مخالف قوموں کا سب سے بڑا حکم
بُغض ہے اُسی کی توہین کے لئے اور اُسی کی تکذیب کی غرض سے جس قدر دنیا میں
کتابیں شائع ہوئی ہیں ابتداءً سے آج تک کسی اور نبی کی توہین کے لئے
اس کثیر مقدار کی کتابیں شائع نہیں ہوئیں۔ اس سے ثابت ہے کہ جس سے خدا
زیادہ پیار کرتا ہے اور جس کو زیادہ اپنے جلال اور بزرگی سے حصہ بخشتا ہے
اُسی سے یہ اندھی دنیا زیادہ دشمنی کرتی ہے۔ مگر اُسی عظیم الشان نبی نے ہمیں
سکھایا ہے کہ جن جن نبیوں اور رسولوں کو دنیا کی قومیں مانتی چلی آئی ہیں اور خدا

نے عظمت اور قبولیت انکی دنیا کے بعض حصوں میں پھیلا دی ہے وہ درحقیقت خدا کی طرف سے ہیں اور ان کی آسمانی کتابوں میں گو دور دراز زمانہ کی وجہ سے کچھ تبدیل و تغیر ہو گئی ہو۔ یا ان کے معنی خلافت حقیقت سمجھے گئے ہوں۔ مگر دراصل وہ کتابیں منجانب اللہ اور عزت اور تعظیم کے لائق ہیں۔

ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گذرے ہیں اور فرمایا کہ کَانَ فِي الْهِنْدِ نَبِيًّا اَسْوَدَ اللَّوْنِ اِسْمُهُ كَاهِنًا یعنی ہند میں ایک نبی گذرا ہے جو سیاہ رنگ تھا اور نام اُس کا کاہن تھا یعنی کنھیا جس کو کرشن کہتے ہیں۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیا زبان پارسی میں بھی کبھی خدا نے کلام کیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں خدا کا کلام زبان پارسی میں بھی اُترا ہے۔ جیسا کہ وہ اُس زبان میں فرماتا ہے۔ "اِیْلُ مُشْتِ خَاکِ رَاگِرْنَه بَخْشَم چہ کنم" اور خدا نے قرآن شریف میں یہ بھی فرمایا ہے مِنْهُمْ مَّنْ قَصَصْنَا عَلَیْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَیْكَ یعنی جس قدر دنیا میں نبی گذرے ہیں بعض کا ان میں سے ہم نے قرآن شریف میں ذکر کیا ہے اور بعض کا ذکر نہیں کیا۔ اس قول سے مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان حسن ظن سے کام لیں اور دنیا کے ہر ایک حصہ کے نبی کو جو گذر چکے ہیں عزت اور تعظیم سے دیکھیں اور بار بار قرآن شریف میں بھی ذکر کیا گیا ہے اس سے مقصود مسلمانوں کو یہ سبق دینا ہے کہ وہ دنیا کے کسی حصہ کے ایسے نبی کی کسر شان نہ کریں جو ایک کثیر قوم نے اُس کو قبول کر لیا تھا۔ یہ اصول نہایت ہی پیارا اور دلکش اصول ہے اور مسلمان اس کے ساتھ جس قدر فخر کریں وہ بجا ہے کیونکہ دوسری قومیں بوجہ اس کے کہ اس اصول کی پابند نہیں دنیا کے اور انبیاء کی نسبت جو گذر چکے ہیں جن کی قبولیت کروڑھا لوگوں میں پھیل چکی ہے ادنیٰ ادنیٰ اختلاف کی وجہ سے زبان درازی کے لئے

طیار ہو جاتی ہیں۔ خاص کر ہمارے مقدس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو گندی گالیاں دیتے ہیں وہ صرف زبان سے تو صلح صلح کرتے ہیں مگر اسی زبان کو تلوار کی طرح کھینچ کر ہمارے اُس پیارے نبی پر چلاتے ہیں جس کے قدموں کے نیچے ہماری جانیں ہیں۔ ہم لوگ عجیب مظلوم ہیں کہ ہم تو قرآن شریف کی تعلیم کے موافق دنیا کے ہر ایک نبی کو جو مقبول الانام گذرے ہیں عزت اور تعظیم کی راہ سے دیکھتے ہیں اور اُن پر ایمان لاتے ہیں مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو کچھ ہمارے مخالف کہتے ہیں اور لکھتے ہیں۔ اُس کو تمام زمانہ جانتا ہے۔ ہم اس بات کا اعلان کرنا اور اپنے اس اقرار کو تمام دنیا میں شائع کرنا اپنی ایک سعادت سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبی سب کے سب پاک اور بزرگ اور خدا کے برگزیدہ تھے۔ ایسا ہی خدا نے جن بزرگوں کے ذریعہ سے پاک ہدایتیں آریہ ورت میں نازل کیں اور نیز بعد میں آنے والے جو آریوں کے مقدس بزرگ تھے جیسا کہ راجہ رام چندر اور کرشن یہ سب کے سب مقدس لوگ تھے اور ان میں سے تھے جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے۔ مگر ہم اس شکایت کے لئے کس کے آگے دوویں اور کس سے ہم اس بات کا انصاف طلب کریں کہ دوسری قومیں ہم سے یہ معاملہ نہیں کرتیں۔

دیکھو یہ کیسی پیاری تعلیم ہے جو دنیا میں صلح کی بنیاد ڈالتی ہے اور تمام قوموں کو ایک قوم کی طرح بنانا چاہتی ہے یعنی یہ کہ دوسری قوموں کے بزرگوں کو عزت سے یاد کرو۔ اور اس بات کو کون نہیں جانتا کہ سخت دشمنی کی جڑ اُن نبیوں اور رسولوں کی تحقیر ہے جن کو ہر ایک قوم کے کروڑ ہا انسانوں نے قبول کر لیا ہے جو شخص کسی نبی کی تحقیر کرتا ہے یا تحقیر کرنے والے کا دوست اور حامی ہے اور پھر وہ اس قوم سے صلح چاہتا ہے جو اُس نبی پر دل و جان سے قربان ہے وہ ایسا

مورکھ اور نادان ہے کہ جہالت اور نادانی میں دنیا میں کوئی اس کی نظیر نہیں۔
 ایک شخص جو کسی کے باپ کو گندی گالیاں دیتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا
 اس سے خوش ہو۔ یہ کیونکر ہو سکتا ہے جو لوگ محض زبان سے کسی قوم کے ساتھ
 صلح کرنے کے لئے زور دیتے ہیں۔ اُن کو چاہیے کہ صلح کاری کے کام بھی دکھلائیں
 اے ہموطن پیارو! میری اس بات پر غور کرو اور یوں ہی نہ پھینک دو جبکہ ہم ایک
 ہی ملک میں رہتے ہیں چاہیے کہ باہم ایسی محبت کریں کہ ایک دوسرے کے
 اعضاء ہو جائیں مگر یہ بھی یاد رکھو کہ اگر منافقانہ طور پر محبت ہو تو وہ محبت نہیں ہے
 بلکہ وہ ایک زہریلا تخم ہے جو بعد میں اپنا مہلک پھل دکھائیگا۔ صلح کاری بہت عمدہ
 چیز ہے مگر بد زبانی اور صلح کاری دونوں ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ پس اے صاحبان!
 کیا آپ لوگ اس بات کیلئے طیار ہیں یا نہیں کہ صلح کی بنیاد ڈالنے کے لئے اس
 پاک اصول کو قبول کر لیں کہ جیسے ہم سچے دل سے آپ کے بزرگ رشتیوں اور
 اوتاروں کو صادق جانتے ہیں جن پر آپ کی قوم کے کروڑوں لوگ ایمان لائے ہیں اور
 اُن کے نام عزت سے زبانوں پر جاری ہیں۔

ایسا ہی آپ لوگ بھی صدق دل سے اس کلمہ پر ایمان لے آئیں کہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

تاجس اتحاد اور صلح کیلئے ہم نے قدم اٹھایا ہے اُس میں آپ بھی شریک ہو کر اُس تفرقہ
 کو دور کر دیں جو ملک کو کھاتا جاتا ہے۔ ہم آپ سے کوئی ایسا مطالبہ نہیں کرتے جس
 سے ہم نے پہلے خود حصہ نہیں لیا۔ اور ہم آپ سے کوئی ایسا کام کراتا نہیں چاہتے
 جو ہم نے آپ نہیں کیا۔ سچی صلح اور کینوں کے دور کرنے کیلئے صرف اس قدر کافی
 ہے کہ جیسا کہ ہم آپ کے بزرگ اوتاروں اور رشتیوں کو صادق مانتے ہیں اسی طرح
 آپ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مان لیں اور اس اقرار کا آپ ہماری

طرح اعلان بھی کر دیں۔ ہاں ہم آپ کے عقائد مروجہ پر عملدرآمد کرنے سے تو مجبور ہیں۔ کیونکہ خدا نے ہمیں بتلا دیا ہے کہ پہلی کتابیں اپنی صحت پر قائم نہیں رہیں نیز آپ کا مذہبی تفرقہ اس سے مانع ہے کیونکہ آریہ ورت کے صد ہا مختلف رائے فرقی وید ہی کی طرف اپنے تئیں منسوب کرتے ہیں۔ پس ہم کس کس عقیدے کی تصدیق کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص سے عقائد متناقضہ کی پابندی محال ہے۔ ہر ایک فرقہ اپنی طرف ہی کھینچے گا۔ اور اس جھگڑے میں پڑنا ہی فضول ہے۔ کیونکہ خدا کے آخری حکم نے جو قرآن شریف ہے دوسرے احکام کی پیروی سے ہمیں مستغنی کر دیا ہے۔ پس بالفعل ہم آپ سے صلح کاری کے لئے صرف یہی چاہتے ہیں کہ آپ اجمالی طور پر قرآن شریف کے مصدق ہوں جیسا کہ ہم اجمالی طور پر مصدق ہیں۔ اور اگر بعد میں کوئی سعید آدمی ترقی کرے تو یہ خدا کا فضل ہے۔

غرض ہم اس اصول کو ہاتھ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ آپ گواہ رہیں جو ہم نے مذکورہ بالا طریق کے ساتھ آپ کے بزرگوں کو مان لیا ہے کہ وہ خدا کی طرف سے تھے اور آپ کی صلح پسند طبیعت سے ہم امیدوار ہیں کہ آپ بھی ایسا ہی مان لیں یعنی صرف یہ اقرار کر لیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے سچے رسول اور صادق ہیں۔ جس دلیل کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے وہ نہایت روشن اور کھلی کھلی دلیل ہے۔ اور اگر اس طریق سے صلح نہ ہو تو آپ یاد رکھیں کہ کبھی صلح نہ ہوگی بلکہ روز بروز کیے بڑھتے جائیں گے۔

مسلمان وہ قوم ہے جو اپنے نبی کریم کی عزت کے لئے جان دیتے ہیں۔ اور وہ اس بے عزتی سے مرنا بہتر سمجھتے ہیں کہ ایسے شخصوں سے دلی صفائی کریں اور ان کے دوست بن جائیں جن کا کام دن رات یہ ہے کہ وہ ان کے

رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے رسالوں اور کتابوں اور
 اشتہاروں میں نہایت توہین سے اُن کا نام لیتے ہیں اور نہایت گندے الفاظ
 سے اُن کو یاد کرتے ہیں۔ آپ یاد رکھیں کہ ایسے لوگ اپنی قوم کے بھی خیر خواہ
 نہیں ہیں کیونکہ وہ اُن کی راہ میں کانٹے بولتے ہیں۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ
 اگر ہم جنگل کے سانپوں اور بیا بانوں کے درندوں سے صلح کر لیں۔ تو یہ
 ممکن ہے مگر ہم ایسے لوگوں سے صلح نہیں کر سکتے جو خدا کے پاک نبیوں کی
 شان میں بدگوئی سے باز نہیں آتے وہ سمجھتے ہیں کہ گالی اور بدزبانی میں ہی فتح ہے
 مگر ہر ایک فتح آسمان سے آتی ہے۔ پاک زبان لوگ اپنی پاک کلام کی برکت
 سے انجام کار دلوں کو فتح کر لیتے ہیں مگر گندی طبیعت کے لوگ اس سے
 زیادہ کوئی ہنر نہیں رکھتے کہ ملک میں مفسدانہ رنگ میں تفرقہ اور بھوٹ پیدا کرتے
 ہیں۔ کاش اگر دنیا کے لوگ ایسے اصول کے پابند ہوتے جو قرآن شریف نے
 پیش کیا ہے تو یہ ملک برکتوں سے بھر جاتا۔ مگر یہ ملک کی بد قسمتی ہے کہ
 اس اصول کو پسند نہیں کیا جاتا۔ آج آسمان کے نیچے صرف ایک ہی کتاب ہے
 جو اس اصول پر زور ڈالتی ہے کہ جن جن نبیوں اور رسولوں کو دنیا کی تو میں صادق
 مانتی چلی آئی ہیں اور خدا نے عظمت اور قبولیت اُن کی دنیا کے بڑے بڑے
 حصول میں پھیلا دی ہے وہ درحقیقت خدا کی طرف سے ہیں۔ زبانِ خلق
 نقارہ خدا ایک مشہور مثل ہے۔ پس جبکہ خدا نے کروڑوں انسانوں کے دلوں
 میں یہی الہام کیا کہ وہ لوگ سچے ہیں اور نہ صرف اس قدر بلکہ خارق عادت
 کے طور پر اُن کی نصرت اور مدد بھی کی تو یہ ایک قوی دلیل اس بات پر ہے کہ
 درحقیقت وہ خدا کے دوست ہیں اور اُن کی توہین خدا کی توہین ہے۔ اور
 تجربہ بھی شہادت دیتا ہے کہ ایسے بدزبان لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا

خدا کی غیرت اُس کے اُن پیاروں کے لئے آخر کوئی کام دکھلا دیتی ہے۔ پس اپنی زبان کی چھری سے کوئی اور بدتر چھری نہیں اور قرآن شریف میں صرف اسی قدر نہیں لکھا کہ دنیا کے تمام بزرگوں کا نام عزت سے لو بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ ہر ایک قوم سے ہمدردی کرو جیسا کہ اپنی قوم سے۔ اسی بنا پر مذہب اسلام میں جیسا کہ اپنی قوم سے سود لینا حرام ہے ایسا ہی دوسری قوموں سے بھی سود لینا حرام ہے بلکہ خدا نے یہ بھی فرمایا ہے کہ نہ صرف سود حرام ہے بلکہ اگر تمہارا قرضدار مفلس ہو تو اسکو قرض بخش دو۔ یا کم سے کم یہ کہ اسوقت تک انتظار کرو کہ وہ قرض ادا کرنے کے لائق ہو جائے۔ اور جیسا کہ قرآن شریف میں اپنی قوم کے لئے گناہ معاف کرنے کا حکم ہے ایسا ہی دوسری قوموں کیلئے بھی یہی حکم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔

وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ یعنی لوگوں کے گناہ بخشو اور اُن کی زیادتیوں اور قصوروں کو معاف کرو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ خدا بھی تمہیں معاف کرے اور تمہارے گناہ بخشے اور وہ تو غفور و رحیم ہے۔

اور انجیل نے بھی صبر اور عفو کی تعلیم دی ہے مگر اکثر لوگوں کو شاید یہ بات یاد نہیں ہوگی کہ حضرت عیسیٰ انجیل میں فرماتے ہیں کہ مجھے دوسری قوموں سے سروکار نہیں۔ میں صرف بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے آیا ہوں یعنی میری ہمدردی صرف یہودیوں تک محدود ہے۔ مگر قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ دوسری قوموں سے بھی ہمدردی کرو جیسا کہ اپنی قوم کے لئے۔ اور دوسری قوموں کو بھی معاف کرو جیسا کہ اپنی قوم کو۔ کیونکہ قرآن شریف میں یہ نہیں لکھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف قریش کے لئے بھیجے گئے ہیں بلکہ لکھا ہے کہ وہ تمام دنیا کے لئے بھیجے گئے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ۝

یعنی لوگوں کو کہہ دے کہ میں تمام دنیا کے لئے بھیجا گیا ہوں نہ صرف ایک قوم کے لئے۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ یعنی ہم نے کسی خاص قوم پر رحمت کرنے کیلئے تجھے نہیں بھیجا بلکہ اس لئے بھیجا ہے کہ تمام جہان پر رحمت کی جائے۔ پس جیسا کہ خدا تمام جہان کا خدا ہے۔ ایسا ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لئے رسول ہیں اور تمام دنیا کے لئے رحمت ہیں اور آپ کی ہمدردی تمام دنیا سے ہے نہ کسی خاص قوم سے۔ اور خدا نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی وہ کامل اور عام ہمدرد کی تعلیم دی ہے کہ کسی دوسرے رسول کو ہرگز نہیں دی جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَرَأْيَ آيِ ذِي الْقُرْبَىٰ ۚ يَعْنِي خَدَا حَكْمَ فَرَمَاتَا ہے کہ تمام دنیا کے ساتھ تم عدل کرو یعنی جس قدر حق ہے اسی قدر لو اور انصاف سے بنی نوع کے ساتھ پیش آؤ۔ اور اس سے بڑھ کر یہ حکم ہے کہ تم بنی نوع سے احسان کرو یعنی وہ سلوک کرو جس سلوک کا کرنا تم پر فرض نہیں محض مروت ہے۔ مگر چونکہ احسان میں بھی ایک عیب مخفی ہے کہ صاحب احسان کبھی ناراض ہو کر اپنے احسان کو یاد بھی دلا دیتا ہے۔ اس لئے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ کامل نیکی یہ ہے کہ تم اپنے بنی نوع سے اس طور سے نیکی کرو کہ جیسے ماں اپنے بچے سے نیکی کرتی ہے کیونکہ وہ نیکی محض طبعی جوش سے ہوتی ہے نہ کسی پاداش کی غرض سے۔ یہ دل میں ارادہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچہ اس نیکی کے مقابل مجھے بھی کچھ عنایت کرے۔ پس وہ نیکی جو بنی نوع سے کی جاتی ہے کامل درجہ اس کا یہ تیسرا درجہ ہے جس کو آیت آيِ ذِي الْقُرْبَىٰ کے لفظ سے بیان فرمایا گیا ہے۔

یاور ہے کہ یہ تعلیم انجیل میں نہیں ہے بلکہ نیکی اور احسان اور معافی کی تعلیم

جس قدر انجیل میں ہے وہ سب صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے دوسروں سے
کچھ غرض نہیں۔ ایسا ہی بحز قرآن شریف کے ہر ایک قوم کی الہامی کتاب جو کچھ احسان
اور مروت اور درگزر کی تعلیم دیتی ہے وہ اُسی قوم تک محدود ہے اور ہر ایک پہلی
قوموں کی الہامی کتابیں بحز اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کی ہمدردی سے واسطہ
نہیں رکھتیں جیسا کہ انجیل شریف کی بھی ساری ہمدردی ساری درگزر سارے
احسان کی تعلیم محض بنی اسرائیل کے لئے ہے دوسروں سے کچھ بھی غرض نہیں۔
اور ہمارے پیارے ہموطن آریہ صاحبان اس کلمہ حق سے ناراض نہ ہوں کہ وید
مقدس کی تعلیم سے یہ بات موزوں ہی نہیں کہ اس میں یہ حکم دیا جاتا کہ لوگ اپنے
اپنے قصور واروں کے گناہ بخشا کریں کیونکہ جس حالت میں خود پر میسر ایک گنہ پر
کر ڈر ہا جونوں میں ڈالتا رہتا ہے تو پھر کس منہ سے وہ لوگوں کو یہ نصیحت دے سکتا ہے
کہ تم اپنے قصور واروں کے گناہ بخش دیا کرو۔ اور وید کے رُوسے دوسرے نبیوں
کی توہین بھی کرنا شاید ثواب میں داخل ہے۔ شاید کسی صاحب کے دل میں یہ بھی خیال
آوے کہ مسلمان بھی مباحثہ کے وقت نامناسب الفاظ دوسری قوموں کے بزرگوں
کی نسبت استعمال کرتے ہیں پس یاد رہے کہ وہ قرآنی تعلیم سے باہر چلے جاتے ہیں
اور بسا اوقات اُن کی اس بد تہذیبی کاموجب وہی لوگ ہو جاتے ہیں جو آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتے ہیں مثلاً ظاہر ہے کہ مسلمان لوگ کس قدر حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کو عزت اور تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اُن کو خدا کا پیارا رسول
اور برگزیدہ یقین رکھتے ہیں لیکن جب ایک متعصب پادری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی بے ادبی سے باز نہیں آتا اور زبان درازی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو الزامی
طور پر ایک مسلمان جس کو اس پادری کے کلمات سے کچھ درد پہنچا ہے ایسا جواب
دیتا ہے کہ اس پادری کو بُرا معلوم ہو مگر پھر بھی وہ طریق ادب سے باہر نہیں جاتا

کچھ نہ کچھ صحت نیت دل میں رکھ لیتا ہے کیونکہ اسلام میں کسی نبی کی تحقیر کفر ہے اور سب پر ایمان لانا فرض ہے۔ پس مسلمانوں کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں کہ دونوں طرف ان کے پیارے ہوتے ہیں۔ بہر حال جاہلوں کے مقابل پر صبر کرنا بہتر ہے کیونکہ کسی نبی کی اشارہ سے بھی تحقیر کرنا سخت معصیت ہے اور موجب نزول غضب الہی۔

مگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ اسلام میں کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہے تو پھر کیونکر اسلام صلح کاری کا مذہب ٹھہر سکتا ہے پس واضح ہو کہ قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت ہے اور یہ بات سراسر جھوٹ ہے کہ دین اسلام میں جبراً دین پھیلانے کے لئے محکم دیا گیا تھا۔ کسی پر یہ بات پوشیدہ نہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ میں تیرہ برس تک سخت دل کافروں کے ہاتھ سے وہ مصیبتیں اٹھائیں اور وہ دیکھے کہ بجز ان برگزیدہ لوگوں کے جن کا خدا پر نہایت درجہ بھروسہ ہوتا ہے کوئی شخص ان دکھوں کی برداشت نہیں کر سکتا اور اس مدت میں کسی عزیز صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت بے رحمی سے قتل کئے گئے اور بعض کو بار بار زد و کوب کر کے موت کے قریب کر دیا اور بعض دفعہ ظالموں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر چلائے کہ آپ سر سے پیر تک خون آلودہ ہو گئے اور آخر کار کافروں نے یہ منصوبہ سوچا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اس مذہب کا فیصلہ ہی کر دیں تب اس نیت سے انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور خدا نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اب وقت آگیا ہے کہ تم اس شہر سے نکل جاؤ۔ تب آپ اپنے ایک رفیق کے ساتھ جس کا نام ابو بکرؓ تھا نکل آئے اور خدا کا یہ معجزہ تھا کہ باوجودیکہ صد ہا لوگوں نے محاصرہ کیا تھا مگر ایک شخص نے بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا اور آپ شہر سے باہر آ گئے اور ایک پتھر پر کھڑے ہو کر مکہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ”اے مکہ تو میرا پیارا شہر اور پیارا وطن

تھا اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں ہرگز نہ نکلتا“ تب اس وقت بعض پہلے
نوشتوں کی یہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ :-

”وہ نبی اپنے وطن سے نکالا جائے گا“

مگر پھر بھی کفار نے اسی قدر پر صبر نہ کیا اور تعاقب کر کے چاہا کہ بہر حال قتل کر دیں لیکن
خدا نے اپنے نبی کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور آنجناب پوشیدہ طور پر مکہ سے
ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے آئے اور پھر بھی کفار اس تدبیر میں لگے رہے کہ مسلمانوں
کو بجلی نیست و نابود کر دیں اور اگر خدا تعالیٰ کی حمایت اور نصرت نہ ہوتی تو ان دنوں
میں اسلام کا قلع قمع کرنا نہایت سہل تھا کیونکہ دشمن تو کسی لاکھ آدمی تھا مگر مکہ سے ہجرت
کرنے کے وقت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق سترے سے زیادہ نہ تھے اور وہ
بھی متفرق ملکوں کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔ پس اس حالت میں ہر ایک سمجھ سکتا
ہے کہ جبر کرنے کی کونسی صورت تھی غرض جب کافروں کا ظلم نہایت درجہ تک پہنچ
گیا اور وہ کسی طرح آزار دہی سے باز نہ آئے اور انہوں نے اس بات پر مصمم ارادہ کر لیا کہ
تلوار کے ساتھ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیؐ کو دفاعی جنگ کے
لئے اجازت فرمائی یعنی اس طرح کی جنگ جس کا مقصد صرف حفاظت خود اختیاری اور
کفار کا حملہ دفع کرنا تھا جیسا کہ قرآن شریف میں تصریح سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے
اور وہ آیت یہ ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۚ اِذْ
لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (ترجمہ) خدا
کا ارادہ ہے کہ کفار کی بدی اور ظلم کو مومنوں سے دفع کرے یعنی مومنوں کو دفاعی جنگ
کی اجازت دے تحقیقاً خدا خیانت پیشہ ناشکر لوگوں کو دوست نہیں رکھتا خدا ان
مومنوں کو لڑنے کی اجازت دیتا ہے جن پر کافر قتل کرنے کے لئے چڑھ چڑھ کے

آتے ہیں اور خدا حکم دیتا ہے کہ مومن بھی کافروں کا مقابلہ کریں کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور خدا اُن کی مدد پر قدرت رکھتا ہے یعنی اگرچہ تھوڑے ہیں مگر خدا اُن کی مدد پر قادر ہے۔ یہ قرآن شریف میں وہ پہلی آیت ہے جس میں مسلمانوں کو کفار کے مقابلہ کی اجازت دی گئی۔ آپ خود سوچ لو کہ اس آیت سے کیا نکلتا ہے۔ کیا لڑنے کے لئے خود سبقت کرنا یا مظلوم ہونے کی حالت میں اپنے بچاؤ کے لئے مجبوری مقابلہ کرنا ہمارے مخالف بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ آج ہمارے ہاتھ میں وہی قرآن ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شائع کیا تھا۔ پس اُس کے اس بیان کے مقابل پر جو کچھ برخلاف اس کے بیان کیا جائے وہ سب جھوٹ اور افترا ہے۔ مسلمانوں کی قطعی اور یقینی تاریخ جس کتاب سے نکلتی ہے وہ قرآن شریف ہے۔

اب ظاہر ہے کہ قرآن شریف ہی بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کو لڑائی کا اُس وقت حکم دیا گیا تھا جب وہ ناحق قتل کئے جاتے تھے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں مظلوم ٹھہر چکے تھے اور ایسی حالت میں دو صورتیں تھیں یا تو خدا کافروں کی تلوار سے اُن کو فنا کر دیتا اور یا مقابلہ کی اجازت دیتا اور وہ بھی اس شرط سے کہ آپ اُن کی مدد کرنا کیونکہ اُن میں جنگ کی طاقت ہی نہیں تھی اور پھر ایک اور آیت ہے جس میں خدا نے اس اجازت کے ساتھ ایک اور قید بھی لگا دی ہے اور وہ آیت سیارہ دوم سورۃ البقرۃ میں ہے اور اس آیت کا ماحصل یہ ہے کہ جو لوگ تمہیں قتل کرنے کے لئے آتے ہیں اُن کا دفع شر کے لئے مقابلہ کر لو مگر کچھ زیادتی نہ کرو اور وہ آیت یہ ہے:۔

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يِقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
یعنی خدا کی راہ میں اُن لوگوں کے ساتھ لڑو جو لڑنے میں سبقت کرتے ہیں اور تم پر چڑھ چڑھ کے آتے ہیں مگر اُن پر زیادتی نہ کرو اور تحقیقاً یاد رکھو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور پھر خدا تعالیٰ نے قرآن شریف پارہ اٹھائیس سورۃ الممتحنہ

میں فرمایا ہے لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا بَلَغُوا فِي الدِّينِ وَلَمْ يَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۝
ترجمہ۔ یعنی جن لوگوں نے تمہارے دین کو نابود کرنے کی غرض سے تمہارے قتل کرنے کے لئے چڑھائی نہیں کی اور تمہیں اپنے وطن سے نہیں نکالا خدا تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ تم ان سے احسان کرو اور اپنے مال کا کوئی حصہ ان کو دے دو اور معاملات میں ان سے انصاف کا برتاؤ کرو اور خدا ان لوگوں سے پیار کرتا ہے جو اپنے دشمنوں سے بھی احسان اور مروت اور انصاف سے پیش آتے ہیں خاص کر ایسے دشمن جو بہت بہت دکھ دے چکے ہوں۔

اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے یعنی پارہ دہم سورہ توبہ میں۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ۝ یعنی اگر لڑائی کے ایام میں کوئی شخص مشرکوں میں سے خدا کے کلام کو سننا چاہے تو اس کو پناہ دید و جب تک کہ وہ خدا کے کلام کو سن لے اور پھر اس کو اپنے امن کی جگہ میں پہنچا دو کیونکہ وہ ایک جاہل قوم ہے اور نہیں جانتے کہ وہ کس سے لڑائی کو رہے ہیں۔ اور پھر سورہ حج پارہ سترہ میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفُتَّتْ صَوَامِعُ دَبِيعٍ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا (ترجمہ) یعنی اگر خدا تعالیٰ کی یہ عادت نہ ہوتی کہ بعض کو بعض کے ساتھ دفع کرتا تو ظلم کی نوبت یہاں تک پہنچتی کہ گوشہ گزنیوں کے خلوت خانے ڈھائے جاتے اور عیسائیوں کے گرجے مسمار کئے جاتے اور یہودیوں کے معبد نابود کئے جاتے اور مسلمانوں کی مسجدیں جہاں کثرت سے ذکر خدا ہوتا ہے منہدم کی جاتیں۔ اس جگہ خدا تعالیٰ یہ ظاہر فرماتا ہے کہ ان تمام عبادت خانوں کا میں ہی حامی ہوں اور اسلام کا فرض ہے کہ اگر مثلاً کسی عیسائی ملک پر قبضہ کرے تو ان کے عبادت خانوں سے کچھ تعرض

نہ کرے اور منع کر دے کہ اُن کے گرجے مسمار نہ کئے جائیں اور یہی ہدایت احادیث نبویہ سے مفہوم ہوتی ہے کیونکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کہ کوئی اسلامی سپہ سالار کسی قوم کے مقابلہ کے لئے مامور ہوتا تھا تو اُس کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے عبادت خانوں اور فرائد کے خلوت خانوں سے تعرض نہ کرے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کس قدر تعصب کے طریقوں سے دُور ہے کہ وہ عیسائیوں کے گرجاؤں اور یہودیوں کے معبدوں کا ایسا ہی حامی ہے جیسا کہ مساجد کا حامی ہے ہاں البتہ اُس خدا نے جو اسلام کا بانی ہے یہ نہیں چاہا کہ اسلام دشمنوں کے حملوں سے فتنہ ہو جائے بلکہ اس نے دفاعی جنگ کی اجازت دی ہے اور حفاظت خود اختیاری کے طور پر مقابلہ کرنے کا اذن دیدیا ہے جیسا کہ وہ قرآن شریف میں فرماتا ہے:-

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِآخِرِ آجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَّوْكُمْ
 أَوَّلَ مَرَّةٍ (سورة التوبة) وَإِنْ جَحَّوْا لِلْإِسْلَامِ فَاجْزَحْ لَهُمْ۔ دیکھو سورة الانفال الجزو منہ
 (ترجمہ) کیا تم ایسی قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور چاہا کہ رسول
 خدا کو جلا وطن کر دیں اور انہوں نے ہی پہلے تمہیں قتل کرنا شروع کیا۔ اور اگر وہ صلح کی
 طرف بھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ یعنی تم اس خیال سے کیوں ڈرتے ہو کہ ہم بہت ہی تھوڑے
 ہیں اور کفار شمار میں بہت ہیں ہم کیونکر اُن سے لڑ سکتے ہیں۔ اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے۔
 مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا۔
 یعنی جس شخص نے ایسے شخص کو قتل کیا کہ اُس نے کوئی ناحق کا خون نہیں کیا تھا یا کسی ایسے
 شخص کو قتل کیا جو نہ بغاوت کے طور پر امن عامہ میں خلل ڈالتا تھا اور نہ زمین میں فساد
 پھیلانا تھا تو اُس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یعنی بے وجہ ایک انسان کو قتل کر دینا
 خدا کے نزدیک ایسا ہے کہ گویا تمام بنی آدم کو ہلاک کر دیا۔ ان آیات سے ظاہر ہے
 کہ بے وجہ کسی انسان کا خون کرنا کس قدر اسلام میں حُرْمِ کبیر ہے۔

اور نیز ان تمام آیات سے ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ قرآن شریف میں پیش دستی کر کے لڑائی کرنا ایک سخت مجرمانہ فعل قرار دیتا ہے بلکہ مومنوں کو جا بجا صبر کا حکم دیا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ یعنی تیرا دشمن جو تجھ سے بدی کرتا ہے اس کا مقابلہ نیکی کے ساتھ کر اگر تو نے ایسا کیا تو وہ تیرا ایسا دوست ہو جائے گا کہ گویا رشتہ دار بھی ہے اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے وَالْكَافِرِينَ الْغِيَظُوا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ یعنی مومن وہ ہیں جو غصہ کھا جاتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عفو اور درگزر سے پیش آتے ہیں اور اگرچہ انجیل میں بھی عفو اور درگزر کی تعلیم ہے جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں مگر وہ یہودیوں تک محدود ہے دوسروں سے حضرت عیسیٰؑ نے اپنی ہمدردی کا کچھ واسطہ نہیں رکھا اور صاف طور پر فرمادیا کہ مجھے بجز بنی اسرائیل کے دوسروں سے کچھ غرض نہیں خواہ وہ غرق ہوں خواہ نجات پاویں۔ مگر قرآن شریف نے یہ فرمایا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یعنی اے تمام انسانو! جو زمین پر رہتے ہو میں سب کی طرف رسول ہو کر آیا ہوں نہ کسی خاص قوم کی طرف اور سب کی ہمدردی میرا مقصد ہے۔

ایسا ہی احادیث نبویہ میں آخری زمانہ کی نسبت یہ خبر دی ہے کہ جب آخری زمانہ میں **مسیح موعود** آئے گا تو وہ دنیا میں صلح کاری کا پیغام دیگا اور جنگ موقوف کرے گا یعنی ملا لوگوں کی غلط کاریوں سے جو دینی جنگ کئے جائیں گے انکی رسم دور کر دے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے جو حدیث کی کتابوں میں سے اول درجہ کی سمجھی جاتی ہے۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں۔ يَضَعُ الْحَرْبَ اس حدیث میں یہ پیشگوئی ہے کہ اسلام میں آخری زمانہ میں غلطی کے طور پر بنام نہاد دین کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی یا جاہل سرحدی جو درندوں کی طرح ہیں کسی عیسائی وغیرہ کا خون کمرنا

داخل ثواب سمجھیں گے اور غازی کہلا میں گئے مگر مسیح موعود جب آئے گا تو صلیب پر
لوگوں کو سنا دے گا کہ ”دین کے معاملہ میں لڑائی کرنا جائز نہیں“ اور یہ حدیث
نمایہ درجہ پر صحیح ہے کیونکہ جب کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو
جبراً پھیلانے کے لئے کوئی لڑائی نہیں کی بلکہ وہ صرف دفاعی جنگ تھی اس لئے کہ جنہوں
نے مسلمانوں اور ان کے بچوں اور عورتوں کو قتل کیا تھا اور قتل سے باز نہیں آتے
تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے ان کو قتل کرنے کا حکم تھا ہاں پھر بھی اس قدر رعایت
رکھی گئی تھی کہ جس کو دین اسلام کی سچائی سمجھ آجائے اور وہ بر غبت خود اسلام میں داخل
ہونا چاہے اس کو اس قصاص سے معافی دی جاتی تھی کیونکہ اس زمانہ میں بیاعت سخت
مصائب کے اسلام لانا مرنے کے برابر تھا۔ پس جو شخص اسلام قبول کرتا تھا وہ گویا
ایک قسم کی موت اپنے لئے پسند کرتا تھا اور اس طرح پر اسلام لانا سزاۓ موت کے
قائم مقام ہو جاتا تھا۔

غرض یہ خیالات بھی کہ گویا کسی زمانہ میں کوئی مسیح اور مہدی اس غرض سے
آئے گا کہ تا کافروں سے جنگ کر کے دین اسلام کو پھیلادے یہ خیالات اس قدر یہودہ
اور لغو ہیں کہ خود قرآن شریف ان کے رد کرنے کے لئے کافی ہے جس دین کے ہاتھ
میں ہمیشہ اور ہر زمانہ میں آسمانی معجزات اور نشانات موجود ہیں اور حکمت اور
حق سے بھرا ہوا ہے اس کو دین پھیلانے کے لئے زمینی ہتھیاروں کی کیا ضرورت ہے
اس کا جنگ خدا کی چمکدار تائیدوں کے ساتھ ہے نہ لوہے کی تلوار کے ساتھ کاش
دیوانہ طبع مکہ کے کافر اسلام کو تلوار سے نابود کرنا نہ چاہتے تا خدا یہ طریق پسند نہ کرتا کہ
وہ تلوار سے ہی مارے جائیں۔

پس جب کہ یقینی اور قطعی طور پر ثابت ہوا کہ ہمارے سید و مولیٰ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے جبراً دین اسلام پھیلانے کے لئے کوئی جنگ نہیں کیا بلکہ کافروں کے ہتھ

حملوں پر ایک زمانہ دراز تک صبر کر کے آخر نہایت مجبوری سے محض دفاعی طور پر جنگ شروع کیا گیا تھا تو پھر یہ خیالات کہ کوئی خونی مہدی یا مسیح آئے گا اور جبراً دین پھیلانے کے لئے لڑائیاں کرے گا۔ ان خیالات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ مہدی اور مسیح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کی مخالفت کرے گا اور اپنی روحانی کمزوری کے سبب تلوار کا محتاج ہوگا۔ پس ان خیالات سے بڑھ کر اور کوئی نسا خیال لغو ہو سکتا ہے۔ جس امر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا نہیں چاہا اور صد ہا مصیبتیں دیکھیں اور پھر صبر کیا وہ امر مہدی اور مسیح کے لئے کیونکر جائز ہو جائے گا۔

ایسا ہی ایک اور حدیث صحیح مسلم میں ہے جو مسیح موعود کے بارے میں ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود جنگ نہیں کرے گا۔ اس حدیث کے الفاظ یہ ہیں۔
 أَخْرَجْتُ عِبَادَ آلِي لَا يَدْنَ لِقَاتِلِهِمْ لِأَحَدٍ فَأَخْرَزُ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ
 یعنی اے آخری مسیح میں نے اپنے ایک بندے ایسی طاقتور زمین پر ظاہر کئے ہیں (یعنی یورپ کی قومیں) کہ کسی کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی۔ پس تو ان سے جنگ نہ کر بلکہ میرے بندوں کو طور کی پناہ میں لے آ۔ یعنی تجلیات آسمانی اور روحانی نشاںوں کے ذریعہ سے ان بندوں کو ہدایت دے۔ سو میں دیکھتا ہوں کہ یہی حکم مجھے ہوا ہے۔

اب واضح ہو کہ ان بندوں سے مراد یورپ کی طاقتیں ہیں جو تمام دنیا میں پھیلتی جاتی ہیں اور طور سے مراد تجلیات حقہ کا مقام ہے جس میں الوار و برکات اور عظیم الشان معجزات اور ہدایت ناک آیات صادر ہوتی ہیں اور خلاصہ اس پیش گوئی کا یہ ہے کہ مسیح موعود جب آئے گا تو وہ ان زبردست طاقتوں سے جنگ نہیں کرے گا بلکہ دین اسلام کو زمین پر پھیلانے کے لئے وہی چمکتے ہوئے نور اس پر ظاہر ہوں گے جو موسیٰ نبی پر کوہ طور میں ظاہر ہوئے تھے پس طور سے مراد چمکدار تجلیات

الہیہ ہیں جو معجزات اور کرامات اور خرق عادت کے طور پر ظہور میں آ رہے ہیں اور آئیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ وہ چمک کس طرح سطح دنیا پر محیط ہو جائے گی خدا بہت پوشیدہ اور مخفی در مخفی ہے مگر جس طرح موسیٰ کے زمانہ میں ایک خوفناک تجلی اُس نے ظاہر کی تھی یہاں تک کہ اُس تجلی کی موسیٰ بھی برداشت نہ کر سکا اور غش کھا کر گر گیا اس زمانہ میں بھی وہ فوق العادت الہی چمک اپنا چہرہ دکھائے گی جس سے طالب حق تسلی پائیں گے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے آج سے پچیس برس پہلے مجھے مخاطب کر کے ایک عظیم الشان پیشگوئی کی ہے جو میری کتاب براہین احمدیہ میں درج ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔ میں اپنی چمکار دکھاؤں گا اور اپنی قدرت نمائی سے تجھ کو اٹھاؤں گا۔ "دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اُس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے زور اور حملوں سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔"

پس اس الہامی عبارت میں خدا نے جو یہ فرمایا کہ میں اپنی چمکار دکھاؤں گا یہ وہی چمکار ہے جو کہ طور پر بنی اسرائیل کو جلالی معجزات دکھائے گئے تھے اور پھر اسی براہین احمدیہ میں جس کی تالیف پر پچیس برس گزر گئے یہ وعدہ مجھے دیا گیا ہے کہ اگر لوگوں نے میری راہ اختیار نہ کی تو میں طاعون بھیجوں گا اور سخت مری پڑے گی اور زلزلے آئیں گے اور خوفناک آفتیں ظاہر ہوں گی چنانچہ اس پیشگوئی کے مطابق طاعون اس ملک میں پھیل گئی ہے اور زلزلے بھی آئے۔ اور خدا کا وعدہ ہے کہ ایک نئی و با بھی جس سے اس ملک کے لوگ تادافہ ہیں اس ملک میں پھیل جائے گی اور انسان حیرت میں پڑیں گے کہ کیا ہونا چاہتا ہے۔ سو خدا فرماتا ہے کہ میں قوموں کو جو ہنسی ٹھٹھے اور توہین و تکذیب میں مشغول ہیں اور سخت دل میں ایسا ہی دکھاؤں گا اور اپنے بندوں کو جن کی قسمت میں ایمان مقدر ہے ان جلالی

معجزات کے ساتھ ہدایت دوں گا اور ان کو اس قسم کے جلالی معجزات کی پناہ میں لے
 آؤں گا جو کوہ طور پر دکھلائے گئے تھے۔ سو جلالی معجزات وہی ہیں جن کا ظہور اس زمانہ
 میں شروع ہو گیا ہے جن کی اس بندہ کے ذریعہ سے خدا نے پہلے سے خبر دی تھی جیسا کہ
 ابھی ذکر ہو چکا۔ ایسا ہی اُس نے اور بہت سے نشان میرے ہاتھ پر دکھلائے کہ اگر
 وہ سب کے سب لکھے جائیں تو ایک ضخیم کتاب میں بھی سما نہیں سکتے غرض خدا کے وہ
 جلالی معجزات اور وہ ہیبت ناک آیات اودوہ ڈرانے والی چمک جو کوہ طور پر ظاہر ہوئی تھی
 پھر اب دوبارہ وہی قہری نشان دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ چنانچہ طاعون تمام قوموں
 کو تباہ کر رہی ہے۔ زلزلے آرہے ہیں اور ستارے ہیبت ناک آوازوں کے ساتھ
 لڑتے ہیں اور وہ خدا جو غافلوں کی آنکھوں سے مخفی تھا اب وہ چاہتا ہے کہ کھلے طور
 پر اپنے تئیں دنیا پر ظاہر کرے۔

اب میں اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کہ ہم نے کس
 طرح شناخت کیا کہ قرآن شریف خدا کا کلام ہے۔ اسے دوستو! اس جگہ
 اول یہ بات بیان کرنے کے لائق ہے کہ خدا کے کلام میں یہ ضروری امر ہے کہ وہ انسانی
 کلام سے صریح مابہ الامتیاز رکھتا ہو کیونکہ جس حد تک عقل سلیم خدا تعالیٰ کے وجود اور
 اس کی صفات کی طرف رہبری کرتی ہے اگر خدا تعالیٰ کا کلام بھی فقط اسی حد تک رہبری
 کرے اور کوئی زیادہ مرتبہ یقین اور معرفت کا عطانہ کر سکے تو اُس کو انسانی عقل پر ترجیح کیا
 ہوئی؟ اور اس صورت میں وہ کیونکر خدا کا کلام سمجھا جائے؟ مثلاً عقل سلیم باری تعالیٰ
 کی ہستی پر صرف یہ دلائل پیش کرتی ہے کہ اس عالم کی ترتیب محکم اور نظام ابلیغ پر نظر
 ڈال کر مانتا پڑتا ہے کہ ضرور اس عالم کا کوئی صانع ہو گا۔ مگر عقل سلیم یہ نہیں دیکھتا
 سکتی کہ درحقیقت وہ صانع موجود بھی ہے۔ پس اگر کوئی کتاب جس کو خدا کا کلام سمجھا
 جاتا ہے صرف اسی حد تک رہبری کرتی ہے جس حد تک عقل سلیم رہبری کرتی ہے تو وہ

اپنی کارگذاری صرف اس قدر پیش کرتی ہے جس قدر عقل سلیم پہلے سے پیش کر چکی ہے
حالانکہ اس کتاب کا یہ فرض تھا کہ وہ انسانی کلام سے اپنا برتر اور متمیز ہونا ثابت کرتی
تا وہ یقینی معرفت کا ذریعہ ہو سکتی۔

انسان الہامی کتاب کا محض اس لئے محتاج ہے کہ نظام عالم پر غور کر کے اور
یہ دیکھ کر کہ بڑے بڑے اجرام کیسے باہمی تعلقات سے اس دنیا کی گاڑی
کھینچ رہے ہیں کوئی ستارہ دوسرے سے روشنی حاصل کرتا ہے اور کوئی
دوسرے کے گرد گھومتا ہے اور باوجود بے شمار مدتوں کے اُن میں کوئی خلل اور بگاڑ
واقع نہیں ہوتا۔ انسانی عقل اس بات کے ماننے کے لئے مجبور ہو جاتی ہے
کہ درپردہ کوئی ایسی بڑی طاقت ہوگی جس کے ارادہ اور حکم سے یہ
سب کچھ ہو رہا ہے پھر بھی اُس عقل نے کچھ دیکھا تو نہیں لہذا اُس کا زیادہ سے
زیادہ تو یہ حق ہے کہ ان تصرفات پر غور کر کے یہ کہے کہ اُن کا کوئی صانع ہونا چاہیے
نہ یہ کہ درحقیقت وہ صانع موجود بھی ہے اور ہونا چاہئے اور اسے میں وہ فرق ہے
جو ظن اور یقین میں فرق ہوتا ہے اور الہامی کتاب کا یہ کام ہے کہ ہونا چاہئے
کے مرتبہ سے ہے کے یقینی اور قطعی مقام تک پہنچا دے۔ اور اگر وہی باتیں کرے کہ
جس حد تک ایک عقلمند انسان کر سکتا ہے تو ایسی کتاب کے الہامی ہونے پر کوئی
یقینی اور قطعی دلیل قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اگر اُس کو الہامی مان بھی لیں
تب بھی اُس کی تعلیم محض بے سود ہے کیونکہ وہ یقین کے اعلیٰ مرتبہ تک نہیں پہنچا سکتی۔
یہ بات یاد رہے کہ الہامی کتاب میں الہی طاقت کا پایا جانا ضروری ہے
اور اگر کسی کتاب میں حقائق معارف موجود ہوں اور عمدہ عمدہ گویان اور معرفت یا حکمت
اور فلسفہ کی باتیں اُس میں پائی جائیں تو محض اس قدر بیانات سے وہ الہامی کتاب
نہیں ٹھہر سکتی کیونکہ یہ سب باتیں انسانی قوت کے حلقہ کے اندر ہیں۔ انسان کی تیزی دماغی

نے جو کچھ آج کے دن تک معلوم کیا ہے یہاں تک کہ سائنس کے پوشیدہ اسرار اور خواص کو عملی رنگ میں لاکر دکھلادیا ہے اور ایسی کلیں اور صنعتیں ایجاد کی ہیں جو حیرت میں ڈالتی ہیں اور جو کچھ ارسطو اور افلاطون اور سقراط وغیرہ نے اپنے طور پر باریک در باریک حقائق اور معارف لکھے ہیں اور نفس کی بحث کو اپنے خیال میں انتہا تک پہنچایا ہے کیا ہم ان وجوہ سے ان لوگوں کو نبی یا رسول کا خطاب دے سکتے یا ان کی کتابوں کی نسبت کہہ سکتے ہیں کہ وہ الہامی اور خدا کا کلام ہے؟ ہرگز نہیں۔

اور یہ بات بھی کوئی صحیح حجت نہیں کہ فلاں کتاب پورانی اور قدیم زمانہ سے ہے اس لئے وہ خدا کی کتاب ہے کیونکہ اول تو اس دعوے کو منجانب اللہ ہونے کے ساتھ کچھ بھی تعلق نہیں ماسوا اس کے یہ دعوے کئی قوموں نے پیش کیا ہے جیسا کہ پارسی نبیوں کی کتابوں نے ہی دعوے پیش کیا ہے اور جس نے کتاب دساتیر کو دیکھا ہو گا اُسے خوب معلوم ہو گا کہ پارسیوں کی کتاب قدامت کے دعوے میں وید سے آگے بڑھ گئی ہے۔ ان کی مدت قرار دادہ کے مقابل پر ہزار کم حصہ تک بھی وید نہیں پہنچتا۔ پس کس حج کو یہ فرصت ہے کہ دونوں کتابوں کا مقابلہ کر کے یہ فیصلہ کرے کہ قدامت کے

دعوے میں صادق کون اور کاذب کون ہے

اور فرض کے طور پر اگر کسی کتاب کا قدیم ہونا قبول بھی کر لیں تو کیا اس سے ثابت ہو جائے گا کہ وہ خدا کا کلام ہے۔

یاد رکھو اور خوب یاد رکھو کہ اس مقدمہ میں آخر کار اُسی کتاب کے حق میں ڈگری ہوگی کہ جو انسانی کلام کے مقابل پر کھلے کھلے طور پر کوئی مابہ الامتیاز پیش کرتی ہو کیونکہ جب کہ خدا کا فعل کہ جو اس کے عملی تصرفات ہیں انسان کے فعل سے امتیاز کُلّی رکھتا ہے یہاں تک کہ ایک مکھی کی مانند بھی بنانا انسان کی قدرت سے باہر ہے تو پھر

کیونکر ہو سکتا ہے کہ خدا کا قول انسان کے قول سے برابر ہو اور کوئی
الہی طاقت اس میں موجود نہ ہو۔

اب اسے صاحبو! میں یہ بیان کرتا ہوں کہ وہ امتیازی نشان
کہ جو الہامی کتاب کی شناخت کے لئے عقل سلیم نے قرار دیا ہے
وہ صرف خدا تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن شریف میں پایا جاتا
ہے اور اس زمانہ میں وہ تمام خوبیاں جو خدا کی کتاب میں
امتیازی نشان کے طور پر ہونی چاہئیں دوسری کتابوں میں
قطعاً مفقود ہیں۔ ممکن ہے کہ ان میں وہ خوبیاں پہلے زمانہ
میں ہوں گی مگر اب نہیں ہیں اور گوہم ایک دلیل سے جو ہم
پہلے لکھ چکے ہیں ان کو الہامی کتابیں سمجھتے ہیں مگر وہ گو
الہامی ہوں لیکن اپنی موجودہ حالت کے لحاظ سے بالکل بیسود
ہیں اور اس شاہی قلعہ کی طرح ہیں جو خالی اور دیران پڑا ہے اور
دولت اور فوجی طاقت سب اس میں سے کوچ کر گئی ہے۔ اب
میں قرآن شریف کی امتیازی خوبیاں جو انسانوں کی طاقت سے
برتر ہیں ذیل میں بیان کرتا ہوں:-

اول یہ کہ اس میں ایک زبردست طاقت ہے جو اپنے پیروی کرنے والوں کو ظنی معرفت
سے یقینی معرفت تک پہنچا دیتی ہے اور وہ یہ کہ جب ایک انسان کامل طور پر اس کی پیروی
کرتا ہے تو خدائی طاقت کے نمونے معجزہ کے رنگ میں اس کو دکھائے جاتے ہیں اور خدا اس سے

کلام کرتا ہے اور اپنے کلام کے ذریعہ سے غیبی امور پر اُس کو اطلاع دیتا ہے۔ اور میں ان قرآنی برکات کو قصر کے طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ میں وہ معجزات پیش کرتا ہوں کہ جو مجھ کو خود دکھائے گئے ہیں۔ وہ تمام معجزات ایک لاکھ کے قریب ہیں بلکہ غالباً وہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہیں۔ خدا نے قرآن شریف میں فرمایا تھا کہ جو شخص میرے اس کلام کی پیروی کرے وہ نہ صرف اس کتاب کے معجزات پر ایمان لائے گا بلکہ اُس کو بھی معجزات دے جائیں گے سو میں نے بذاتِ خود وہ معجزات خدا کے کلام کی تاثیر سے پائے جو انسانوں کی طاقت سے بلند اور محض خدا کا فعل ہیں۔ وہ زلزلے جو زمین پر آئے اور وہ طاعون جو دنیا کو کھا رہی ہے وہ انہیں معجزات میں سے ہیں جو مجھ کو دئے گئے۔ میں نے ان آفات کے نام و نشان سے پچیس برس پہلے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں ان حوادث کی خیروں کو بطور پیشگوئی شائع کر دیا تھا کہ یہ آفتیں آنیوالی ہیں سو وہ تمام آفات آگئیں اور ابھی بس نہیں بلکہ آنیوالی آفات ان آفات سے بہت زیادہ ہیں۔ اور بعض نئی وبائیں بھی ہیں جو پہلے اس سے کبھی اس ملک میں ظاہر نہیں ہوئیں اور وہ ڈرائے والی اور دہشت ناک ہیں اور ایک سخت اور خوفناک قسم کی طاعون بھی ظاہر ہونے والی ہے جو اس ملک اور دوسرے ملکوں میں ظاہر ہوگی اور نہایت پریشان کرے گی شاید اب کے سال یا دوسرے سال میں اور ایک زلزلہ بھی آنے والا ہے جو ناگہانی طور پر آئے گا اور سخت آئے گا۔ معلوم نہیں کہ کسی حصہ ملک میں یا عام ہوگا اگر دنیا کے لوگ خدا سے ڈریں تو یہ آفات ٹل بھی سکتی ہیں۔ کیونکہ خدا زمین و آسمان کا بادشاہ ہے وہ اپنے حکموں کو جاری بھی کر سکتا ہے اور ٹال بھی سکتا ہے مگر بظاہر کچھ امید نہیں کہ لوگ خدا سے ڈریں کیونکہ دل حد سے زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور مجھے ان پیشگوئیوں کے پیش از وقت سنانے کی وجہ سے ان کے متنبہ ہونے کی کچھ توقع نہیں اور بجز اس کے کوئی امید نہیں کہ ٹھٹھا کیا جائے گا اور یا گالیاں دی جائیں گی اور یا ہم اس بات سے متہم کئے جائیں گے کہ لوگوں میں تشویش پھیلاتے ہیں۔

یہ نکتہ یاد رہے کہ بلاؤں کے ٹلنے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔
 کیونکہ مذہبی غلطیوں کے مواخذہ کے لئے قیامت کا دن مقرر ہے ہاں یہ ضروری ہے کہ
 لوگ ہر ایک قسم کی بدچلنی سے باز آویں اور خدا کے پاک نبیوں کی نسبت بدزبانی سے پیش
 نہ آویں اور غریبوں پر ظلم نہ کریں اور صدقہ خیرات بہت کریں اور خدا کے ساتھ کسی کو برابر نہ
 کریں نہ پتھر کو نہ آگ کو نہ انسان کو نہ پانی کو نہ سورج کو نہ چاند کو اور تکبر اور شرارت کی
 راہوں کو چھوڑ دیں اور گورنمنٹ برطانیہ جس کے ماتحت وہ امن اور آسائش پا رہے ہیں
 اس کی ایذا کے لئے بھی پوشیدہ منصوبے نہ سوچیں اور اطاعت کریں کیونکہ بلاشبہ اس
 گورنمنٹ کا دونوں قوموں ہندوؤں اور مسلمانوں پر احسان ہے اور اس گورنمنٹ کے
 ایام سلطنت میں ایسی پُر امن راتیں ہیں کہ سکھوں کے زمانہ میں ایسے دن بھی نہیں تھے
 سو اگر لوگ ایسا کریں کہ سب کینے اپنے دلوں میں سے نکال دیں اور خدا سے بہت ڈریں
 تو یہ ایک روحانی ٹیکہ ہے کہ جس میں بلاشبہ شفا ہے۔ خدا نے کئی مرتبہ مجھے مخاطب کر کے
 فرمایا کہ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی یُغَیِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ یعنی یہ وہ باجوہ دنیا پر تامل
 ہو رہی ہے خدا کبھی اس میں تغیر و تبدل نہ کرے گا جب تک کہ لوگ اپنے دلوں کی تغیر و
 تبدیل نہ کر لیں۔ اور خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ اِنِّیْ اُحَافِظُ کُلَّ مَنْ فِی الدَّارِ۔ لَوْ
 لَا الْکِرَامُ لَهَلَکَ الْمَقَامُ اِنِّیْ مَعَ الرَّسُوْلِ اَقُوْمُ وَالْوَمُّ مَنْ یُّلُوْمُ وَاَفْطَرُ وَاَصُوْمُ وَلٰکِنْ اَبْرَحَ الْاَرْضَ اِلٰی الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِ۔ یعنی میں ان سب لوگوں کو جو
 تیرے گھر کی چار دیواری کے اندر ہیں طاعون سے بچاؤں گا اور اگر میں تیری عزت کا پاس نہ کرتا
 تو کل قادیان کو ہلاک کر دیتا کیونکہ انہوں نے ہمسایہ ہو کر پھر بھی بدی کی۔ اور میں اس رسول
 کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور ملامت کرنے والے کو ملامت کروں اور میں افطار بھی کروں گا
 اور روزہ بھی رکھوں گا اور میرا عذاب اس ملک سے کبھی علیحدہ نہ ہوگا جب تک وہ وقت
 نہ آجائے جو میں نے مقدم کیا ہے۔ اور روزہ اور افطار سے یہ مراد ہے کہ کبھی طاعون سخت

رہے گی گویا خدا روزہ دار کی طرح لوگوں کی ہلاکت کے ساتھ روزہ کھولے گا اور بعض دفعہ ایک وقت تک طاعون کو دور کر دے گا گویا وہ روزہ دار ہے۔

ایسا ہی ایک عظیم الشان خدا کا نشان یہ ہے کہ آج سے ستائیس برس پہلے یا کچھ زیادہ میری یہ حالت تھی کہ میں ایک أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ تھا اور ایسا گناہ تھا کہ صرف چند آدمی ہوں گے جو میرے صورت آشنا ہوں گے اور کسی عزت اور وجاہت کا میں مالک نہیں تھا اُن دنوں میں اسی شہر لاہور میں کئی دفعہ آیا مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اُس نے میری وجاہت کے لحاظ سے خود اگر میری ملاقات کی۔ غرض اُس زمانہ میں میں ایسا تھا کہ گویا کچھ بھی نہ تھا اس بات کے گواہ قادیان میں نہ صرف مسلمان ہیں بلکہ آریہ بھی ہیں۔ اُسی زمانہ میں خدا نے میرے آئندہ عروج اور شوکت اور جلال کی خبر دی جو دو سال بعد میری کتاب براہین احمدیہ میں چھپ کر شائع ہو گئی جس کو آج پچیس برس گزر گئے اور وہ پیشگوئی یہ ہے اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا یَّا تُوْنُ مِنْ کُلِّ فِجٍّ عَمِیقٍ۔ یَا تِیْکَ مِنْ کُلِّ فِجٍّ عَمِیقٍ۔ یَنْصُرُکَ رِجَالٌ نُّزِجْنٰ اِلَیْہِمْ مِّنَ السَّمٰوِیِّ۔ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہِ وَالْفَتْحُ وَانْتَهٰی اَمْرُ الزَّمٰنِ اِلَیْہِذَا اَلِیْسَ ہٰذَا بِالْحَقِّ۔ وَلَا تُصَعِّرْ لِخَلْقِ اللّٰہِ وَلَا تَسْتَمِمْ مِّنَ النَّاسِ اَلْقَیْتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةً مِّنِّیْ وَلِتَصْنَعْ عَلٰی عَیْنِیْ۔ ترجمہ۔ میں تجھے لوگوں کے لئے ایک امام بناؤں گا۔ یعنی وہ تیرے پیرو ہوں گے اور تو اُن کا پیشوا ہو گا۔ وہ ہر ایک دُور دراز راہ سے تیرے پاس آئیں گے اور انواع و اقسام کی نقد اور جنس تیرے لئے لائیں گے میں ایک جماعت کے دلوں میں الہام کروں گا تا وہ مالی مدد کریں پس وہ تیری مدد کریں گے جب خدا کی مدد اور فتح آئے گی اور ایک دنیا ہماری طرف رجوع ملے آئے گی تب یہ کہا جائے گا کہ کیا یہ حق نہ تھا جو آج پورا ہوا اور تجھے چاہئے کہ جب خدا کی مخلوق تیری طرف رجوع کرے تو تم نے اُن سے بد خلقی نہ کرنا اور نہ اُن کی کثرت کو دیکھ کر تھکنا۔ میں اپنی طرف سے دلوں میں تیری محبت ڈالوں گا تا تو میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاوے اور اپنے

مقصود کے لئے طیار کیا جائے سو ایسا ہی ہوا اور ایک مدت دراز کے بعد خدا نے دلوں میں میری محبت اس قدر ڈال دی کہ علاوہ مالی مدد کے بعض نے میری راہ میں مرنا بھی قبول کیا اور وہ سنگسار کئے گئے مگر دم نہ مارا اپنی جان میرے لئے چھوڑ دی مگر مجھے نہ چھوڑا۔ اور بعض نے میرے لئے دکھ اٹھائے اور صد ہا کوس سے ہجرت کر کے قادیان میں آگئے۔ اور بعض نے ہزار ہا روپے میرے آگے پیش کئے اور جس قدر لوگ بیعت کے لئے آج تک قادیان میں آئے وہ ایک لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ اور سب بیعت کرنے والے چار لاکھ کے قریب ہوں گے۔ اور جیسا کہ منی آرڈروں سے ثابت ہو سکتا ہے ایک لاکھ سے بھی زیادہ روپیہ آچکا ہے۔ اور اب فقط لنگر خانہ کے خرچ کے لئے قریباً پندرہ سو روپیہ مامور آتا ہے اور جیسا کہ خرچ بڑھتا جاتا ہے ایسا ہی آمدن بھی بڑھتی جاتی ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ اس پیشگوئی کے الفاظ سب کے سب قرآن شریف کی عبارت ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ معجزہ دراصل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور اس پیشگوئی کے دو پہلو ہیں جو تنقیح طلب ہیں اول یہ کہ آیا یہ صحیح ہے کہ اُس زمانہ میں جس پر پچیس برس سے بھی زیادہ مدت گزر چکی ہے میں ایسا ہی گمنام اور کس نیرس میں داخل تھا جیسا کہ میں نے ذکر کیا ہے اور دوسرا امر یہ تنقیح طلب ہے کہ کیا یہ سچ ہے کہ کئی لاکھ آدمی نے اب تک بیعت کی ہے اور اکثر ان کے قادیان میں آئے ہیں۔ اور کیا یہ سچ ہے کہ ایک لاکھ یا کچھ زیادہ اب تک روپیہ آچکا ہے؟ سو پہلا امر تنقیح طلب بہت صاف ہے کیونکہ اس ضلع اور امرتسر اور لاہور کے اضلاع میں کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ اطلاع رکھتا ہے کہ اس ابتدائی زمانہ میں یہ عرصہ اور شہرت اور مالی فتوحات حاصل تھیں اور خوش نصیبی سے اس بات کے گواہ قادیان کے آریہ بھی ہیں جن میں سے ایک کا نام لالہ شرمپت اور دوسرے کا نام لالہ ملاوٹل ہے کیونکہ وہ میرے پاس آتے جاتے تھے اور ان کو میری تنہائی اور گمنامی کا حال خوب معلوم تھا اور جب امرتسر میں میری کتاب

براہین احمدیہ چھپتی تھی تو اتفاقاً بعض دفعہ وہ میرے ساتھ امرت سرگٹے تھے ایسا ہی قادیان کے تمام باشندے گواہ ہیں۔ اور دوسرا امرت قبیح طلب بھی ایسا ہی بدیہی اور صاف ہے جس سے گورنمنٹ بھی بے خبر نہیں اور وہ یہ کہ تمام پنجاب اور ہندوستان میں ہماری جماعتیں پھیلی ہوئی ہیں اور ریاست کابل میں بھی ایک کثیر جماعت ہماری ہے اور جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے فتوحات کے لئے سرکاری ڈاک خانے کافی گواہ ہیں اور یاد رہے کہ یہ پیشگوئی دراصل ستائیس برس کی ہے نہ پچیس برس کی۔ اور پچیس برس صرف براہین احمدیہ کے چھپنے پر گزرے ہیں اور مدت تک یہ مسودہ التوا میں رہا ہے اس شخص کو اس پیشگوئی کا مزہ آئے گا جو ان دونوں قبیح طلب امور کی ادل تحقیق کرے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ کیا اس قدر عظیم الشان غیب انسانی قدرت میں داخل ہے؟ اگر داخل ہے تو دنیا میں اس کی نظیر کہاں ہے؟

منجملہ ان نشانوں کے جو خدا نے میرے ہاتھ پر ظاہر کئے وہ نشان بھی ہیں جو بعض قادیان کے آریہ صاحبوں نے مشاہدہ کر لئے۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کسی قدر وہ بھی بیان کر دوں کیونکہ جو نشان خود آریہ صاحبوں کی ذات کے متعلق ہیں اور وہ ان کے گواہ چشم دید ہیں ان سے زیادہ اس مجمع میں کوئی نشان یقینی اور قطعی سمجھا جاسکتا ہے سو ان میں سے ایک نشان لالہ شرمپت آریہ ساکن قادیان کے متعلق ہے اور وہ یہ ہے کہ لالہ صاحب موصوف کو ایک مرتبہ جس کو قریباً پینتیس برس کا عرصہ گزرا یہی مصیبت پیش آئی کہ انکا بھائی لالہ بسمر داس ایک فوجداری مقدمہ میں قید ہو گیا اور ساتھ اس کے ایک اور شخص بھی قید ہوا جس کا نام خوشحال تھا۔ تب لالہ شرمپت نے ایک دفعہ مجھے آکر کہا کہ آپ دعا کریں ہم لوگ بہت بے قرار ہیں۔ میں نے رات کو دعا کی تو مجھے دکھایا گیا کہ میں اس دفتر میں پہنچا ہوں جہاں قیدیوں کی میعاد کے رجسٹر ہیں اور میں نے وہ رجسٹر کھولا جو لالہ بسمر داس کی میعاد کا رجسٹر تھا اور میں نے اس میں سے نصف قید کاٹ دی اور لالہ شرمپت کو یہ حال

بتلا دیا اور پھر ایسا اتفاق ہوا کہ لالہ شرمپت اور اس کے دوسرے بھائیوں نے اپنے قیدی
 بھائی کی طرف سے چیف کورٹ میں اپیل کیا اور پھر لالہ شرمپت نے مجھے کہا کہ آپ اپنے
 خدا سے دریافت کریں کہ اس اپیل کا انجام کیا ہوگا تب میں نے محض ہمدردی کے لحاظ
 سے پھر دعا کی کہ تا خدا تعلقے میرے پر انجام کھول دے۔ تب عالم کشف میں میرے پر
 ظاہر کیا گیا کہ انجام یہ ہوگا کہ چیف کورٹ سے وہ مثل ضلع میں واپس آئے گی اور لالہ
 بسمر داس لالہ شرمپت کے بھائی کی نصف قید تخفیف کی جائے گی مگر وہ بری نہیں ہوگا
 لیکن اُس کا دوسرا رفیق خوشحال نام پوری قید بھگتے گا اور ایک دن بھی اُس کا تخفیف نہیں
 ہوگا اور وہ بھی بری نہیں ہوگا۔ میں نے یہ سب حالات انجام اپیل سے پہلے لالہ شرمپت
 کو بتا دیے اور آخر کار ایسا ہی ظہور میں آیا ایک ذرہ کا بھی فرق نہ پڑا تب لالہ شرمپت نے
 میری طرف ایک رقعہ لکھا کہ آپ کی نیک بخشی کی وجہ سے خدا نے یہ سب باتیں آپ پر کھول
 دیں یہ خدا کا فضل ہے کہ لالہ شرمپت اب تک قادیان میں زندہ موجود ہے اور قسم دینے
 سے تمام حالات سچ سچ بیان کرنے کے لئے مجبور ہوگا۔ اور میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ
 میں بھی جس کو شائع کئے پچیس برس گزر گئے ہیں یہ تمام قصہ شائع کر دیا ہے اب ہر ایک
 عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ اگر یہ قصہ خلاف واقعہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ لالہ شرمپت اس قدر مدت
 تک خاموش رہتا اور اس قصہ کی تکذیب شائع نہ کرتا اور مجھے جھوٹا نہ ٹھہراتا۔ اور خود ظاہر ہے کہ
 ایسا کھلا کھلا جھوٹ بنانا ایک بڑے بد ذات اور لعنتی کا کام ہے اور نیز سچ سے بھی وہی
 انکار کرے گا جس کو اپنے پر میشر کا ایک ذرہ بھی خوف نہیں اور نہ لعنت کا ڈر۔

اسی طرح ایک اور صاحب قادیان میں ہیں جن کا نام ملا دال ہے اور لالہ شرمپت اور
 لالہ ملا دال بڑے پر جوش آریہ ہیں اور یہی قادیان کی سماج کے بانی بھی ہوئے تھے اور شاید
 عرصہ تیس برس کا گذرا ہوگا کہ لالہ ملا دال مرضِ دق میں مبتلا ہو گیا اور ایک نرم اور دائمی تپ
 ایسا اُس کے پیچھے پڑا کہ دن رات چڑھا رہتا تھا تب وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا اور

میرے پاس آیا اور بات کرتا کرتا روتا پڑا اور دعا کی خواہش کی۔ مجھ کو اُس کی حالت پر رحم آیا اور میں نے اُس کے لئے دعا کی۔ تب خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھ کو ان الفاظ کے ساتھ الہام ہوا کہ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا یعنی ہم نے تپ کی آگ کو کہا کہ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ تب ایک ہفتہ بھی نہیں گذرا تھا کہ لالہ ملا دال اس خوفناک مرض سے نجات پا گیا۔ یہ تمام واقعہ بھی میں نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں شائع کر دیا۔ اسکے شائع کرنے پر بھی پچیس برس گذر گئے مگر لالہ ملا دال نے کبھی اس واقعہ کی تکذیب شائع نہیں کی۔ آخر ایمان اور دھرم بھی تو ایک چیز ہے اور سچ بولنا سچے مذہب کا اصول ہوتا ہے اس لئے یقین ہے کہ اگر اس کو بھی قسم سے پوچھا جائے تو اُس کو اس بات سے چارہ نہ ہو گا کہ سچ بیان کرے مگر بہتر ہو گا کہ ایسے مجمع میں یہ فیصلہ ہو جس میں مجھے بھی بلایا جائے اور ان دونوں صاحبوں کو میرے روبرو قسمیں دی جائیں کیونکہ بغیر قسم کے قوم کے لحاظ سے وہ بھوٹ بول سکتے ہیں مگر قسم بھی اولاد کی ہو۔

ایسا ہی اور بھی کئی آریہ صاحبوں کی نسبت میری الہامی پیشگوئیاں ہیں اور وہ پانچ پیشگوئیاں ہیں جو ظہور میں آگئیں مگر میں اس مجمع میں مناسب نہیں دیکھتا کہ ان کا ذکر کروں اور ذکر کی کچھ حاجت بھی نہیں کیونکہ وہ پیشگوئیاں میری کتابوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ اب ہم اس سے بڑھ کر اپنے نشانوں کا آریہ صاحبوں کو کیا ثبوت دیں کہ خود آریہ صاحبوں کو بطور گواہ کے پیش کرتے ہیں اور یہ معجزات میرے نہیں بلکہ قرآن شریف کے ہیں کیونکہ ہم اسی کی طاقت اور اسی کی عطا کردہ روح سے یہ کام کر رہے ہیں۔

غرض قرآن شریف کی زبردست طاقتوں میں سے ایک یہ طاقت ہے کہ اُس کی پیروی کرنے والے کو معجزات اور خوارق دئے جاتے ہیں اور وہ اس کثرت سے ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میں یہی دعویٰ رکھتا ہوں اور بلند آواز سے کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام مخالف کیا مشرق کے اور کیا مغرب کے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور

نشاۃ اور خوارق میں مجھ سے مقابلہ کرنا چاہیں تو میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اور توفیق سے
 سب پر غالب رہوں گا اور یہ غلبہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ میری روح میں کچھ زیادہ طاقت
 بلکہ اس وجہ سے ہوگا کہ خدا نے چاہا ہے کہ اس کے کلام قرآن شریف کی زبردست طاقت
 اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی قوت اور اعلیٰ مرتبت کا
 میں ثبوت دوں اور اُس نے محض اپنے فضل سے نہ میرے کسی مہر سے مجھے یہ توفیق دی
 ہے کہ میں اُس کے عظیم الشان نبی اور اس کے قوی الطاق کلام کی پیروی کرتا ہوں اور اس
 سے محبت رکھتا ہوں اور وہ خدا کا کلام جس کا نام قرآن شریف ہے جو ربانی طاقتوں کا مظہر
 ہے میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور قرآن شریف کا یہ وعدہ ہے کہ لَیْسَ لَہُمُ الْبَشَرِیٰ فِی
 الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا اُوْرِیہ وعدہ ہے کہ اَیَّدْہُمْ بِرُوحٍ مِّنْہٗ اُوْرِیہ وعدہ ہے کہ
 یَجْعَلْ لَّکُمْ فِرْقَانًا اُوْرِیہ وعدہ کے موافق خدا نے یہ سب مجھے عنایت کیا ہے اور ترجمہ ان
 آیات کا یہ ہے کہ جو لوگ قرآن شریف پر ایمان لائیں گے اُن کو بیشتر خوابیں اور الہام دئے
 جائیں گے یعنی بکثرت دئے جائیں گے ورنہ شاذ و نادر کے طور پر کسی دوسرے کو بھی کوئی
 سچی خواب آسکتی ہے مگر ایک قطرہ کو ایک دریا کے ساتھ کچھ نسبت نہیں اور ایک پیسہ کو
 ایک خزانہ سے کچھ مشابہت نہیں اور پھر فرمایا کہ کامل پیروی کرنے والے کی روح القدس سے
 تائید کی جائے گی یعنی اُن کے فہم اور عقل کو غیب سے ایک روشنی ملے گی اور اُن کی کشفی
 حالت نہایت صفا کی جائے گی اور اُن کے کلام اور کام میں تاثیر رکھی جائے گی اور اُن کے ایمان
 نہایت مضبوط کئے جائیں گے اور پھر فرمایا کہ خدا اُن میں اور اُن کے غیر میں ایک فرق بنیں رکھ
 دے گا یعنی بمقابل اُن کے باریک معارف کے جو اُن کو دئے جائیں گے اور بمقابل اُن کے
 کرامات اور خوارق کے جو اُن کو عطا ہوں گی دوسری تمام قومیں عاجز رہیں گی چنانچہ ہم دیکھتے
 ہیں کہ قدیم سے خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوتا چلا آتا ہے اور اس زمانہ میں ہم خود اس کے
 شاہد رویت ہیں۔

۴۱۱

یہ تو ہم نے قرآن شریف کی اُس زبردست طاقت کا بیان کیا ہے جو اپنے پیروی کرنے والوں پر اثر ڈالتی ہے لیکن وہ دوسرے معجزات سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اُس نے اسلام کی ترقی اور شوکت اور فتح کی اُس وقت خبر دی تھی جب کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جنگلوں میں اکیلے پھر اگرتے تھے اور اُن کے ساتھ بھرچند غریب اور ضعیف مسلمانوں کے اور کوئی نہ تھا اور جب قیصر روم ایرانیوں کی لڑائی سے مغلوب ہو گیا اور ایران کے کسریٰ نے اُس کے ملک کا ایک بڑا حصہ دبا لیا تب بھی قرآن شریف نے بطور پیش گوئی کے یہ خبر دی کہ نو برس کے اندر پھر قیصر روم فتحیاب ہو جائے گا اور ایران کو شکست دے گا چنانچہ ایسا ہی ظہور میں آیا۔ ایسا ہی شوق القمر کا عالیشان معجزہ جو خدائی ہاتھ کو دکھلا رہا ہے قرآن شریف میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارہ سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور کفار نے اس معجزہ کو دیکھا۔ اُس کے جواب میں یہ کہنا کہ ایسا وقوع میں آنا خلاف علم ہیئت ہے یہ سراسر فضول باتیں ہیں کیونکہ قرآن شریف تو فرماتا ہے کہ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ۔ وَ اِنْ يَرَوْا آيَةً يُعَرِّضُوْا وَيَقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ یعنی قیامت نزدیک آگئی اور چاند پھٹ گیا اور کافروں نے یہ معجزہ دیکھا اور کہا کہ یہ پکا جادو ہے جس کا آسمان تک اثر چلا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ نرا دعویٰ نہیں بلکہ قرآن شریف تو اس کے ساتھ ان کافروں کو گواہ قرار دیتا ہے جو سخت دشمن تھے اور کفر پر ہی مرے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر شوق القمر وقوع میں نہ آیا ہوتا تو مکہ کے مخالف لوگ اور جانی دشمن کیونکر خاموش بیٹھ سکتے تھے وہ بلاشبہ شور مچاتے کہ ہم پر یہ تہمت لگائی ہے ہم نے تو چاند کو دو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھا اور قتل تجویز نہیں کر سکتی کہ وہ لوگ اس معجزہ کو سراسر جھوٹ اور افترا خیال کر کے پھر بھی چپ رہتے۔ بالخصوص جب کہ اُن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کا گواہ قرار دیا تھا تو اس حالت میں اُن کا فرض تھا کہ اگر یہ واقعہ صحیح نہیں تھا تو اس کا رد کرتے نہ یہ کہ خاموش رہ کر اس واقعہ کی صحت پر فہر لگا دیتے پس یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ضرور ظہور میں آیا تھا اور اس کے مقابل پر یہ کہنا کہ یہ قویٰ

۴۲

ہیئت کے مطابق نہیں یہ عذرات بالکل فضول ہیں۔ معجزات ہمیشہ خارق عادت ہی ہو کرتے ہیں ورنہ وہ معجزے کیوں کہلائیں اگر وہ صرف ایک معمولی بات ہو۔ اور علاوہ اس کے علم ہیئت کی کس نے اب تک حد بست کر لی ہے۔ ہمیشہ نئے نئے عجائبات آسمانی ظاہر ہوتے ہیں کہ جن کے بھید کچھ بھی سمجھ نہیں آتے اور ایسے خارق عادت طور پر ظاہر ہوتے ہیں کہ عقل اُن میں حیران رہ جاتی ہے۔ تھوڑے دن ہو گئے ہیں کہ خدا نے میرے پر ظاہر کیا تھا کہ انگریزی مہینہ کی اخیر تاریخ میں ایک نشان آسمانی ظاہر ہو گا اور میں نے فی الفور اخباروں میں یہ پیش گوئی شائع کر دی تھی۔ چنانچہ جب اکتیسویں تاریخ مہینہ کی ہوئی تو ایک روشن ستارہ آسمان سے گزرا ہوا ہزاروں لوگوں کو دکھائی دیا اور ہر ایک نے یہی سمجھا کہ اسی کے گاؤں میں گرا ہے۔ اسکے ساتھ ایک گرج اور تند آواز بھی تھی بعض جگہ بعض لوگ اس کی روشنی اور آواز سے غش کھا کر گر گئے۔ اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ سات سو کوس تک اس ہیئت ناک ستارہ کا گرا دیکھا گیا۔ بلکہ تبت تک کی ہمیں خبر آئی ہے کہ اُن لوگوں نے بھی اس روشن اور تند آواز ستارہ کو گرتے دیکھا جس کے ساتھ ہیئت ناک آواز تھی۔ اب کوئی ہیئت دان بتلاوے کہ یہ کیا ماجرا تھا۔

غرض قرآن شریف بڑے بڑے نشانوں سے پُر ہے جن کے ذکر کرنے کے لئے یہ مضمون کافی نہیں۔ اور ایک عجیب طریق قرآن شریف کا یہ ہے جو کسی اور کتاب میں نہیں دیکھا گیا اور وہ یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور علم اور رحمت اور بخشش وغیرہ صفات کے بیان کرنے میں عاجز انسان کی طرح ان صفات کو محض معمولی طور پر بیان نہیں کرتا بلکہ خود زندہ اور تازہ ثبوت اس بات کا دیتا ہے کہ خدا عالم ہے خدا قادر ہے خدا رحیم ہے خدا نجات دہندہ ہے یعنی معجزہ اور پیشگوئی کے طور پر تازہ نمونہ ان صفات کا مشاہدہ کرا دیتا ہے تا انسان کو یقین آجائے کہ جو کچھ دنیا میں اس کی صفات مشہور ہیں وہ درحقیقت اُس میں پائی جاتی ہیں اور ناپڑھنے والے اس کے خدا تعالیٰ کی صفات کی نسبت حق الیقین تک

پہنچ جائیں۔

اور قرآن شریف کی اعلیٰ درجہ کی خوبیوں میں سے اس کی تعلیم بھی ہے کیونکہ وہ انسانی فطرت اور انسانی مصالح کے سراسر مطابق ہے۔ مثلاً توریت کی یہ تعلیم ہے کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ اور انجیل کہتی ہے کہ بدی کا ہرگز مقابلہ نہ کر۔ بلکہ اگر کوئی تیری دائیں گال پر طمانچہ مارے تو دوسری بھی پھیر دے مگر قرآن شریف کہتا ہے کہ جزاؤں سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ^{۱۵۶} یعنی بدی کا بدلہ تو اُسی قدر بدی ہے لیکن جو شخص اپنے قصور وار کا گناہ بخشے اور اس گناہ کے بخشنے میں وہ شخص جس نے گناہ کیا ہے اصلاح پذیر ہو سکے اور آئندہ اپنی بدی سے باز آ سکے تو معاف کرنا بدلہ لینے سے بہتر ہوگا ورنہ سزا دینا بہتر ہوگا کیونکہ طبائع مختلف ہیں بعض ایسی ہی ہیں کہ گناہ معاف کرنے سے پھر اس گناہ کا نام نہیں لیتے اور باز آ جاتے ہیں ہاں بعض ایسے بھی ہیں کہ قید سے بھی رہائی پا کر پھر وہی گناہ کرتے ہیں۔ سو چونکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہیں اس لئے یہی تعلیم ان کے مناسب حال ہے جو قرآن شریف نے پیش کی ہے اور انجیل اور توریت کی تعلیم ہرگز کامل نہیں ہے بلکہ وہ تعلیم انسانی درخت کی شاخوں میں سے صرف ایک شاخ سے تعلق رکھتی ہے اور وہ دونوں تعلیمیں اس قانون کے مشابہ ہیں جو مختص القوم یا مختص المقام ہو۔ مگر قرآنی تعلیم تمام طبائع انسانیہ کا لحاظ رکھتی ہے۔ انجیل کا حکم ہے کہ تو غیر عورت کو شہوت کی نظر سے مت دیکھ۔ مگر قرآن شریف کہتا ہے کہ تو ہرگز نہ دیکھ نہ شہوت کی نظر سے نہ بے شہوت۔ کہ یہ کبھی نہ کبھی تیرے لئے ٹھوکر کا باعث ہوگا۔ بلکہ ضرورت کے وقت خوابیدہ چشم سے (نہ نظر پھاڑ کر) رفع ضرورت کرنا چاہئے۔ اور انجیل کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو بجز زنا کے ہرگز طلاق نہ دے۔ مگر قرآن شریف اس بات کی مصلحت دیکھتا ہے کہ طلاق صرف زنا سے مخصوص نہیں بلکہ اگر مرد اور عورت میں باہم دشمنی پیدا ہو جائے اور موافقت نہ رہے یا مثلاً اندیشہ جان ہو یا اگرچہ عورت زانیہ نہیں مگر زنا کے مقدمات اُس

سے صادر ہوتے ہیں اور غیر مردوں کو ملتی ہے تو ان تمام صورتوں میں خاوند کی رائے پر حصر رکھا گیا ہے کہ اگر وہ مناسب دیکھے تو چھوڑ دے۔ مگر پھر بھی تاکید ہے اور نہایت سخت تاکید ہے کہ طلاق دینے میں جلدی نہ کرے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن شریف کی تعلیم انسانی حاجات کے مطابق ہے۔ اور ان کے ترک کرنے سے کبھی نہ کبھی کوئی خرابی ضرور پیش آئیگی۔ اسی وجہ سے بعض یورپ کی گورنمنٹوں کو جو از طلاق کا قانون پاس کرنا پڑا۔

اب باقی رہا وہ مسئلہ جو انجیل میں نجات کے بارہ میں بیان کیا گیا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مصلوب ہونا اور کفارہ۔ اس تعلیم کو قرآن شریف نے قبول نہیں کیا اور اگرچہ حضرت عیسیٰ کو قرآن شریف ایک برگزیدہ نبی مانتا ہے اور خدا کا پیارا اور مقرب اور وحیہ قرار دیتا ہے لیکن اس کو محض انسان بیان فرماتا ہے اور نجات کے لئے اس امر کو ضروری نہیں جانتا کہ ایک گناہ گار کا بوجھ کسی بے گناہ پر ڈال دیا جائے اور قتل بھی تسلیم نہیں کرتی کہ گناہ تو زیادہ کرے اور بکر پکڑا جائے۔ اس مسئلہ پر تو انسانی گورنمنٹوں نے بھی عمل نہیں کیا۔ افسوس کہ نجات کے بارہ میں جیسا کہ عیسائی صاحبوں نے غلطی کی ہے ایسا ہی آریہ صاحبوں نے بھی اس غلطی سے حصہ لیا ہے اور اصل حقیقت کو بھول گئے ہیں کیونکہ آریہ صاحبان کے عقیدہ کی رُو سے توبہ اور استغفار کچھ بھی چیز نہیں اور جب تک انسان ایک گناہ کے عوض وہ تمام جو نہیں نہ بھگت لے جو اس گناہ کی سزا مقررہ ہے تب تک نجات غیر ممکن ہے اور پھر بھی محدود۔ اور پریشیر اس بات پر قادر ہی نہیں کہ گناہ بخش دے اور سچی توبہ جو حقیقت ایک روحانی موت ہے اور ایک آگ ہے جس میں انسان پریشیر کو خوش کرنے کے لئے جلنا قبول کرتا ہے وہ کچھ چیز ہی نہیں اس سے نعوذ باللہ پریشیر کی تنگ ظرفی ثابت ہوتی ہے اور جب کہ وہ اپنے بندوں کو ہدایت دیتا ہے کہ تم اپنے قصور واروں کو بخشو اور اپنے نافرمانوں کو معافی دو۔ اور آپ اس بات کا پابند نہیں ہے تو گویا وہ اپنے بندوں کو وہ خلق سکھانا چاہتا ہے جو خود اس میں موجود نہیں اس صورت میں ایسے مذہب کے پابند

جو لوگ ہیں ضرور اُن کے دل میں یہ خیال اُسے گا کہ جب کہ پر میشتر کسی اپنے قصور وار کے گناہ نہیں بخشتا تو ہم کیونکر وہ کام کر سکتے ہیں جو پر میشتر کے اخلاق کے برخلاف ہے اور اگر رعایا ایسے راجوں اور بادشاہوں کے ماتحت ہو جو پر میشتر کی طرح اپنے قصور واروں کی نسبت معافی کا نام نہیں لیتے تو اس بد قسمت رعیت کا کیا حال ہوگا اور پھر تناسخ ثابت کہاں ہے جس طرح ہم کسی شخص کی جان نکلتی دیکھتے ہیں کب ہمارے مشاہدہ میں یہ بات آتی ہے کہ وہی جس نے دوبارہ کسی اور جسم میں پڑ گئی ہے اور اس طرح پر یہ سزا بھی ہے کہ وہ دوبارہ آنے والی روح اس بات سے متنبہ نہیں اور اس کو علم نہیں دیا گیا کہ وہ فلاں گناہ کی پاداش میں کسی ناکارہ جون میں ڈالی گئی تو پھر وہ کیونکر اس گناہ سے دستکش رہے گی۔ یاد رہے کہ انسان کی فطرت میں اور بہت سی خوبیوں کے ساتھ یہ عیب بھی ہے کہ اس سے بوجہ اپنی کمزوری کے گناہ اور قصور صادر ہو جاتا ہے اور وہ قادر مطلق جس نے انسانی فطرت کو بنایا ہے اُس نے اس غرض سے گناہ کا مادہ اس میں نہیں رکھا کہ تاہمیشہ کے عذاب میں اُس کو ڈال دے بلکہ اس لئے رکھا ہے کہ جو گناہ بخشنے کا خلق اُس میں موجود ہے اُس کے ظاہر کرنے کے لئے ایک موقع نکالا جائے۔ گناہ بے شک ایک زہر ہے مگر توبہ اور استغفار کی آگ اُس کو تریاق بنا دیتی ہے۔ پس یہی گناہ توبہ اور پشیمانی کے بعد ترقیات کا موجب ہو جاتا ہے اور اس جڑھ کو انسان کے اندر سے کھود دیتا ہے کہ وہ کچھ چیز ہے اور عجب اور مکرر اور خود نمائی کی عادتوں کا استیصال کرتا ہے۔

اے دوستو! یاد رکھو! کہ صرف اپنے اعمال سے کوئی نجات نہیں پاسکتا محض فضل سے نجات ملتی ہے اور وہ خدا جس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ نہایت رحیم و کریم خدا ہے وہ قادر مطلق اور سرب شکستی مان ہے جس میں کسی طرح کی کمزوری اور نقص نہیں۔ وہ مبدئ ہے تمام ظہورات کا اور سرچشمہ ہے تمام فیضوں کا اور خالق ہے تمام مخلوقات کا اور مالک ہے تمام جود و فضل کا اور جامع ہے تمام اخلاق حمیدہ اور اوصاف کاملہ کا اور منبع ہے تمام

تور دلوں کا اور جان ہے تمام جانوں کی اور قیوم ہے ہر ایک چیز کا۔ سب چیزوں سے نزدیک ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ وہ عین اشیاء ہے اور سب سے بلند ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس میں اور ہم میں کوئی اور چیز بھی حائل ہے اس کی ذات دقیق در دقیق اور نہاں در نہاں ہے مگر پھر بھی سب چیزوں سے زیادہ ظاہر ہے سچی لذت اور سچی راحت اُسی میں ہے اور یہی نجات کی حقیقی قلا سفی ہے۔

اسی نجات کے بارہ میں قرآن شریف نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ نجات ایک ایسا امر ہے جو اسی دنیا میں ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ اُس نے فرمایا مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی ہوگا یعنی خدا کے دیکھنے کے حوالہ اور نجات ابدی کا سامان اسی دنیا سے انسان ساتھ لے جاتا ہے اور بار بار اُس نے ظاہر فرمایا ہے کہ جس ذریعہ سے انسان نجات پا سکتا ہے وہ ذریعہ بھی جیسا کہ خدا قدیم ہے قدیم سے چلا آتا ہے یہ نہیں کہ ایک مدت کے بعد اُس کو یاد آیا کہ لکھ لکھ کر کسی طرح بنی آدم نجات نہیں پا سکتے تو میں خود ہی ہلاک ہو کر اُن کو نجات دلوں۔ انسان کو حقیقی طور پر اس وقت نجات یافتہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس کے تمام نفسانی جذبات جل جائیں اور اُس کی رضا خدا کی رضا ہو جائے اور وہ خدا کی محبت میں ایسا محو ہو جائے کہ اس کا کچھ بھی نہ رہے سب خدا کا ہو جائے اور تمام قول اور فعل اور حرکات اور سکنت اور ارادات اُس کے خدا کیلئے ہو جائیں اور وہ دل میں محسوس کرے کہ اب تمام لذات اُس کی خدا میں ہیں اور خدا سے ایک لمحہ علیحدہ ہونا اُس کے لئے موت ہے۔ اور ایک نشہ اور سُکر محبت الہی کا ایسے طور سے اُس میں پیدا ہو جائے کہ جس قدر چیزیں اُس کے ماسوا ہیں سب اُس کی نظر میں معدوم نظر آویں اور اگر تمام دنیا تلوار پکڑ کر اُس پر حملہ کرے اور اُس کو ڈرا کر حق سے علیحدہ کرنا چاہے تو وہ ایک مستحکم پہاڑ کی طرح اسی استقامت پر قائم رہے اور کامل محبت کی ایک آگ اُس میں بھڑک اٹھے اور گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے اور جس طور سے وہ لوگ اپنے بچپن اور اپنی بیوی

اور اپنے عزیز دوستوں سے محبت رکھتے ہیں اور وہ محبت اُن کے دلوں میں دھنس جاتی ہے کہ اُن کے مرنے کے ساتھ ایسے بیقرار ہو جاتے ہیں کہ گویا آپ ہی مر جاتے ہیں یہی محبت بلکہ اس سے بہت بڑھ کر اپنے خدا سے پیدا ہو جائے یہاں تک کہ اس محبت کے غلبہ میں دیوانہ کی طرح ہو جائے اور کامل محبت کی سخت تحریک سے ہر ایک دکھ اور ہر ایک زخم اپنے لئے گوارا کرے تا کسی طرح خدا تعالیٰ راضی ہو جائے جب انسان پر اس مرتبہ تک محبت الہی غلبہ کرتی ہے تب تمام نفسانی آلائشیں اس آتش محبت سے خس و خاشاک کی طرح جل جاتی ہیں اور انسان کی فطرت میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو جاتا ہے اور اُس کو وہ دل عطا ہوتا ہے جو پہلے نہیں تھا اور وہ آنکھیں عطا ہوتی ہیں جو پہلے نہیں تھیں اور اس قدر یقین اس پر غالب آ جاتا ہے کہ اسی دنیا میں وہ خدا کو دیکھنے لگتا ہے اور وہ جلیں اور سوزش جو دنیا داروں کی فطرت کو دنیا کے لئے جہنم کی طرح لگی ہوئی ہوتی ہے وہ سب دور ہو کر ایک آرام اور راحت اور لذت کی زندگی اس کو مل جاتی ہے تب اس کیفیت کا نام جو اُس کو ملتی ہے نجات رکھا جاتا ہے کیونکہ اُس کی روح خدا کے استغاثہ پر نہایت محبت اور عاشقانہ پیش کے ساتھ گر کر لازوال آرام پالیتی ہے اور اس کی محبت کے ساتھ خدا کی محبت تعلق پکڑ کر اُس کو اس مقام محویت پر پہنچا دیتی ہے کہ جو بیان کرنے سے بلند اور برتر ہے۔ انسان کی ایک ایسی فطرت ہے کہ وہ خدا کی محبت اپنے اندر مخفی رکھتی ہے۔ پس جب وہ محبت تزکیہ نفس سے بہت صاف ہو جاتی ہے اور مجاہدات کا صیقل اس کی کدورت کو دور کر دیتا ہے تو وہ محبت خدا کے نور کا پرتو حاصل کرنے کے لئے ایک مصفا آئینہ کا حکم رکھتی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب مصفا آئینہ آفتاب کے سامنے رکھا جائے تو آفتاب کی روشنی اُس میں بھر جاتی ہے اس صورت میں نظر کی غلطی سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا وہی آفتاب ہے مگر دراصل وہ آفتاب نہیں ہے۔ بلکہ بیاعت نہایت صفائی کے آفتاب کی روشنی اُس نے حاصل کی ہے۔ پھر ایک اور بات ہے جو خدا کا کلام ہم پر ظاہر

کرتا ہے کہ ایسی فطرت جو بیاعت اپنی نہایت صفائی کے آفتاب حقیقی کی روشنی قبول کرتی ہے وہ بھی کئی قسم پر ہے۔ بعض فطرتوں کا دائرہ تنگ ہوتا ہے وہ روشنی تو قبول کرتے ہیں مگر اپنے دائرہ کے قدر کے موافق۔ مثلاً چھوٹا سا شیشہ جو آرسی کا شیشہ کہلاتا ہے اگرچہ اس میں بھی کوئی صورت منعکس ہو سکتی ہے بلکہ تمام نقوش اصل صورت کے اُس میں منعکس ہو جاتے ہیں مگر وہ نقوش بہت ہی چھوٹے ہو کر اُس میں نمودار ہوتے ہیں اور بڑے شیشہ میں پورے پورے نقوش صورت کے منعکس ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی ایک صافی شیشہ جس قدر روشنی کو آفتاب کے مقابل ہونے کی حالت میں اپنے اندر لیتا ہے دوسرا شیشہ کہ کسی قدر کثافت اپنے اندر رکھتا ہے اس قدر روشنی حاصل نہیں کر سکتا۔

پھر اس جگہ ایک اور امر بیان کرنے کے لائق ہے کہ وہ حقیقت جس کا نام ہم لوگ شفاعت رکھتے ہیں۔ دراصل اُس کی فلاسفی بھی یہی ہے کیونکہ قاعدہ ہے کہ جب ایک تاریکی ایک روشن جوہر کے مقابل پر آتی ہے تو وہ تاریکی روشنی کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ پس اسی طرح جب ایک مصفا فطرت جو نہایت صافی آئینہ کی طرح ہو جاتی ہے آفتاب حقیقی کے مقابل پر آکر اُس کی روشنی حاصل کر لیتی ہے تو کبھی ایسا اتفاق ہو جاتا ہے کہ ایک تاریک فطرت اُس روشن فطرت کے مقابل پر آ جاتی ہے تو بوجہ اُس محاذات کے اُس پر بھی روشنی کا عکس پڑ جاتا ہے تب وہ فطرت بھی روشن ہو جاتی ہے جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ جب ایک آئینہ صافی پر آفتاب کی شعاع پڑتی ہے تو وہ آئینہ اپنے مقابل کی درو دیوار کو اُس روشنی سے منور کر دیتا ہے یہی شفاعت کی حقیقت ہے۔

شفع عربی زبان میں جنت کو کہتے ہیں کہ جو طاق کے مقابل پر ہے۔ پس جو شخص ایک پاک فطرت اور کامل انسان سے ایسا تعلق حاصل کرتا ہے کہ گویا اُس کی جُز وہ ہے تو قانون قدرت اسی طرح واقع ہے کہ وہ اُس کے انوار میں سے حصہ لیتا ہے غرض نجات کی فلاسفی یہی ہے کہ خدا سے پاک اور کامل تعلق پیدا کرنے والے اس لازوال نور کا مظہر ہو جاتے ہیں۔

اور اُس کی محبت کی آگ میں پڑ کر ایسے اپنی ہستی سے دُور ہو جاتے ہیں کہ جیسا کہ لوہا آگ میں پڑ کر آگ کی صورت ہی اختیار کر لیتا ہے مگر درحقیقت وہ آگ نہیں ہے لوہا ہے اور جیسا کہ خدا کی تجلیات سے اُس کے عاشقوں میں ایک حیرت نما تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی خدا بھی اُن کے لئے ایک تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ خدا غیر متبدل اور ہر ایک تبدیلی سے پاک ہے مگر اُن کے لئے وہ ایسے عجائب کام دکھاتا ہے کہ گویا وہ ایک نیا خدا ہے وہ خدا نہیں ہے جو عام لوگوں کا خدا ہے۔ کیونکہ جس قدر خدا کے راستباز بندے اپنے پاک اعمال اور صدق اور وفا کے ساتھ اُس کی طرف حرکت کرتے ہیں یہاں تک کہ اپنی پہلی ہستی سے مر جاتے ہیں۔ خدا بھی اُن کی طرف الکرام اور نصرت کے ساتھ حرکت کرتا ہے یہاں تک اپنی نصرت اور حمایت اور غیرت کو اُن کے لئے ایسے طور سے دکھاتا ہے کہ وہ معمولی طور پر نہیں بلکہ وہ نصرت خارق عادت طور پر ظاہر ہوتی ہے۔

یہ بالکل غیر ممکن اور خدا کی کریمانہ عادت کے برخلاف ہے کہ خدا تعالیٰ ایسے بندہ کو جہنم میں ڈالے کہ جو اپنے سارے دل اور ساری جان اور کامل اخلاص سے اُس کی محبت میں محو ہے اور ایسا محو ہے کہ جیسا کہ سچی محبت کا تقاضا ہوتا چاہئے کسی کو اُس کے برابر نہیں جانتا بلکہ ہر ایک کو اُس کے مقابل پر کالعدم سمجھتا ہے اور اپنے وجود کو اُس کی راہ میں فنا کرنے کو طیار ہے پھر ایسا شخص کیونکر مورد عذاب ہو سکتا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ کامل محبت ہی نجات ہے۔ بھلا تم سچ کہو کہ کیا تم اپنے ایک بچے کو جس سے تم بہت ہی محبت رکھتے ہو دانستہ آگ میں ڈال سکتے ہو؟ پھر خدا جو ہر اس محبت سے اُن لوگوں کو جو اُس سے پیار کرتے ہیں اور ذرہ ذرہ اُن کا اُس کی محبت میں مستغرق ہے کیونکر آگ میں ڈالے گا۔ پس کوئی قربانی اس سے بہتر قربانی نہیں ہے کہ انسان اُس محبوب حقیقی سے اس قدر محبت کرے کہ خود وہ اس بات کو محسوس کرے کہ درحقیقت اُس کے سوا کوئی اُس کا محبوب اور پیارا نہیں اور نہ صرف اس قدر بلکہ اس کے لئے خود اپنے نفس کی محبت بھی

چھوڑ دے اور اُس کے لئے تلخ زندگی اختیار کرے۔ جب اس نکتہ کمال تک پہنچ جائے گا تو بلاشبہ وہ نجات یافتہ ہے۔ اور اس مرتبہ محبت پر نہ کسی تباہی کے چکر کی اُس کو حاجت ہے اور نہ اُس کو اپنے لئے کسی کو صلیب دینے کی ضرورت ہے اور اس مرتبہ محبت پر انسان صرف خیالی طور پر اپنے تئیں نجات یافتہ قرار نہیں دیتا بلکہ اندر ہی اندر وہ محبت اُس کو تعلیم دیتی ہے کہ خدا کی محبت تیرے ساتھ ہے اور پھر خدا کی محبت اُس کے شامل حال ہو کر ایک سکینت اور شانتی اُس کے دل پر نازل کرتی ہے اور خدا وہ معاملات اُس سے شروع کر دیتا ہے جو خاص اپنے پیاروں اور مقبولوں سے کرتا آیا ہے یعنی اُس کی اکثر دعائیں قبول کر لیتا ہے اور معرفت کی باریک باتیں اُس کو سکھاتا ہے اور بہت سی غیب کی باتوں پر اُس کو اطلاع دیتا ہے اور اس کے منشاء کے مطابق دنیا میں تصرفات کرتا ہے اور عزت اور قبولیت کے ساتھ دنیا میں اُس کو شہرت دیتا ہے اور جو شخص اُس کی دشمنی سے باز نہ آوے اور اُس کے ذلیل کرنے کے دے پے رہے آخر اُس کو ذلیل کر دیتا ہے اور اُس کی خارق عادت طور پر تائید کرتا ہے اور لاکھوں انسانوں کے دلوں میں اُس کی الفت ڈال دیتا ہے اور عجیب و غریب کرامتیں اُس سے ظہور میں لاتا ہے۔ اور محض خدا کے امام سے لوگوں کے دلوں کو اُس کی طرف کشش ہو جاتی ہے تب وہ انواع و اقسام کے تحالف اور نقد اور جنس کے ساتھ اُس کی خدمت کے لئے دوڑتے ہیں اور خدا اُس سے نہایت لذیذ اور پر شوکت کلام کے ساتھ مکالمہ مخاطبہ کرتا ہے جیسا کہ ایک دوست ایک دوست سے کرتا ہے وہ خدا جو دنیا کی آنکھ سے مخفی ہے وہ اس پر ظاہر ہو جاتا ہے اور ہر ایک غم کے وقت اپنی کلام سے اُس کو تسلی دیتا ہے۔ وہ اُس سے سوال و جواب کے طور پر اپنے فصیح اور لذیذ اور پر شوکت کلام کے ساتھ باتیں کرتا ہے اور سوال کا جواب دیتا ہے اور جو باتیں انسان کے علم اور طاقت سے باہر ہیں وہ اُس کو بتلا دیتا ہے مگر نہ نجومیوں کی طرح بلکہ ان مقتدر بادشاہوں کی طرح جن کی ہر

ایک بات میں شاہانہ قدرت بھری ہوئی ہوتی ہے۔ وہ ایسی پیشگوئیاں اُس پر ظاہر کرتا ہے جن میں اُس کی عزت اور اُس کے دشمن کی ذلت ہو اور اُس کی فتح اور دشمن کی شکست ہو۔ غرض اسی طرح وہ اپنے کلام اور کام کے ساتھ اپنا وجود اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ تب وہ ہر ایک گناہ سے پاک ہو کر اُس کمال تک پہنچ جاتا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے اور بغیر اس کے ممکن نہیں کہ کوئی کسی گناہ سے پاک ہو سکے۔ سب سے زیادہ انسان کے لئے مشکل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی ہستی پر اُس کو یقین آجائے اور اس کے دل میں یہ ایمان پیدا ہو کہ اُس کی اطاعت سے دونوں جہانوں میں راحت اور آرام ملتا ہے اور اُس کی نافرمانی تمام دکھوں کی جڑ ہے۔ پس اگر یہ معرفت پیدا ہو جائے تو پھر خود بخود انسان گناہ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور وہ قار ہے کہ اسی دنیا کو اُس کے لئے جہنم بنا دے اور یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ جس کسی موزی چیز کا انسان کو علم ہو جاتا ہے اُس سے ہمیشہ بھاگتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اُس کے چھوٹنے میں میری ہلاکت ہے۔ مثلاً انسان کسی سانپ کے سوراخ میں ہاتھ نہیں ڈالتا کیونکہ یقین کرتا ہے کہ اُس سوراخ میں سانپ ہے۔ ایسا ہی انسان کسی زہر کو نہیں کھاتا کیونکہ وہ جانتا ہے کہ درحقیقت وہ زہر ہے اور ان موزی چیزوں سے بچنے کے لئے اپنے تن میں کسی کفار کا محتاج نہیں دیکھتا اور نہ اس بات کی حاجت دیکھتا ہے کہ کوئی شخص صلیب پر چڑھے تاہم ان موزی چیزوں سے نجات پاوے۔ بلکہ فقط اُس کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اُس کو یقینی علم ہو جائے کہ یہ موزی چیز ہے جس کو چھونے سے میری ہلاکت ہے۔ مثلاً جب اس کو معلوم ہو جائے کہ اس سوراخ میں سانپ رہتا ہے اور یا یہ چیز زہر قاتل ہے تب اس علم کے بعد خود بخود اُس کی فطرت میں اس موزی چیز سے ایک خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اس کے نزدیک نہیں جاتا بلکہ اُس سے بھاگتا ہے۔ مثلاً جب بیمار دیکھتا ہے کہ فلاں چیز کا کھانا اس کو نقصان کرتا ہے اور اُس کی جان کو سخت خطرہ میں ڈالتا ہے تو وہ ایسی

چیز سے پرہیز کرتا ہے بلکہ اگر اس کو وہ چیز مفت بھی دی جائے تب بھی اس کو دور پھینک دیتا ہے۔

اب جب کہ انسانی فطرت میں یہ خاصیت ہر جگہ اور ہر موقع پر پائی جاتی ہے تو طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان خدا کے گناہ سے کیوں پرہیز نہیں کرتا اور کیوں اس موزی چیز سے دور نہیں بھاگتا جیسا کہ دوسری موزی چیزوں سے بھاگتا ہے۔

اس سوال کا صاف جواب یہ ہے کہ انسان گناہ کے ضرر پر ایسا یقین نہیں رکھتا جیسا کہ سانپ وغیرہ کے ضرر پر اس کو یقین ہے۔ اب جب یہ امر تشخیص ہو چکا تو صاف طور پر معلوم ہو گیا کہ انسان کو گناہ سے بچنے کے لئے کسی کفارہ وغیرہ کی ضرورت نہیں بلکہ یہ ضرورت ہے کہ اس کو خدا کی ہستی پر کامل یقین پیدا ہو جائے اور اس بات کا یقین ہو جائے کہ خدا کا گناہ زہر قاتل ہے تب وہ خود بخود گناہ سے ایسا ہی پرہیز کرے گا جیسا کہ وہ سانپ وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے۔

اے دوستو! گناہ سے بے خوف ہونے کی یہی وجہ ہے کہ غافل انسان کو نہ خدا پر یقینی ایمان ہے نہ اس کی سزا پر۔ ورنہ انسان اپنی ذات میں بُزدل ہے۔ اگر ایک گھر میں کسی چھت کے نیچے چند آدمی بیٹھے ہوں اور ایک دفعہ سخت زلزلہ آوے تو وہ سب کے سب باہر کی طرف دوڑتے ہیں۔ اسی کا یہی سبب ہوتا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ اگر چند منٹ اور چھت کے نیچے بیٹھے رہے تو موت کا شکار ہو جائیں گے۔ مگر چونکہ گناہ کرنے والوں کو خدا پر یقین نہیں نہ اس کی سزا پر یقین ہے اس لئے وہ لوگ دلیری سے گناہ کرتے ہیں جو لوگ جھوٹے اور بناوٹی ذریعے نجات کے لئے ڈھونڈھتے ہیں وہ اور بھی گناہ پر دلیر ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جھوٹا ذریعہ کوئی یقین نہیں بخشتا۔ مگر جس شخص کو یہ علم یقینی حاصل ہو جاتا ہے کہ درحقیقت خدا ہے اور درحقیقت گناہ گار بے سزا نہیں رہے گا بشرطیکہ یقینی علم ہو نہ محض رسمی۔ وہ بلاشبہ اپنے تمس گناہ کی راہوں سے بچائے گا۔ سچی فلاسفی نجات کی یہی ہے جو

جو قرآن شریف نے ہم پر ظاہر کی اگر چاہو تو قبول کرو۔

لیکن اگر اس جگہ کوئی یہ سوال پیش کرے کہ اگرچہ یہ بات سچ ہے کہ انسان کی فطرت کچھ ایسی ہی واقع ہوئی ہے کہ جس چیز کو درحقیقت وہ اپنے لئے موذی جانتا ہے وہ اس کے نزدیک نہیں جاتا اور اُس سے دور بھاگتا ہے مگر انسان کے لئے یہ مرتبہ کیونکر حاصل ہو کہ خدا پر اور اُس کی سزا پر اُس کو اس قدر یقین حاصل ہو جائے کہ وہ خدا کی نافرمانی اور ہر ایک گناہ کے ارتکاب سے ایسا ہی ڈرے جیسا کہ وہ سانپ یا اور کسی موذی چیز سے ڈرتا ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمارا اور اُن راستبازوں کا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں یہ حشیم دید واقعہ اور ذاتی تجربہ ہے کہ قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی میں جو اخلاص اور صدق قدم سے ہو یہ خاصیت ہے کہ آہستہ آہستہ خدائے واحد لاشریک کی محبت دل میں بیٹھتی جاتی ہے اور کلام الہی کی روحانی طاقت انسانی رُوح کو ایک نور بخشی ہے جس سے اُس کی آنکھ کھلتی ہے اور انجام کار عالم ثانی کے عجائبات اُس کو دکھائی دیتے ہیں۔ پس اس دن سے اُس کو علم الیقین کے طور پر پتہ لگتا ہے کہ خدا ہے اور پھر وہ یقین ترقی کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ علم الیقین سے عین الیقین تک پہنچتا ہے اور پھر عین الیقین سے حق الیقین تک پہنچ جاتا ہے۔ جو شخص قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے پہلے اس کو کوئی تزکیہ نفس حاصل نہیں ہوتا اور کئی قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے پھر خدا کی رحمت اس کی دستگیری کرتی ہے اور خارق عادت طریقیوں سے اُس کے ایمان کو قوت دی جاتی ہے اور جیسا کہ قرآن شریف میں وعدہ ہے کہ لَھُمْ الْبُشْرٰی فِی الْحَیٰوۃِ الدُّنْیَا یعنی ایمانداروں کو خدا کی طرف سے بشارتیں ملتی رہتی ہیں۔ ایسا ہی وہ بھی اپنی ذات کے متعلق کئی قسم کی بشارتیں پاتا رہتا ہے اور جیسے جیسے بذریعہ اُن بشارتوں کے اُس کا ایمان قوی ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے وہ گناہ سے پرہیز

کرتا اور نیکیوں کی طرف حرکت کرتا ہے اسی کی طرف خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اشارت فرمائی ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ یعنی ایماندار تین قسم کے ہیں۔ (۱) اول وہ جو ظالم ہیں یعنی الوارع و اقسام کے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور گناہ کا پلہ اُن کا بھاری ہوتا ہے (۲) دوسرے وہ جو میانہ رو ہیں یعنی کچھ تو گناہ کرتے ہیں اور کچھ نیک اعمال۔ اور دونوں حالتوں میں مساوی ہوتے ہیں۔ (۳) اور تیسرے درجہ کے وہ لوگ ہیں جو عمدہ اخلاق اور عمدہ اعمال میں سبقت لے جاتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو صدر اسلام کا وقت تھا اس زمانہ پر ایک وسیع نظر ڈال کر ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے کیونکر ایمان لانے والوں کو مذکورہ بالا ادنیٰ درجہ سے اعلیٰ درجہ تک پہنچا دیا کیونکہ ایمان لانے والے اپنی ابتدائی حالت میں اکثر ایسے تھے کہ جس حالت کو وہ ساتھ لے کر آئے تھے وہ حالت جنگلی وحشیوں سے بدتر تھی اور درندوں کی طرح اُن کی زندگی تھی اور اس قدر بد اعمال اور بد اخلاق میں وہ مبتلا تھے کہ انسانیت سے باہر ہو چکے تھے اور ایسے بے شعور ہو چکے تھے کہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم بد اعمال ہیں یعنی نیکی اور بدی کی شناخت کی جس بھی جاتی رہی تھی۔ پس قرآنی تعلیم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے جو پہلا اثر اُن پر کیا تو وہ یہ تھا کہ اُن کو محسوس ہو گیا کہ ہم پاکیزگی کے جامہ سے بالکل برہنہ اور بد اعمالی کے گند میں گرفتار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ اُن کی پہلی حالت کی نسبت فرماتا ہے۔

اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلَّوْهُمْ اَضَلُّ لَهٗ

یعنی یہ لوگ چار پالیوں کی طرح ہیں بلکہ اُن سے بھی بدتر۔ پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت اور فرقان حمید کی دلکش تاثیر سے اُن کو محسوس ہو گیا کہ جس حالت میں ہم نے زندگی بسر کی ہے وہ ایک وحشیانہ زندگی ہے اور سراسر بد اعمالیوں سے ملوث ہے تو انہوں نے روح القدس سے قوت پا کر نیک اعمال کی طرف حرکت کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ

اُن کے حق میں فرماتا ہے **وَاَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ** یعنی خدا نے ایک پاک رُوح کے ساتھ اُن کی تائید کی۔ وہ وہی غیبی طاقت تھی جو ایمان لانے کے بعد اور کسی قدر صبر کرنے کے بعد انسان کو ملتی ہے۔ پھر وہ لوگ اس طاقت کے حاصل ہونے کے بعد نہ صرف اس درجہ پر پہنچے کہ اپنے عیبوں اور گناہوں کو محسوس کرتے ہوں اور اُن کی بدبو سے بیزار ہوں بلکہ اب وہ نیکی کی طرف اس قدر قدم اٹھانے لگے کہ صلاحیت کے کمال کو نصف تک طے کر لیا اور کمزوریوں کے مقابل پر نیک اعمال کی بجا آوری میں طاقت بھی پیدا ہو گئی اور اس طرح پر درمیانی حالت اُن کو حاصل ہو گئی اور پھر وہ لوگ رُوح القدس کی طاقت سے بہرہ ور ہو کر اُن مجاہدات میں لگے کہ اپنے پاک اعمال کے ساتھ شیطان پر غالب آجائیں تب انہوں نے خدا کے راہنی کرنے کے لئے اُن مجاہدات کو اختیار کیا کہ جن سے بڑھ کر انسان کے لئے متصور نہیں۔ انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جانوں کا خس و خاشاک کی طرح بھی قد نہ کیا آخر وہ قبول کئے گئے اور خدا نے اُن کے دلوں کو گناہ سے بگلی بیزار کر دیا اور نیکی کی محبت ڈال دی جیسا کہ وہ فرماتا ہے۔ **وَالْكَافِرِينَ جَاهِدُوا فَيُنْكَرُوا يَكْفُرُوا** یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنی راہ دکھا دیا کرتے ہیں۔ غرض ایسا نہ لانے والوں کے تین درجے ہیں۔ ظالم۔ مقتصد۔ سابق بالخیرات۔ ظالم ہونے کی حالت میں انسان اپنی بد اعمالی کی حالت کو محسوس کر لیتا ہے۔ اور مقتصد ہونے کی حالت میں نیکی کے بجالانے کی توفیق پاتا ہے مگر پورے طور پر بجا نہیں لاسکتا اور سابق بالخیرات ہونے کی حالت میں جہاں تک اس کی فطرت کی طاقت ہے پورے طور پر نیکی بجالاتا ہے اور نیک اعمال کے بجالانے میں آگے سے آگے دوڑتا ہے۔ اور اس درجہ پر انسان کو خدا تعالیٰ کی عظمت اور جلال اور قدرت کا اس قدر علم ہو جاتا ہے کہ گویا وہ اس کو دیکھتا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ خود اُس کو اپنے خارق عادت تصرفات کے ساتھ راہ دکھا دیتا ہے رُوح القدس کی تائید جو مومن کے شامل ہوتی ہے وہ محض خدا تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے

جو اُن کو ملتا ہے جو پچھے دل سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن شریف پر ایمان لاتے ہیں وہ کسی مجاہدہ سے نہیں ملتا محض ایمان سے ملتا ہے اور مفت ملتا ہے صرف یہ شرط ہے کہ ایسا شخص ایمان میں صادق ہو اور قدم میں استوار اور امتحان کے وقت صابر ہو لیکن خدائے عز و جل کی لدنی ہدایت جو اس آیت میں مذکور ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وہ بجز مجاہدہ کے نہیں ملتی۔ مجاہدہ کرنے والا ابھی مثل اندھے کے ہوتا ہے اور اس میں اور بلینا ہونے میں ابھی بہت فاصلہ ہوتا ہے۔ مگر روح القدس کی تائید اُس کو نیک ظن کر دیتی ہے اور اُس کو قوت دیتی ہے جو وہ مجاہدہ کی طرف راغب ہو اور مجاہدہ کے بعد انسان کو ایک اور روح ملتی ہے جو پہلی روح سے بہت قوی اور زبردست ہوتی ہے مگر یہ نہیں کہ دُور و حیں ہیں۔ روح القدس ایک ہی ہے صرف فرق مراتب قوت کا ہے جیسا کہ دُور خدا نہیں ہیں صرف ایک خدا ہے مگر وہی خدا جن خاص تجلیات کے ساتھ اُن لوگوں کا ناصر اور مربی ہوتا اور اُن کے لئے خارق عادات عجائبات دکھاتا ہے وہ دُور و حیں کو ایسے عجائبات قدرت ہرگز نہیں دکھلاتا۔ بظاہر ایک نادان سمجھے گا کہ گویا دُور خدا ہیں۔ کیونکہ جس خدا کے ساتھ اس کا معاملہ ہے وہ اُس کی نظر میں کچھ کمزور سلسلہ ہے اور جس خدا کے ساتھ ایک مقبول کا معاملہ ہے وہ بڑی بڑی طاقتیں اس کے لئے ظاہر فرماتا ہے مگر درحقیقت خدا ایک ہی ہے صرف یہ فرق ہے کہ جو شخص بڑا صدق لے کر اُس کی طرف دوڑتا ہے وہ بھی اُس کے لئے بڑے بڑے کام دکھاتا ہے یہاں تک کہ اپنے زمین و آسمان کو اُس کے لئے علاموں کی طرح کر دیتا ہے مگر جو شخص اپنے صدق اور وفا اور استقامت اور اپنے ایمان میں کمزور ہے خدا بھی اُس کے لئے کمزور کی طرح ظاہر ہوتا ہے اور اُس کو طرح طرح کی ذلت اور ناکامی میں چھوڑ دیتا ہے اور وہ مصیبت کے ساتھ رزق حاصل کرتا ہے اور اسباب کے شکنجوں میں پھنسا رہتا ہے۔

اب ہم اصل مضمون کی طرف رجوع کر کے پھر لکھتے ہیں کہ جس خدا پر ایمان لانے کیلئے

قرآن شریف ہمیں حکم کرتا ہے۔ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ نہایت زبردست اور قادر مطلق اور کامل طاقتوں والا خدا ہے جو شخص اس خدا کی طرف سچے دل سے رجوع کرتا ہے اور وفاداری اور صدق قدم سے اُس کی طرف آتا ہے اُس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ خدا بے مثل ہے وہ بھی بے مثل ہو جاتا ہے اور آسمانی برکتوں کے دروازے اُس پر کھولے جاتے ہیں اور جیسا کہ خدا نے آسمان اور زمین میں کئی قسم کی قدرتیں دکھلائی ہیں ایسا ہی اُس کے ہاتھ پر بھی کئی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں اور خوارق ظہور میں آتے ہیں جو دوسرے انسان اُن پر قادر نہیں ہو سکتے اور آسمانی برکتوں کے دروازے اُس پر کھولے جاتے ہیں اور مقابلہ کے وقت کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ کیونکہ خدا اُس کی زبان ہو جاتا ہے جس سے وہ بولتا ہے اور خدا اُس کے ہاتھ ہو جاتا ہے جن سے طرح طرح کے تصرفات زمین پر ظاہر کر سکتا ہے نہیں کہہ سکتے کہ وہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے۔ مگر جو شخص قرآن شریف کا پیر و ہو کر محبت اور صدق کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے وہ ظلی طور پر خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہو جاتا ہے۔ یہ سب نتیجہ اس زبردست طاقت اور خاصیت کا ہوتا ہے جو خدا کے کلام قرآن شریف میں ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ زبردست طاقت اور خاصیت کسی اور کتاب میں نہیں جو کسی قوم کے نزدیک کتاب الہامی سمجھی جاتی ہے شاید اس کا یہ سبب ہو کہ وہ کتابیں بوجہ دور دراز زمانوں کے محرف و مبدل ہو چکی ہیں یا شاید یہ سبب ہو کہ اگرچہ لفظ اُن کے محرف و مبدل نہیں ہوئے مگر معنی بگاڑ دئے گئے ہیں یا شاید یہ سبب ہو کہ خدا نے اس آخری زمانہ میں تفرقہ دور کرنے کے لئے اور دنیا کے تمام لوگوں کو صرف ایک کتاب پر جمع کرنے کے لئے اُن تمام پہلی کتابوں کی برکتیں مسلوب کر لی ہیں

ۛ ابھی مجھے تھوڑی سی غنودگی کے ساتھ یہ الہام ہوا۔ اَنْتَ مِیْنِیْ بِمَنْزِلَةِ الْجَنِّمِ الثَّاقِبِ
یعنی تو مجھ سے بمنزلہ اس ستارہ کے ہے جو قوت اور روشنی کے ساتھ شیطان پر حملہ کرتا ہے۔ اور یہ
ساڑھے پانچ بجے صبح کا وقت ہے روز دوشنبہ ۲ دسمبر ۱۹۰۶ء منہ

ورنہ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ جس طرح قرآن شریف اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی
 پیروی سے انسان جماعت اولیاء اللہ میں داخل ہو سکتا ہے۔ اُن کتابوں میں یہ خاصیت
 پائی نہیں جاتی اور یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں کے پیرو ان کمالات سے متکر ہیں جو انسان
 کو قرب کے مکان میں حاصل ہو سکتے ہیں بلکہ وہ کرامات اور خرق عادات پر منسی ٹھٹھا کرتے
 ہیں مگر ہم اُن پر کوئی منسی ٹھٹھا نہیں کرتے ہاں اُن کی محرومی کو دیکھ کر رونا ضرور آتا ہے میں
 اس جگہ کچھ گزشتہ قصوں کو بیان نہیں کرتا بلکہ میں وہی باتیں کرتا ہوں جن کا مجھے ذاتی علم ہے
 میں نے قرآن شریف میں ایک زبردست طاقت پائی ہے۔ میں نے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی پیروی میں ایک عجیب خاصیت دیکھی ہے جو کسی مذہب میں وہ خاصیت
 اور طاقت نہیں اور وہ یہ کہ سچا پیرو اس کا مقامات ولایت تک پہنچ جاتا ہے خدا
 اُس کو نہ صرف اپنے قول سے مشرف کرتا ہے بلکہ اپنے فعل سے اُس کو دکھلاتا ہے کہ
 میں وہی خدا ہوں جس نے زمین و آسمان پیدا کیا تب اس کا ایمان بلندی میں دور دور کے
 ستاروں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ چنانچہ میں اس امر میں صاحب مشاہدہ ہوں خدا مجھ
 سے ہمکلام ہوتا ہے اور ایک لاکھ سے بھی زیادہ میرے ہاتھ پر اُس نے نشان دکھائے
 ہیں۔ سو اگرچہ میں دُنیا کے تمام نبیوں کا ادب کرتا ہوں اور اُن کی کتابوں کا بھی ادب کرتا ہوں
 مگر زندہ دین صرف اسلام کو ہی مانتا ہوں کیونکہ اس کے ذریعہ سے میرے پر خدا ظاہر
 ہوا۔ جس شخص کو میرے اس بیان میں شک ہو اُس کو چاہئے کہ ان باتوں کی تحقیق کے لئے
 کم سے کم دو ماہ کے لئے میرے پاس آجائے میں اُس کے تمام اخراجات کا جو اس کے
 لئے کافی ہو سکتے ہیں اس مدت تک متکفل رہوں گا۔ میرے نزدیک مذہب وہی ہے
 جو زندہ مذہب ہو۔ اور زندہ اور تازہ قدرتوں کے نظارہ سے خدا کو دکھلا دے ورنہ صرف دعوائے
 صحت مذہب بیچ اور بلا دلیل ہے۔

خلاصہ مضمون

جیسا کہ ہم مفصل طور پر اس مضمون میں لکھ چکے ہیں یہ بات یقینی اور قطعی ہے کہ پوری پوری ہدایت اور کامل یقین حاصل کرنے کے لئے الہامی کتاب کی ضرورت ہے کیونکہ جس معرفت تامہ کے ذریعہ سے مرتبہ عالیہ تک اپنی نجات کے لئے ہر ایک انسان کو پہنچنا ضروری ہے وہ معرفت تامہ محض عقل کے ذریعہ سے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ہم اس مضمون میں مفصل بیان کر چکے ہیں کہ نجات محبت تامہ پر موقوف ہے کیونکہ محبت ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام مجازی تعلقات کو کالعدم کر کے سب کے قائم مقام خدا کو کر دیتی ہے۔ انسان کسی کے لئے اپنی جان نہیں دیتا۔ کسی کے لئے دکھ نہیں اٹھاتا۔ کسی کے لئے تلخ زندگی اختیار نہیں کرتا مگر جس سے محبت ہے اس کے لئے مرنا بھی اپنے لئے ایک زندگی دیکھتا ہے۔ پس جب کہ خدا تعالیٰ سے انسان کا تعلق اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ کمال محبت کی وجہ سے اُس کی راہ میں موت کو بھی اپنی راحت سمجھتا ہے اور اُس کی طرف دل ایسا کھینچا جاتا ہے کہ ان اغراض سے اُس کو یاد نہیں کرتا کہ وہ بہشت میں اُس کو داخل کرے گا یا دوزخ سے اُس کو نجات دے گا بلکہ ایک نامعلوم کشش اُس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ خود سمجھ نہیں سکتا کہ وہ کشش کیوں ہے؟ اور کیا چیز ہے؟ اور اس محبت کیلئے محبوب کی معرفت اس قدر ضروری ہے کہ اُس کے دُعا محاسن اور وہ خوبیاں جو موجب عشق اور محبت ہوتے ہیں معلوم ہو جائیں جیسا کہ ایک عاشق جو ایک معشوق کی محبت میں گرفتار ہے وہ جوش محبت پیدا ہونے کے لئے صرف اس بات کا محتاج ہے کہ معشوق کی خوبصورتی پر اُس کو اطلاع ہو جائے اور اُس کے دلکش نقش و نگار پر اُس کی نظر پڑ جائے۔

اور اس بات کا محتاج نہیں کہ اُس کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اُس کے سر میں مغز کس قدر ہے اور اُس کا جگر کس قدر بڑا ہے اور اُس کے تمام بدن میں ہڈیاں کس قدر ہیں اور رگیں کس قدر اور پٹھے کس قدر ہیں۔ بلکہ محبت کی راہ میں ان تشریحات کی ضرورت نہیں۔ ایسا ہی جو لوگ محبت الہی میں مست و مدہوش ہو جاتے ہیں اُن کو ان تحقیقاتوں کی ضرورت نہیں ہوتی کہ خدا کیونکر وجود حمل کو پیدا کر لیتا ہے اور کس دلیل سے سمجھا جائے کہ ذرات یعنی پرمانو اُس کے پیدا کردہ ہیں۔ کیونکہ محبت کی راہ میں ان تحقیقاتوں کی ضرورت نہیں۔ تم خود سوچ لو کہ تم مثلاً اپنے بچوں اور بیویوں سے محبت رکھتے ہو یہاں تک کہ اگر بچہ یا بیوی ایک خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جائے تو تمہارے حواس اڑ جاتے ہیں آنکھوں کے آگے اندھیرا آجاتا ہے اور اس محبت کی تکمیل کے لئے کبھی تمہیں خیال نہیں آتا کہ اُن کی اندرونی بناوٹ کی تمہیں اطلاع حاصل ہو۔ صرف بچہ یا بیوی ہونے کی وجہ سے جو تمہیں یقین ہے کہ وہ ہمارا بچہ اور یہ ہماری بیوی ہے اس لئے اس قدر اُن کی بیماری سے بے چینی اور بے قراری تم میں پیدا ہو جاتی ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کی راہ میں اور اُس کے عشق اور محبت کے لئے اس کے بے انتہا اندرونی اسرار کا معلوم کرنا ضروری نہیں اور نہ انسان کی طاقت ہے کہ معلوم کرے جیسا کہ اُس نے خود قرآن شریف میں فرمایا لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ۔ یعنی عقلیں اُس کی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتیں اور وہ تمام عقول پر محیط ہے۔ پس خدا تعالیٰ کی معرفت کے بارہ میں صرف یہ معلوم کرنا کافی ہے کہ وہ موجود ہے اور قدرت اور رحم اور علم اور حکمت وغیرہ تمام صفات اس میں پائے جاتے ہیں جو کمال ربوبیت اور جبرائے لئے ضروری ہیں اور نیز یہ کہ وہ ہمارا خالق ہے یا یہ کہ اُس کا ہم پر یہ فضل و احسان ہے۔ کیونکہ محبت پیدا ہونے کے لئے اس قدر معرفت کا پیدا ہونا ضروری ہے اگر کسی کا باپ یا ماں ہو اور وہ کسی جگہ بات کے وقت اپنے باپ یا ماں کو شناخت نہ کرے تو وہ اُس کی وہ عزت نہیں

کہے گا جو کرنی چاہئے پس محبت اور ادب پیدا ہونے کے لئے معرفت ضروری ہے
 مگر اسی قدر جس کو محبت چاہتی ہے جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں معرفت محبت پر مقدم
 ہے اور محبت معرفت سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کی محبت سے پہلے
 اس کی معرفت ضروری ہے مگر اسی قدر معرفت جو محبت کے لئے ضروری ہے لیکن اس
 معرفت کو اس جگہ کچھ تعلق نہیں جو ایک ڈاکٹر پیٹ چیر کر یا سر پھوڑ کر حاصل کرتا ہے بلکہ صرف
 اس قدر معرفت چاہئے جو بیٹے کے لئے اپنے باپ کی شناخت کے لئے ضروری ہے
 اگر قرآن شریف کو اول سے آخر تک پڑھو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ وہ اسی معرفت کو سکھاتا ہے
 جس سے محبت پیدا ہو اور عشق الہی دل میں جوش مارے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ ایک شخص کو کسی
 پر عاشق بنانے کے لئے صرف اس قدر ضروری ہے کہ یہ بیان کیا جائے کہ وہ حسن میں
 یکتا ہے۔ وہ خوبصورتی میں بے نظیر ہے اس کی صورت میں ملاحظت ہے اس کی آنکھیں
 دلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ اس کے لب شیریں ہیں اور اس کی آواز دلکش ہے اور چہرہ
 اس کا چاند کی طرح چمکتا ہے اور وہ اپنے حسن اور خوبی اور ملاحظت میں بے نظیر اور
 وحدۃ لا شریک ہے یہ تو ضروری نہ ہو گا کہ آپ اس کی اندرونی بنا و بناوٹ اور معدہ اور
 تلی اور پھیپھڑے اور گردوں وغیرہ کا کچھ ذکر کریں کہ یہ امور حسن سے بے تعلق ہیں۔ اسی طرح
 خدا تعالیٰ نے جو کچھ اپنی خوبیوں کا قسran شریف میں ذکر کیا ہے وہ تمام حسن اور
 محبوبانہ اخلاق کے بیان میں ہے اور اس کے پڑھنے سے صریح معلوم ہوتا ہے کہ وہ
 پڑھنے والے کو خدا کا عاشق بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہزار ہا عاشق بنائے اور میں
 بھی ان میں سے ایک ناپہیز بندہ ہوں۔ کون ہے جو خدا کے اندرونی حالات کی تشریح
 کرے۔ خدا کے رگ پٹھے پہچاننے والا کونسا ڈاکٹر ہے اور جب کہ انسانی بناوٹ کی اب
 تک تشریح ختم نہیں ہوئی اور ایسی خوردبین اب تک میسر نہیں آئی کہ وہ کیڑے دکھائی دے
 جائیں جو انسان کو ایک دم میں ہلاک کر دیتے ہیں تو پھر خدا کے صفات کی تشریح کیونکر ہو سکتی

ہے؟ پس یہ حیرات اور بے باکی ہے کہ یہ دعوے کیا جاتا ہے کہ رُوح اور ذرات خدا کی مخلوق نہیں کیونکہ وہ نیستی سے ہست نہیں کر سکتا اسی وجہ سے وہ دائمی نجات بھی نہیں دے سکتا گو یا خدا کی تمام حد بست کو لی گئی ہے اور تمام طاقتیں اُس کی انسان نے جانچ لی ہیں اور وہ محدود ہو گیا ہے۔ اے ہم وطن پیارو! یہ باتیں صحیح نہیں ہیں اور میں کبھی تسلیم نہیں کروں گا کہ اگر ایسی عبارت کوئی وید میں ہے تو وید کا یہی منشاء ہے جو آپ نے سمجھ لیا ہے۔ ہم خدا کی عمیق در عمیق قدرتوں تک کہاں پہنچ سکتے ہیں ہر ایک امر اُس کا ہمارے علم سے بلند تر ہے۔ کیا جس نے سورج اور چاند اور ستارے بنائے اور زمین کو ہمارے رہنے کے لئے بچھایا ہم کوئی اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان چیزوں کے بنانے کے لئے وہ مدت اُس کو درکار تھی جو انسان کو کسی چیز کے بنانے میں درکار ہوتی ہے؟ کیا کوئی بیان کر سکتا ہے کہ ان چیزوں کے لئے کن کن چھکڑوں پر مصالح آیا تھا یعنی اینٹیں وغیرہ۔ اور کن معماروں نے بنایا تھا؟ بلکہ اُس کے حکم سے سب چیزیں بن گئیں۔ تو کیا ہم انسان کے کاموں پر اُس کے کاموں کا قیاس کر سکتے ہیں؟ جو شخص اس کی قدرتوں پر محیط ہونا چاہتا ہے وہ دراصل اُس کا منکر ہے خدا نے ہمیں صرف اتنا علم دیا ہے کہ یہ تمام رُوحیں اور سب چیزیں خدا کے کلمے ہیں یعنی کلمہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ایک رُبوبیت کا بھید ہے اور اُس کے کارخانہ قدرت میں ہزاروں اسرار ہیں کون اُن کو حل کر سکتا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ میں نے عالم کشف میں اپنے خدائے ذوالجلال کو تمثیلی طور پر دیکھا اور میں نے کئی پیش گوئیاں لکھ کر چاہا کہ اس پر دستخط کرالوں اور عالم مثالی میں خدا تعالیٰ کی تمثیلی صورت مجھے نظر آئی اور جب میں نے وہ کاغذ پیش کیا تو خدائے عزوجل نے سُرخ کی سیاہی سے اُس پر دستخط کر دئے اور دستخط کرنے سے پہلے قلم کو چھڑکا تو وہ سُرخ رنگ کا پانی میرے کپڑوں پر پڑا۔ اور ایک مخلص عبد اللہ نام سنور کا رہنے والا حوریاست پٹیالہ میں ملازم ہے وہ میرے پاس بیٹھا تھا اس پر بھی وہ پانی سُرخ رنگ کا

پڑا اور میرا کرتہ اس پانی سے تر ہو گیا۔ حالانکہ ہم بھیت کے نیچے بیٹھے تھے اور محال تھا کہ
 وہ پانی کسی جگہ سے گرتا۔ اور وہ کرتہ میاں عبداللہ سنوری نے تبرک کے طور پر مجھ سے
 لے لیا اور اب تک موجود ہے۔ اب کوئی اس قصہ کو یاد کرے یا نہ کرے۔ مگر اس پر ہم
 ایمان لاتے ہیں کہ وہ بھی خدا نے ایک مادہ نیست سے ہست کیا تھا۔ یہ اعتقاد کہ
 نیست سے خدا ہست نہیں کر سکتا محض اس شخص کے لئے زیبا ہے کہ جس
 نے خدا کے تمام اسرار پر اطلاع پالی ہے ورنہ محض دخل بے جا ہے۔ جو کچھ خدا
 سے پیدا ہوتا ہے اگرچہ نیست سے ہست ہوتا ہے مگر وہ اس قسم کا نیست نہیں
 ہوتا جو انسان سمجھ سکتا ہے بلکہ یہ بھید خدا کو معلوم ہے۔ اگر یہ عقیدہ چھوڑ دیا جائے
 کہ سب چیزیں خدا تعالیٰ سے نکلی ہیں اور اُس کی مخلوق ہیں تو پھر خدا اور چیزوں
 کے برابر ہو جاتا ہے اور تمام چیزوں سے خدا کا تصرف اٹھ جاتا ہے اور یہ ماننا پڑتا ہے
 کہ ان خود بخود چیزوں کو خدا کے سہارے کی کچھ بھی ضرورت نہیں اور اگر اس کا وجود نہ
 ہو تب بھی اُن کا کچھ حرج نہیں اور اس صورت میں رُوح کے تزکیہ کے متعلق دُعا
 بھی محض بیکار اور عبث ہو جاتی ہے کیونکہ جن چیزوں کو اُس نے پیدا ہی نہیں کیا
 ان کی کمی بیشی اُس کے اختیار میں کیونکر ہو سکتی ہے۔ اور نیز اس صورت میں اُس
 کے وجود پر کوئی دلیل باقی نہیں رہتی۔ کیونکہ جب کہ تمام رُوح خود بخود ہیں اور اُن کی
 تمام طاقتیں بھی خود بخود اور ذرات یعنی پرمانو بھی خود بخود ہیں اور اُن کی طاقتیں بھی
 خود بخود۔ تو پھر ہمیشہ کے وجود پر قطعی طور پر کوئی دلیل باقی رہی۔ کوئی ہمیں سمجھا دے
 کیونکہ صرف جوڑنا اور جدا کرنا اُن رُوحوں اور ذرات کا جو خود بخود ہیں ہمیشہ کی ہستی
 پر کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ کیا جائز اور ممکن نہیں کہ وہ رُوحیں اور وہ ذرات
 جو خود بخود ہیں اُن کا اتصال اور انفصال بھی خود بخود ہو اور خود بخود مل جائیں اور
 خود بخود علیحدہ ہو جائیں۔

یاد رہے کہ اگر انسان اپنے جھوٹے فلسفہ اور منطق کا شیفہ ہو کر خدا تعالیٰ کی
ہستی اور صفات کی نسبت اس طرز سے تحقیقات کرنا چاہے جس طرز سے مخلوقات
کے وجود کی تحقیقات کی جاتی ہے تو پھر وہ اس گرداب سے ہرگز سلامت نہیں نکلے
گا بلکہ کسی مرحلہ پر جا کر ضرور ہلاک ہوگا۔ مثلاً وہ سوچے گا کہ خدا نے یہ بنایا اور یہ بنایا تو
اُس کے دل میں سوال پیدا ہوگا کہ خدا کو کس نے بنایا اور ایسا ہی اُس کے دل میں گمراہ
کرنے والے بہت سے سوال پیدا ہوں گے۔ مثلاً یہ کہ وہ کہاں ہے اور کیوں دکھائی
نہیں دیتا۔ اور ان سوالوں کے بیچ میں اگر اس کا ایمان ایسا پیسا جائے گا جیسا کہ چکی
میں پڑ کر دانہ پیسا جاتا ہے۔ بلکہ جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور شناخت کی
یہ طرز نہیں ہے جس طرز کو دوسری قوموں نے اختیار کیا ہے اور اس بے جا دخل
کا ہمیشہ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یا تو ایسے لوگ آخر کار دہریہ بن گئے ہیں۔ کیونکہ خدا کے وجود اور
اُس کی صفات کی عقلی طور پر تشریح معلوم کرنے کے لئے جن باتوں پر انہوں نے بھروسہ
کیا تھا وہ باتیں اُن کے دلوں کو کامل تسلی نہ دے سکیں آخر اپنے دلائل کو نا کافی سمجھ کر خدا
کے وجود سے ہی منکر ہو گئے اسی وجہ سے یہ فرقہ ناستک مت کا آریہ مدت میں
سب ملکوں سے زیادہ اور بکثرت پایا جاتا ہے اور بعض ایسے فرقے اسی وجہ سے پیدا
ہو گئے کہ انہوں نے اپنے دلوں کو تسلی دینے کے لئے اور چیزوں کو بمنزلہ خدا کے
بنالیا۔ پس آریہ مدت میں جس قدر ایسی قومیں پیدا ہو گئیں کہ وہ سورج اور چاند اور آگ
اور پانی اور پتھروں وغیرہ کی پرستش کرتے ہیں وہ پرستش دراصل اسی گھبراہٹ کا ایک
نتیجہ ہے۔ اگر یہ بے جا دخل خدا کی ذات اور صفات میں نہ دیا جاتا تو یہ فرقے بہت
کم پیدا ہوتے۔ اسی وجہ سے خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں خدا کے وجود کی ایک
بلکہ تریا جراح کی طرح تشریح کرنا ناجائز قرار دیا ہے اور فرمایا کہ لَا تُدْرِكُهُ الْبَصَارُ
وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ یعنی جس طرح خدا کی ذات انسان کے علم اور فہم سے بڑھ

ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے افعال بھی انسان کے علم اور فہم سے برتر ہیں اور خدا نے قرآن شریف میں زبردست نشانوں کے ساتھ اپنی ذات اور صفات کو ثابت کیا ہے اور انسانی عقل کو وہ تکلیف نہیں دی جس کے وہ لائق نہیں۔ ہاں اپنی بعض ایسی مخلوقات کا بھی ذکر کیا ہے کہ یہ معمولی عقل ان کے وجود کو سمجھ نہیں سکتی جیسے فرشتے جو پوشیدہ طور پر خدا نے بعض بعض خدمات کے لئے مقرر کئے ہیں۔ مثلاً جیسا کہ وحی اور العام کے پہنچانے کے لئے۔ ایک نادان کہے گا کہ جب کہ خدا قادر مطلق ہے تو پھر فرشتوں کے بنانے کے لئے کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کا اسی قدر جواب کافی ہے کہ اُسی طرح ضرورت پیش آئی جیسا کہ باوجود خدا کے قادر ہونے کے کانوں تک آواز پہنچانے کے لئے ہوا کی ضرورت پیش آئی اور آنکھوں کو راہ دکھانے کے لئے سورج کی ضرورت پیش آئی۔ اہل بات یہ ہے کہ جیسا کہ نظام جسمانی میں خدا نے بعض چیزوں کی تکمیل کے لئے بعض اسباب رکھے ہیں اسی طرح نظام روحانی میں بھی وہ اسباب ہیں تا دونوں نظام باہم مطابق ہو کر ایک خدا پر دلالت کریں۔

اسی طرح شیطان کے وجود پر بھی بعض نا سمجھ اعتراض کرتے ہیں کہ گویا خدا نے خود لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا۔ مگر یہ بات نہیں ہے بلکہ ہر ایک دانا اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ہر ایک انسان میں دو قوتیں ضرور پائی جاتی ہیں جن میں سے ایک قوت کو عربی میں بلکہ شیطان کہتے ہیں اور دوسری کو ملکہ۔ یعنی انسانی فطرت میں یہ بات مشہور ہے کہ کبھی نا معلوم اسباب سے نیک خیال اس میں پیدا ہوتا ہے اور نیک کاموں کی طرف دل رغبت کرتا ہے اور پھر کبھی بد خیال اس کے دل میں اٹھتا ہے اور بدی اور بد کاری اور ظلم اور شر کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے۔ پس وہ قوت جو بد خیال کا منبع ہے قرآنی تعلیم کی رد سے وہ شیطان ہے اور وہ قوت جو نیک خیال کا منبع ہے وہ فرشتہ ہے پس ان دونوں قوتوں کو جو مشہور و محسوس ہیں بہر حال ماننا ہی پڑتا ہے خواہ تم کسی رنگ میں مان لو۔ اسی طرح

بہت سے اعتراضات محض نادانی اور نا سمجھی سے قرآن شریف پر کئے گئے ہیں حالانکہ وہ تمام باتیں حق اور حکمت کا سرچشمہ ہیں۔ مگر تعصب ایک ایسی بلا ہے جو غور کرنے نہیں دیتا۔ اس مضمون کے لکھنے کے وقت مندرجہ ذیل مجھے الہام ہوئے۔ اور میں نے بہتر سمجھا کہ ان کو لکھ دوں۔ اور وہ یہ ہیں:-

اِنَّهُمْ مَّا صَنَعُوا هُوَ كَيْدُ سَلْحَرٍ ۚ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ اَتٰى - اَنْتَ هِيَ بِمَنْزِلَةِ رُوْحِي - اَنْتَ مِثِّي بِمَنْزِلَةِ الْجَنِّ التَّاقِبِ سَجَاءُ الْحَقِّ وَزَهْقُ الْبَاطِلِ -
اب ہم اس مضمون کو ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خُدا تمام حاضرین کو بلکہ تمام دنیا کو راہ راست پر لاوے۔ اٰمِیْن۔ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی۔

الرافت

خاکسار میرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود

۲ دسمبر ۱۹۰۶ء روز دوشنبہ ۲۵ شوال ۱۳۲۵ھ ۱۷ گھرمس ۱۹۶۴ء۔

پیغامِ صلح

رقسم فرمودہ

حضرت اقدس میرزا غلام احمد مسیح موعود علیہ السلام

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اے میرے قادر خدا۔ اے میرے پیارے رہنما۔ تو ہمیں وہ راہ دکھا جس سے تجھے پاتے ہیں اہل صدق و صفا۔ اور ہمیں اُن راہوں سے بچا جن کا مدعا صرف شہوات ہیں یا کینہ یا بغض یا دنیا کی حرص و ہوا۔

اما بعد اے سامعین ہم سب کیا مسلمان اور کیا ہندو باوجود صد ہا اختلافات کے اس خدا پر ایمان لانے میں شریک ہیں جو دنیا کا خالق اور مالک ہے اور ایسا ہی ہم سب انسان کے نام میں بھی شرکت رکھتے ہیں۔ یعنی ہم سب انسان کہلاتے ہیں۔ اور ایسا ہی باعث ایک ہی ملک کے باشندہ ہونے کے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں۔ اس لئے ہمارا فرض ہے کہ صفائے سینہ اور نیک نیتی کے ساتھ ایک دوسرے کے رفیق بن جائیں۔ اور دین و دنیا کی مشکلات میں ایک دوسرے کی ہمدردی کریں۔ اور ایسی ہمدردی کریں کہ گویا ایک دوسرے کے اعضاء بن جائیں۔

اے ہموطنو!! وہ دین دین نہیں ہے جس میں عالم ہمدردی کی تعلیم نہ ہو۔ اور نہ وہ انسان انسان ہے جس میں ہمدردی کا مادہ نہ ہو۔ ہمارے خدا نے کسی قوم سے فرق نہیں کیا۔ مثلاً جو انسانی طاقتیں اور قوتیں آریہ و رست کی قدیم قوموں کو دی گئی ہیں۔ وہی تمام قوتیں عربوں اور فارسیوں اور شامیوں اور چینیوں اور جاپانیوں اور یورپ اور امریکہ کی قوموں کو بھی عطا کی گئی ہیں سب کے لئے خدا کی زمین فرش کا کام دیتی ہے اور سب کے لئے اُس کا سورج اور چاند اور کئی اور ستارے روشن چراغ کا کام دے رہے ہیں۔

اور دوسری خدمات بھی بجالاتے ہیں۔ اس کی پیدا کردہ عناصر یعنی ہوا اور پانی اور آگ اور خاک اور ایسا ہی اُس کی دوسری تمام پیدا کردہ چیزیں اناج اور پھل اور دوا وغیرہ سے تمام قومیں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ پس یہ اخلاق ربانی ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہم بھی اپنے بنی نوع انسانوں سے مروت اور سلوک کے ساتھ پیش آویں اور تنگ دل اور تنگ ظرف نہ بنیں۔

دوستو!! یقیناً سمجھو کہ اگر ہم دونوں قوموں میں سے کوئی قوم خدا کے اخلاق کی عزت نہیں کرے گی اور اس کے پاک حلقوں کے برخلاف اپنا چال چلن بنائے گی تو وہ قوم جلد ہلاک ہو جائے گی۔ اور نہ صرف اپنے تئیں بلکہ اپنی ذریت کو بھی تباہی میں ڈالے گی۔ جب سے کہ دنیا پیدا ہوئی ہے۔ تمام ملکوں کے ماستباز یہ گواہی دیتے آئے ہیں کہ خدا کے اخلاق کا پیرو ہونا انسانی بقا کے لئے ایک آب حیات ہے۔ اور انسانوں کی جسمانی اور روحانی زندگی اسی امر سے وابستہ ہے کہ وہ خدا کے تمام مقدس اخلاق کی پیروی کرے جو سلامتی کا چشمہ ہیں۔

خدا نے قرآن شریف کو پہلی سی آیت سے شروع کیا ہے۔ جو سورۃ فاتحہ میں ہے کہ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی تمام کامل اور پاک صفات خدا سے خاص ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ عالم کے لفظ میں تمام مختلف قومیں اور مختلف زمانے اور مختلف ملک داخل ہیں۔ اور اس آیت سے جو قرآن شریف شروع کیا گیا۔ یہ درحقیقت اُن قوموں کا رد ہے جو خدا تعالیٰ کی عام ربوبیت اور فیض کو اپنی ہی قوم تک محدود رکھتے ہیں اور دوسری قوموں کو ایسا خیال کرتے ہیں کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کے بندے ہی نہیں۔ اور گویا خدا نے اُن کو پیدا کر کے پھر رومی کی طرح پھینک دیا ہے۔ یا اُن کو بھول گیا ہے۔ اور یا (نعموز پالٹ) وہ اس کے پیدا کردہ ہی نہیں۔ جیسا کہ مثلاً یہودیوں اور عیسائیوں کا اب تک یہی خیال ہے کہ جس قدر خدا کے نبی اور رسول آئے ہیں۔ وہ صرف یہود کے خاندان سے آئے ہیں۔ اور خدا دوسری قوموں سے کچھ ایسا ناراض رہا ہے کہ اُن کو گمراہی اور غفلت میں

دیکھ کر پھر بھی اُن کی کچھ پروا نہیں کی۔ جیسا کہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام
 فرماتے ہیں کہ میں صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے آیا ہوں۔ اس جگہ ہم ایک فرض محال کے
 طور پر کہتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ کر کے پھر ایسا تنگ خیالی کا کلمہ بڑے تعجب کی بات ہے
 کیا مسیح صرف اسرائیلیوں کا خدا تھا اور دوسری قوموں کا خدا نہ تھا جو ایسا کلمہ اُس کے منہ
 سے نکلا کہ مجھے دوسری قوموں کی اصلاح اور ہدایت سے کچھ غرض نہیں۔

غرض یہودیوں اور عیسائیوں کا یہی مذہب ہے کہ تمام نبی اور رسول انہیں کے
 خاندان سے آتے رہے ہیں۔ اور انہیں کے خاندان میں خدا کی کتابیں اترتی رہی ہیں۔
 اور پھر بموجب عقیدہ عیسائیوں کے وہ سلسلہ الامام اور وحی کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر
 ختم ہو گیا اور خدا کے الامام پر مہر لگ گئی۔

انہیں خیالات کے پابند آریہ صاحبان بھی پائے جاتے ہیں یعنی جیسے یہود اور
 عیسائی نبوت اور الامام کو اسرائیلی خاندان تک ہی محدود رکھتے ہیں اور دوسری تمام
 قوموں کو الامام پانے کے فخر سے جواب دے رہے ہیں۔ یہی عقیدہ نوع انسان کی
 بد قسمتی سے آریہ صاحبان نے بھی اختیار کر رکھا ہے یعنی وہ بھی یہی اعتقاد رکھتے ہیں کہ
 خدا کی وحی اور الامام کا سلسلہ آریہ ورت کی چار دیواری سے کبھی باہر نہیں گیا۔ ہمیشہ اسی
 ملک سے چار رشتی منتخب کئے جاتے ہیں اور ہمیشہ وید ہی بار بار نازل ہوتا ہے اور
 ہمیشہ ویدک سنسکرت ہی اس الامام کے لئے خاص کی گئی ہے۔

غرض یہ دونوں قومیں خدا کو رب العالمین نہیں سمجھتیں ورنہ کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی
 کہ جس حالت میں خدا رب العالمین کہلاتا ہے نہ صرف رب اسرائیلیاں یا صرف رب
 آریاں تو وہ ایک خاص قوم سے کیوں ایسا دائمی تعلق پیدا کرتا ہے جس میں صریح طور پر
 طرفداری اور یکپارچہ پائی جاتی ہے۔ پس ان عقائد کے رد کے لئے خدا تعالیٰ نے
 قرآن شریف کو اسی آیت سے شروع کیا کہ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور حاجی

اُس نے قرآن شریف میں صاف صاف بتلادیا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ کسی خاص قوم یا خاص ملک میں خدا کے نبی آتے رہتے ہیں۔ بلکہ خدا نے کسی قوم اور کسی ملک کو فراموش نہیں کیا۔ اور قرآن شریف میں طرح طرح کی مثالوں میں بتلایا گیا ہے کہ جیسا کہ خدا ہر ایک ملک کے باشندوں کے لئے اُن کے مناسب حال اُن کی جسمانی تربیت کرتا آیا ہے۔ ایسا ہی اس نے ہر ایک ملک اور ہر ایک قوم کو روحانی تربیت سے بھی فیضیاب کیا ہے۔ جیسا کہ وہ قرآن شریف میں ایک جگہ فرماتا ہے:۔ **وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ**۔ کہ کوئی ایسی قوم نہیں جس میں کوئی نبی یا رسول نہیں بھیجا گیا۔

سو یہ بات بغیر کسی بحث کے قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ سچا اور کامل خدا جس پر ایمان لانا ہر ایک بندہ کا فرض ہے وہ رب العالمین ہے اور اس کی ربوبیت کسی خاص قوم تک محدود نہیں۔ اور نہ کسی خاص زمانہ تک اور نہ کسی خاص ملک تک بلکہ وہ سب قوموں کا رب ہے اور تمام زمانوں کا رب ہے۔ اور تمام مکانوں کا رب ہے اور تمام ملکوں کا وہی رب ہے اور تمام فیوض کا وہی سرچشمہ ہے۔ اور ہر ایک جسمانی اور روحانی طاقت اسی سے ہے اور اسی سے تمام موجودات پرورش پاتی ہیں۔ اور ہر ایک وجود کا وہی سہارا ہے۔

خدا کا فیض عالم ہے جو تمام قوموں اور تمام ملکوں اور تمام زمانوں پر محیط ہو رہا ہے۔ یہ اس لئے ہوا کہ تا کسی قوم کو شکایت کرنے کا موقع نہ ملے۔ اور یہ نہ کہیں کہ خدا نے فلاں فلاں قوم پر احسان کیا۔ مگر ہم پر نہ کیا۔ یا فلاں قوم کو اس کی طرف سے کتاب ملی۔ تاکہ اس سے ہدایت پاویں۔ مگر ہم کو نہ ملی۔ یا فلاں زمانہ میں وہ اپنی وحی اور الہام اور معجزات کے ساتھ ظاہر ہوا مگر ہمارے زمانہ میں مخفی رہا۔ پس اُس نے عام فیض دکھلا کر ان تمام اعتراضات کو دفع کر دیا۔ اور اپنے ایسے وسیع اخلاق دکھلائے۔ کہ کسی قوم کو اپنے جسمانی اور روحانی فیضوں سے محروم نہیں رکھا۔ اور نہ کسی زمانہ کو بے نصیب ٹھیرایا۔

پس جب کہ ہمارے خدا کے یہ اخلاق ہیں۔ تو ہمیں مناسب ہے کہ ہم بھی انہیں
 اخلاق کی پیروی کریں لہذا اسے ہم وطن بھائیو! یہ مختصر رسالہ جس کا نام ہے پیغام صلح
 یا دب تمام آپ صاحبوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اور بصدق دل دعا کی جاتی ہے
 کہ وہ قادر خدا آپ صاحبوں کے دلوں میں خود الہام کرے۔ اور ہماری ہمدردی کا راز آپ
 کے دلوں پر کھول دے تا آپ اس دوستانہ تحفہ کو کسی خاص مطلب اور نفسانی غرض پر
 مبنی تصور نہ فرمادیں۔ عزیزو!! آخرت کا معاملہ تو عالم لوگوں پر اکثر مخفی رہتا ہے۔ اور انہیں
 پر عالم عقبے کا راز کھلتا ہے جو مرنے سے پہلے مرتے ہیں۔ مگر دنیا کی نیکی اور بدی کو ہر ایک
 دور اندیش عقل شناخت کر سکتی ہے۔

یہ بات کسی پر پوشیدہ نہیں کہ اتفاق ایک ایسی چیز ہے کہ وہ بلائیں جو کسی طرح دور
 نہیں ہو سکتیں اور وہ مشکلات جو کسی تدبیر سے حل نہیں ہو سکتیں وہ اتفاق سے حل ہو
 ہو جاتی ہیں۔ پس ایک عقل مند سے بعید ہے کہ اتفاق کی برکتوں سے اپنے تئیں محروم
 رکھے۔ ہندو اور مسلمان اس ملک میں دو ایسی قومیں ہیں کہ یہ ایک خیال محال ہے کہ کسی
 وقت مثلاً ہندو جمع ہو کر مسلمانوں کو اس ملک سے باہر نکال دیں گے یا مسلمان اکٹھے ہو
 کر ہندوؤں کو جلا وطن کر دیں گے۔ بلکہ اب تو ہندو مسلمانوں کا باہم چولی دامن کا ساتھ ہو رہا
 ہے۔ اگر ایک پر کوئی تباہی آوے تو دوسرا بھی اس میں شریک ہو جائے گا۔ اور اگر ایک قوم
 دوسری قوم کو محض اپنے نفسانی تکبر اور شیخت سے حقیر کرنا چاہے گی تو وہ بھی داغ
 حقارت سے نہیں بچے گی۔ اور اگر کوئی ان میں سے اپنے پڑوسی کی ہمدردی میں قاصر ہے
 رہے گا تو اس کا نقصان وہ آپ بھی اٹھائے گا۔ جو شخص تم دونوں قوموں میں سے دوسری
 قوم کی تباہی کی فکر میں ہے اس کی اس شخص کی مثال ہے کہ جو ایک شاخ پر بیٹھ کر اسی کو
 کاٹتا ہے۔ آپ لوگ بفضلہ تعالیٰ تعلیم یافتہ بھی ہو گئے اب کینوں کو چھوڑ کر محبت میں
 ترقی کرنا زیبا ہے اور بے مہری کو چھوڑ کر ہمدردی اختیار کرنا آپ کی عقلمندی کے مناسب

حال ہے۔ دنیا کی مشکلات بھی ایک ریگستان کا سفر ہے کہ جو عین گرمی اور تمازت آفتاب کے وقت کیا جاتا ہے پس اس دشوار گزار راہ کے لئے باہمی اتفاق کے اس سرد پانی کی ضرورت ہے جو اس حلقہ میں آگ کو ٹھنڈی کر دے اور نیر پیاس کے وقت مرنے سے بچا دے۔ ایسے نازک وقت میں یہ راقم آپ کو صلح کے لئے بلاتا ہے جب کہ دونوں کو صلح کی بہت ضرورت ہے۔ دنیا پر طرح طرح کے ابتلا نازل ہو رہے ہیں۔ زلزلے آ رہے ہیں۔ قحط پڑ رہا ہے اور طاعون نے بھی ابھی پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور جو کچھ خدا نے مجھے خبر دی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر دنیا اپنی بد عملی سے باز نہیں آئے گی اور بُرے کاموں سے توبہ نہیں کرے گی تو دنیا پر سخت سخت بلائیں آئیں گی۔ اور ایک بلا ابھی بس نہیں کرے گی کہ دوسری بلا ظاہر ہو جائے گی۔ آخر انسان نہایت تنگ ہو جائیں گے کہ یہ کیا ہونے والا ہے اور بہتری مصیبتوں کے بیچ میں آکر دیوانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ سو اسے ہم وطن بھائیو! قبل اس کے کہ وہ دن آویں ہوشیار ہو جاؤ۔ اور چاہئے کہ ہندو مسلمان باہم صلح کر لیں اور جس قوم میں کوئی زیادتی ہے جو وہ صلح کی مانع ہو اس زیادتی کو وہ قوم چھوڑ دے ورنہ باہم عداوت کا تمام گناہ اسی قوم کی گردن پر ہوگا۔

اگر کوئی کہے کہ یہ کیونکر وقوع میں آسکتا ہے کہ صلح ہو جائے حالانکہ باہم مذہبی اختلاف صلح کے لئے ایک ایسا امر مانع ہے جو دن بدن دلوں میں پھوٹ ڈالتا جاتا ہے۔

میں اس کے جواب میں یہ کہوں گا کہ درحقیقت مذہبی اختلاف صرف اس اختلاف کا نام ہے جس کی دونوں طرف عقل اور انصاف اور امور مشہودہ پر بناء ہو۔ ورنہ انسان کو اسی بات کے لئے تو عقل دی گئی ہے کہ وہ ایسا پہلو اختیار کرے جو عقل اور انصاف سے بعید نہ ہو۔ اور امور محسوسہ مشہودہ کے مخالف نہ ہو۔ اور چھوٹے چھوٹے اختلاف صلح کے مانع نہیں ہو سکتے۔ بلکہ وہی اختلاف صلح کا مانع ہو گا جس میں کسی کے مقبول پیغمبر اور مقبول الہامی کتاب پر توہین اور تکذیب کے ساتھ حملہ کیا جائے۔

ماسوا اس کے صلح پسندوں کے لئے یہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ جس قدر اسلام میں تعلیم پائی جاتی ہے وہ تعلیم و بیک تعلیم کی کسی نہ کسی شاخ میں موجود ہے مثلاً اگرچہ نوخیز مذہب آریہ سماج کا یہ اصول رکھتا ہے کہ ویدوں کے بعد الہام الہی پر مہر لگ گئی ہے مگر جو ہندو مذہب میں وقتاً فوقتاً اوتار پیدا ہوتے رہے ہیں جن کے تابع کر دہا لوگ اسی ملک میں پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس مہر کو اپنے دعویٰ الہام سے توڑ دیا ہے جیسا کہ ایک بزرگ اوتار جو اس ملک اور نیز بنگالہ میں بڑی بزرگی اور عظمت کے ساتھ مانے جاتے ہیں جن کا نام سری کرشن ہے۔ وہ اپنے صلح ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے پیرو نہ صرف اُن کو ملہم بلکہ پریشتر کر کے مانتے ہیں مگر اس میں شک نہیں کہ سری کرشن اپنے وقت کا نبی اور اوتار تھا اور خدا اس سے ہمکلام ہوتا تھا۔

ایسا ہی اس آخری زمانہ میں ہندو صاحبوں کی قوم میں سے بابا نانک صاحب ہیں جن کی بزرگی کی شہرت اس تمام ملک میں زبان زد عام ہے اور جن کی پیروی کرنے والی اس ملک میں وہ قوم ہے جو سکھ کہلاتے ہیں جو بیس لاکھ سے کم نہیں ہیں۔ باوا صاحب اپنی جنم ساکھیوں اور گرنتھ میں کھلے کھلے طور پر الہام کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک جگہ وہ اپنی ایک جنم ساکھی میں لکھتے ہیں کہ مجھے خدا کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ دین اسلام سچا ہے۔ اسی بناء پر انہوں نے حج بھی کیا۔ اور تمام اسلامی عقاید کی پابندی اختیار کی۔ اور بلاشبہ یہ بات ثابت ہے کہ اُن سے کرامات اور نشان بھی صادر ہوئے ہیں اور اس بات میں کچھ شک نہیں ہو سکتا کہ باوا نانک ایک نیک اور برگزیدہ انسان تھا۔ اور ان لوگوں میں سے تھا جن کو خدا نے عز و جل اپنی محبت کا شربت پلاتا ہے۔ وہ ہندوؤں میں صرف اس بات کی گواہی دینے کے لئے پیدا ہوا تھا کہ اسلام خدا کی طرف سے جو شخص اس کے وہ تیرکات دیکھے جو ڈیرہ نانک میں موجود ہیں جن میں بڑے نور سے

اُس نے کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کی گواہی دی ہے۔ اور پھر وہ تبرکات دیکھے جو بمقام گروہر سہائے ضلع فیروزپور میں موجود ہیں۔ جن میں ایک قرآن شریف بھی ہے تو کس کو اس بات میں شک ہو سکتا ہے کہ بادانانک صاحب نے اپنے پاک دل اور پاک فطرت اور اپنے پاک مجاہدہ سے اس راز کو معلوم کر لیا تھا جو ظاہری پنڈتوں پر پوشیدہ رہا۔ اور انہوں نے الہام کا دعویٰ کر کے اور خدا کی طرف سے نشان اور کرامات دکھلا کر اس عقیدہ کا خوب کھنڈن اور رد کر دیا جو کہا جاتا ہے کہ وید کے بعد کوئی الہام نہیں اور نہ نشان ظاہر ہوتے ہیں۔ بلاشبہ بادانانک صاحب کا وجود ہندوؤں کے لئے خدا کی طرف سے ایک رحمت تھی۔ اور یوں سمجھو کہ وہ ہندو مذہب کا آخری اوتار تھا جس نے اس نفرت کو دور کرنا چاہا تھا جو اسلام کی نسبت ہندوؤں کے دلوں میں تھی۔ لیکن اس ملک کی یہ بھی بد قسمتی ہے کہ ہندو مذہب نے بادانانک صاحب کی تعلیم سے کچھ فائدہ نہیں اٹھایا۔ بلکہ پنڈتوں نے اُن کو دکھ دیا کہ کیوں وہ اسلام کی تعریف جا بجا کرتا ہے۔ وہ ہندو مذہب اور اسلام میں صلح کرانے آیا تھا۔ مگر افسوس کہ اس کی تعلیم پر کسی نے توجہ نہیں کی۔ مگر اُس کے وجود اور اس کی پاک تعلیموں سے کچھ فائدہ اٹھایا جاتا تو آج ہندو اور مسلمان سب ایک ہوتے۔ ہائے افسوس ہمیں اس تصور سے رونا آتا ہے کہ ایسا نیک آدمی دنیا میں آیا اور گزر بھی گیا۔ مگر نادان لوگوں نے اُس کے نور سے کچھ روشنی حاصل نہیں کی۔

بہر حال وہ اس بات کو ثابت کر گیا۔ کہ خدا کی وحی اور اس کا الہام کبھی منقطع نہیں ہوتا۔ اور خدا کے نشان اس کے برگزیدوں کے ذریعہ سے ہمیشہ ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس بات کی گواہی دے گیا کہ اسلام کی دشمنی نور کی دشمنی ہے۔

ایسا ہی میں بھی اس بات میں صاحب تجربہ ہوں کہ خدا کی وحی اور خدا کا الہام ہرگز اس زمانہ سے منقطع نہیں کیا گیا۔ بلکہ جیسا خدا پہلے بولتا تھا۔ اب بھی بولتا ہے اور جیسا

کہ پہلے سُنتا تھا۔ اب بھی سُنتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب وہ صفات قدیمہ اُس کی معطل ہو گئی ہیں۔ میں تخمیناً تیس برس سے خدا کے مکالمہ اور مخاطبہ سے مشرف ہوں اور میرے ہاتھ پر اُس نے اپنے صد ہا نشان دکھائے ہیں۔ جو ہزار ہا گواہوں کے مشاہدہ میں آچکے ہیں۔ اور کتابوں اور اخباروں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اور کوئی ایسی قوم نہیں جو کسی نہ کسی نشان کی گواہ نہ ہو۔

ص ۱۴

اب باوجود اس قدر متواتر شہادتوں کے یہ تعلیم آریہ سماج کی جو خواہ مخواہ دیدوں کی طرف منسوب کی جاتی ہے کیونکر قبول کرنے کے لائق ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام سلسلہ خدا کے کلام اور الہام کا دیدوں پر ختم ہو چکا ہے اور پھر بعد اس کے صرف قصوں پر مدار ہے اور اسی اپنے عقیدہ کو ہاتھ میں لے کر وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیدوں کے سوا جس قدر دنیا میں کلام الہی کے نام پر کتابیں موجود ہیں وہ سب نعوذ باللہ انسانوں کے افترا ہیں حالانکہ وہ کتابیں دید سے بہت زیادہ اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرتی ہیں اور خدا کی نصرت اور مدد کا ہاتھ اُن کے ساتھ ہے اور خدا کے فوق العادت نشان اُن کی سچائی پر گواہی دیتے ہیں۔ پھر کیا وجہ کہ دید تو خدا کا کلام۔ مگر وہ کتابیں خدا کا کلام نہیں؟ اور چونکہ خدا کی ذات عمیق در عمیق اور نماں در نہاں ہے۔ اس لئے عقل بھی اس بات کو چاہتی ہے کہ وہ اپنے وجود کے ثابت کرنے کے لئے صرف ایک کتاب پر کفایت نہ کرے بلکہ مختلف ملکوں میں سے نبی منتخب کر کے اپنا کلام اور الہام اُن کو عطا کرے تا انسان ضعیف البیان جو جلد تر شبہات میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ دولت قبول سے محروم نہ رہے۔

ص ۱۵

اور اس بات کو عقل سلیم ہرگز قبول کرنے کے لئے طیار نہیں ہے کہ وہ خدا جو تمام دُنیا کا خدا ہے جو اپنے آفتاب سے مشرق اور مغرب کو روشن کرتا ہے اور اپنے مینہ سے ہر ایک ملک کو ہر ایک ضرورت کے وقت سیراب فرماتا ہے وہ نعوذ باللہ روحانی تربیت میں ایسا تنگ دل اور خلیل ہے کہ ہمیشہ کے لئے ایک ہی ملک اور ایک ہی قوم

اور ایک ہی زبان اُس کو پسند آگئی ہے اور میں سمجھ نہیں سکتا کہ یہ کس قسم کی منطق اور کس نوع کا فلسفہ ہے کہ پر میشر ہر ایک آدمی کی دعا اور پرا تھنا کو اس کی زبان میں سمجھ تو سکتا ہے اور نفرت نہیں کرتا مگر اس بات سے سخت نفرت کرتا ہے کہ بجز ویدک سنسکرت کے کسی اور زبان میں دلوں پر الہام کرے۔ یہ فلاسفی یا وید و دیاس پرستہ معما کی طرح ہے جو اب تک کوئی انسان اس کو حل نہیں کر سکا۔

میں وید کو اس بات سے منزہ سمجھتا ہوں۔ کہ اس نے کبھی اپنے کسی صفحہ پر ایسی تعلیم شائع کی ہو کہ جو نہ صرف خلافت عقل ہو بلکہ پر میشر کی پاک ذات پر نخل اور پکش پات کا داغ لگاتی ہو بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی الہامی کتاب پر ایک زمانہ دراز گزر جاتا ہے تو اُس کے پیرو کچھ تو بیاعت نادانی کے اور کچھ بیاعت اغراض نفسانی کے سہواً یا عمداً اس کتاب پر اپنی طرف سے حاشیے چڑھا دیتے ہیں۔ اور چونکہ حاشیہ چڑھانے والے متفرق خیالات کے لوگ ہوتے ہیں اس لئے ایک مذہب سے صد ہا مذہب پیدا ہو جاتے ہیں۔

اور یہ عجیب بات ہے کہ جس طرح آریہ صاحبان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیشہ آریہ خاندانوں اور آریہ ورت تک ہی الہام الہی کا سلسلہ محدود رہا ہے اور ہمیشہ ویدک سنسکرت ہی الہام الہی کے لئے خاص رہی ہے اور وہ پر میشر کی زبان ہے۔ یہی یہود کا خیال اپنے خاندان اور اپنی کتابوں کی نسبت ہے اُن کے نزدیک بھی خدا کی اصلی زبان عبرانی ہے اور ہمیشہ خدا کے الہام کا سلسلہ بنی اسرائیل اور انہیں کے ملک تک محدود رہا ہے اور جو شخص اُن کے خاندان اور اُن کی زبان سے الگ ہونے کی حالت میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے اُس کو وہ نعوذ باللہ جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

پس کیا یہ تو اردت عجیب انگیز نہیں ہے کہ ان دونوں قوموں نے اپنے اپنے بیان میں ایک ہی خیال پر قدم مارا ہے۔ اسی طرح دنیا میں اور بھی کئی فرقے ہیں جو اسی خیال

۱۷

کے پابند ہیں جیسے پارسی۔ جو اپنے مذہب کی بنیاد دہائیوں سے کئی ارب سال پہلے بتلاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خیال (کہ ہمیشہ کے لئے اپنے ملک اور اپنے خاندان اور اپنی کتابوں کی زبان کو ہی خدا کی وحی اور السلام سے مخصوص کیا گیا ہے) محض تعصب اور کمی معلومات سے پیدا ہوا ہے۔ چونکہ پہلے زمانے دنیا پر ایسے گزرے ہیں کہ ایک قوم دوسری قوم کے حالات سے اور ایک ملک دوسرے ممالک کے وجود سے بلی بے خبر تھی پس ایسی غلطی سے ہر ایک قوم کو جو خدا کی طرف سے کوئی کتاب ملی۔ یا کوئی خدا کا رسول اور نبی اس قوم میں آیا تو اس قوم نے یہی خیال کر لیا کہ جو کچھ خدا کی طرف سے ہدایت ہونی چاہئے تھی وہ یہی ہے اور خدا کی کتاب صرف انہیں کے خاندان اور انہی کے ملک کو دی گئی ہے اور باقی تمام اس سے بے نصیب پڑی ہے۔

اس خیال نے دنیا کو بہت نقصان پہنچایا۔ اور دراصل باہمی کینوں اور بغضوں کا بیج جو قوموں میں بڑھتی گئی یہی خیال تھا۔ ایک مدت تک تو ایک قوم دوسری قوم سے ہمدہ میں رہی اور ایک ملک دوسرے ملک سے محفئی اور مستور رہا۔ یہاں تک کہ آریہ درت کے فاضلوں کا یہ خیال تھا کہ وہ ہمالیہ کے پرے کوئی آبادی نہیں۔

پھر جب کہ خدا نے درمیان سے پردہ اٹھا لیا اور زمین کی آبادی کے متعلق کسی قدر لوگوں کے معلومات وسیع ہو گئے تو وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ وہ تمام غلط خصوصیتیں جو الہامی کتابوں اور اپنے رشیوں اور رسولوں کی نسبت لوگوں نے اپنے ہی دلوں سے تراش کر اپنے عقائد میں داخل کر لی تھیں۔ وہ ان کے دلوں میں خوب راسخ اور پتھر کے نقش کی طرح ہو گئیں اور ہر ایک قوم یہی خیال کرتی تھی کہ خدا کا صدر مقام ہمیشہ انہیں کے ملک میں رہا ہے اور چونکہ ان دنوں میں اکثر قوموں پر وحشیانہ مصلحتیں غالب تھیں۔ اور ایک پورا لانی رسم کے مخالفت کو تلوار کے ساتھ جواب دیا جاتا تھا۔ اس لئے کس کی مجال تھی کہ ہر ایک قوم کی خود ستائی کے جوشوں کو ٹھنڈا کر کے ان کے درمیان صلح کرانا تو کم بدمدھ نے اس صلح کا ارادہ کیا

تھا۔ اور وہ اس بات کا قائل نہ تھا۔ کہ جو کچھ ہے وید ہے آگے کچھ نہیں۔ اور نہ وہ قوم اور ملک اور خاندان کی خصوصیت کا اقرار ہی تھا یعنی یہ مذہب اس کا نہیں تھا کہ گویا وید پر ہی سب کچھ حصر ہے اور یہی زبان اور یہی ملک اور یہی برہمن ہمیشہ کے الہام کے لئے ہمیشہ کے لئے اس کی عدالت میں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ لہذا اُس نے اس اختلاف سے بڑا دکھ اٹھایا اور اس کا نام ایک دہریہ اور ناستک مت والا رکھا گیا۔ جیسا کہ آج کل یورپ اور امریکہ کے تمام محقق جو حضرت عیسیٰؑ کی خدائی کو منظور نہیں کرتے۔ اور اُن کے دل اس بات کو نہیں مانتے کہ خدا کو بھی سُولی دے سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ حضرات پادری صاحبوں کے خیال میں دہریہ ہیں۔

سوا سی قسم کا بدھ بھی دہریہ ٹھہرایا گیا۔ اور جیسا کہ شریر مخالفوں کا دستور ہر عام لوگوں کو نفرت دلانے کی بہت سی تمثیلیں اس پر لگائی گئیں۔ آخر انجام یہ ہوا کہ بدھ آریہ درستی جو اس کی زاد و بوم اور وطن تھا نکالا گیا اور اب تک ہندو لوگ بدھ مذہب اور اس کی کامیابی کو بڑی نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ مگر حسب قول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ نبی بے عزت نہیں مگر اپنے وطن میں۔ دوسرے ملک کی طرف بدھ نے ہجرت کر کے برہمنی کامیابی حاصل کی۔ جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ تیسرا احمد دنیا کا بدھ مذہب سے پڑ ہے اور کثرت بیروؤں کے لحاظ سے اس کا اصل مرکز چین اور جاپان ہے۔ اگرچہ وہ جنوبی روس اور امریکہ تک پھیل گیا ہے۔

اب پھر ہم اصل مطلب کی طرف رجوع کر کے لکھتے ہیں کہ جن زمانوں میں ایک مذہب دوسرے مذہب سے بے خیر تھا۔ اس بے خبری کے عالم میں یہ ایک لازمی امر تھا کہ ہر ایک قوم اپنے مذہب اور اپنی کتاب پر ہی حصر رکھتی مگر اس حصر کا آخر کار نتیجہ یہ ہوا۔ کہ جب ایک ملک دوسرے ملک کے وجود سے اطلاع پا گیا۔ اور ممالک مختلفہ کے لوگ ایک دوسرے کے مذہب سے مطلع ہو گئے۔ تب اُن کے لئے یہ مشکل پڑی کہ ایک ملک کا مذہب دوسرے

ملک کے مذہب کی تصدیق کر سکے۔ کیونکہ ہر ایک مذہب کے لئے جو شاعرانہ طور پر مبالغہ کر کے خصوصیتیں اور فضیلتیں مقرر ہو چکی تھیں ان کا دور کرنا کچھ سہل کام نہ تھا۔ اس لئے ہر ایک اہل مذہب نے دوسرے مذہب کی تکذیب پر کمر بستہ کی۔ ژند و استا کے مذہب نے ہیمو من دیکرے نیست کا جھنڈا کر دیا۔ اور سلسلہ پیغمبری کو اپنے خاندان تک ہی محدود رکھا اور اپنے مذہب کی اتنی لمبی تاریخ بتلائی کہ وید کی تاریخ بتلانے والے اُن کے سامنے شرمندہ ہیں۔

ادھر عبرانیوں کے مذہب نے حد ہی کر دی کہ ہمیشہ کے لئے خدا کا تخت گاہ ملک شام ہی قرار دیا گیا اور ہمیشہ انہیں کے خاندان کے برگزیدہ لوگ اس لائق قرار پائے کہ وہ ملک کی اصلاح کے لئے بھیجے جائیں مگر حکماً وہ اصلاح بنی اسرائیل تک ہی محدود رہی۔ اور انہیں کے خاندان پر الہام اور خدا کی وحی کی ہر گنگائی اور جو دوسرا اٹھے وہ کاذب کہلا دے۔

ایسا ہی آریہ دلت میں بھی بعینہ یہی خیالات شائع ہو گئے جو اسرائیلیوں میں شائع ہوئے اور ان کے عقیدہ کی رُو سے پر میشر صرف آریہ دلت کا ہی راجہ ہے اور راجہ بھی ایسا جس کو دوسرے ملکوں کی خبر ہی نہیں اور بغیر کسی دلیل کے یہ مانا جاتا ہے کہ جب سے پر میشر ہے اس کو آریہ دلت کی ہی آب و ہوا پسند آگئی ہے۔ وہ برگز چاہتا نہیں کہ دوسرے ملکوں میں بھی کبھی دورہ کرے اور کبھی ان بیچاروں کی خبر بھی لے جن کو وہ پیدا کر کے بھول گیا۔

دوستو! برائے خدا یہ سوچ کر دیکھو کہ کیا یہ عقائد ایسے ہیں جن کو انسانی فطرت قبول کر سکتی ہے یا کوئی کائنات ان کو اپنے اندر جگہ دے سکتا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کس قسم کی عقلمندی ہے کہ ایک طرف خدا کو تمام دنیا کا خدا ماننا اور پھر اسی منہ سے یہ بھی کہنا کہ وہ تمام دنیا کی ربوبیت کرنے سے دستکش ہے۔ اور صرف ایک خاص قوم اور ایک خاص ملک پر اس کی نظر رحم ہے۔ عقلمندو! خود انصاف کرو کہ کیا خدا کے جسمانی قانون قدرت میں اس کی کوئی شہادت ملتی ہے۔ پھر اس کا ردِ حانی قانون کیوں ایسی طرفداری پر مبنی ہے۔

اور اگر عقل سے کام لیا جائے تو ہر ایک کام کی بھلائی یا برائی اس کے نتیجہ سے بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ پس مجھے اس بات کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں کہ خدا کے ان بزرگ نبیوں کی ہمت اور ان کو گالیاں دینا جن کی غلامی اور اطاعت کے حلقہ میں ہر طبقہ کے کردہا انسان داخل ہیں اس کا نتیجہ کیسا ہے۔ اور انجام کار اس کا پھل کیا ہے۔ کیونکہ کوئی ایسی قوم نہیں جو ایسے نتیجہ کو کچھ نہ کچھ دیکھ نہ چکی ہو۔

اے عزیزو! قدیم تجربہ اور بار بار کی آزمائش نے اس امر کو ثابت کر دیا ہے کہ مختلف قوموں کے نبیوں اور رسولوں کو توہین سے یاد کرنا اور ان کو گالیاں دینا ایک ایسی زہر ہے کہ نہ صرف انجام کار جسم کو ہلاک کرتی ہے بلکہ روح کو بھی ہلاک کر کے دین اور دنیا دونوں کو تباہ کرتی ہے۔ وہ ملک آرام سے زندگی بسر نہیں کر سکتا جس کے باشندے ایک دوسرے کے رہبر دین کی غیب شماری اور ازالہ حیثیت عرفی میں مشغول ہیں۔ اور ان قوموں میں ہرگز سچا اتفاق نہیں ہو سکتا جن میں سے ایک قوم یا دونوں ایک دوسرے کے نبی یا نبی اور اوتار کو بدی یا بد زبانی کے ساتھ یاد کرتے رہتے ہیں۔ اپنے نبی یا پیشوا کی ہنس مکھ کس کو جوش نہیں آتا۔ خاص کر مسلمان ایک ایسی قوم ہے کہ وہ اگرچہ اپنے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا تو نہیں بناتی مگر آنجناب کو ان تمام برگزیدہ انسانوں سے بزرگ تر جانتے ہیں کہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے پس ایک سچے مسلمان سے صلح کرنا کسی حالت میں بجز اس صورت کے ممکن نہیں کہ ان کے پاک نبی کی نسبت حسب گفتگو ہو تو بجز تعظیم اور پاک الفاظ کے یاد نہ کیا جائے۔

اور ہم لوگ دوسری قوموں کے نبیوں کی نسبت ہرگز بد زبانی نہیں کرتے۔ بلکہ ہم ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس قدر دنیا میں مختلف قوموں کے لئے نبی آئے ہیں اور کمر درگاہوں نے ان کو مان لیا ہے اور دنیا کے کسی ایک حصہ میں ان کی محبت اور عظمت جاگزیں ہو گئی ہے اور ایک زمانہ دلاز اس محبت اور اعتقاد پر گزر گیا ہے تو بس یہی ایک دلیل ان کی سچائی

۲۳

کے لئے کافی ہے کیونکہ اگر وہ خدا کی طرف سے نہ ہوتے تو یہ قبولیت کر دڑ ہالگوں کے دلوں میں نہ پھیلتی۔ خدا اپنے مقبول بندوں کی عزت دوسروں کو ہرگز نہیں دیتا اور اگر کوئی کاذب اُن کی کرسی پر بیٹھنا چاہے تو جلد تباہ ہوتا اور ہلاک کیا جاتا ہے۔

اسی بناء پر ہم دید کو بھی خدا کی طرف سے مانتے ہیں اور اُس کے رشیوں کو بزرگ اور مقدس سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دید کی تعلیم پورے طور پر کسی فرقے کو خدا پرست نہیں بنا سکی اور نہ بنا سکتی تھی۔ اور جو لوگ اس ملک میں بُت پرست یا آتش پرست یا آفتاب پرست یا گنگا کی پوجا کرنے والے یا ہزار ہا دیوتاؤں کے پوجاری یا جین مت یا شاکت مت والے پائے جاتے ہیں۔ وہ تمام لوگ اپنے مذاہب کو دید ہی کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور دید ایک ایسی محمل کتاب ہے کہ یہ تمام فرقے اُسی میں سے اپنے اپنے مطلب نکالتے ہیں تاہم خدا کی تعلیم کے موافق ہمارا پختہ اعتقاد ہے کہ دید انسان کا افترا نہیں ہے۔ انسان کے افترا میں یہ قوت نہیں ہوتی کہ کر دڑ ہالگوں کو اپنی طرف کھینچ لے اور پھر ایک دائمی سلسلہ قائم کر دے اور اگرچہ ہم نے دید میں پتھر کی پرستش کا ذکر تو کہیں نہ پڑھا لیکن بلاشبہ الگنی والیو اور جل اور چاند اور سورج وغیرہ کی پرستش سے دید بھرا ہوا ہے۔ اور کسی شرتی میں ان چیزوں کی پرستش کے لئے ممانعت نہیں۔ اب اس کا کون فیصلہ کرے کہ دوسرے تمام قدیم فرقے ہندوؤں کے جھوٹے ہیں اور صرف نیا فرقہ آریوں کا سچا اور جو لوگ دید کے حوالہ سے ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں اُن کے ہاتھ میں یہ دلیل پختہ ہے کہ ان چیزوں کی پرستش کا دید میں صریح ذکر ہے اور ممانعت کہیں بھی نہیں اور یہ کہنا کہ یہ سب پریشکر کے نام ہیں۔ ہنوز یہ ایک دعوئے ہے کہ جو ابھی صفائی سے طے نہیں ہوا۔ اور اگر طے ہو جاتا تو کچھ وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ بڑے بڑے ہندو بنارس اور دوسرے شہروں کے آریوں کے عقیدوں کو قبول نہ کرتے باوجود تیس پینتیس برس کی کوششوں کے بہت ہی کم ہندوؤں نے آریہ مذہب اختیار کیا ہے اور بمقابلہ سناتن دھرم اور دوسرے ہندو

۲۴

فروق کے آریہ مذہب والے اس قدر تھوڑے ہیں کہ گویا کچھ بھی نہیں۔ اور نہ ان کا دوسرے ہندو فرقوں پر کوئی وسیع اثر ہے۔ ایسا ہی جو نیوگ کی تعلیم وید کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ یہ بھی وہ امر ہے جو انسانی غیرت اور شرافت اُس کو قبول نہیں کرتی۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا ہے ہم قبول نہیں کر سکتے کہ درحقیقت یہ وید ہی کی تعلیم ہے بلکہ ہماری نیک نیتی بڑے زور سے ہمیں اس بات کی طرف مائل کرتی ہے کہ ایسی تعلیمیں کسی نفسانی غرض سے بعد میں وید کی طرف منسوب کی گئی ہیں۔ اور چونکہ وید پر ہزار ہا برس گزر گئے ہیں اس لئے ممکن ہے کہ مختلف زمانوں میں بعض وید کے بھاشکاروں نے کئی قسم کی کمی بیشی کی ہوگی پس ہمارے لئے وید کی سچائی کی یہ ہی ایک دلیل کافی ہے کہ آریہ ورت کے کئی کردار آدمی ہزار ہا برسوں سے اس کو خدا کا کلام جانتے ہیں اور ممکن نہیں کہ یہ عزت کسی ایسے کلام کو دی جائے جو کسی مفتری کا کلام ہے۔

اور پھر جب کہ ہم باوجود ان تمام مشکلات کے خدا سے ذکر وید کو خدا کا کلام جانتے ہیں اور جو کچھ اس کی تعلیم میں غلطیاں ہیں وہ وید کے بھاشکاروں کی غلطیاں سمجھتے ہیں تو پھر قرآن شریف جو اول سے آخر تک توحید سے بھرا ہوا ہے اور کسی جگہ اس میں سورج اور چاند وغیرہ کی پرستش کی تعلیم نہیں کی بلکہ صاف لفظوں میں فرمایا ہے۔ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ یعنی نہ سورج کی پرستش کرو اور نہ چاند کی اور نہ کسی اور مخلوق کی۔ اور اس کی پرستش کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ علاوہ اس کے قرآن شریف خدا کے قدیم نشانوں اور تازہ نشانوں کی گواہی اپنے ساتھ رکھتا ہے اور خدا کا وجود دکھانے کے لئے ایک آئینہ ہے۔ کیوں حشیانہ طور کے اس پر حملے کئے جائیں۔ اور کیوں وہ معاملہ ہم سے نہیں کیا جاتا جو ہم آریہ صاحبوں سے کرتے ہیں اور کیوں دشمنی اور عداوت کا تخم ملک میں بویا جاتا ہے کیا امید کی جاتی ہے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہوگا۔ کیا یہ نیک معاملہ ہے کہ ایک شخص جو چھوڑ دیتا ہے اس پر پتھر پھینکا جائے اور جو دودھ پیش کرتا ہے اس پر پیشاب گرایا جائے۔

۲۶

اگر اس قسم کی صلح تام کے لئے ہندو صاحبان اور آریہ صاحبان طیار ہوں کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا سچا نبی مان لیں اور آئندہ توہین اور تکذیب چھوڑ دیں تو میں سب سے پہلے اس اقرار نامہ پر دستخط کرنے پر تیار ہوں کہ ہم احمدی سلسلہ کے لوگ ہمیشہ وید کے مصدق ہوں گے اور وید اور اُس کے رشیوں کا تعظیم اور محبت سے نام لیں گے اور اگر ایسا نہ کریں گے تو ایک بڑی رقم تاوان کی جو تین لاکھ روپیہ سے کم نہیں ہوگی ہندو صاحبوں کی خدمت میں ادا کریں گے۔ اور اگر ہندو صاحبان دل سے ہمارے ساتھ صفائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایسا ہی اقرار لکھ کر اس پر دستخط کر دیں اور اس کا مضمون بھی یہ ہو گا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کو سچا نبی اور رسول سمجھتے ہیں اور آئندہ آپ کو ادب اور تعظیم کے ساتھ یاد کریں گے جیسا کہ ایک ماننے والے کے مناسب حال ہے اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو ایک بڑی رقم تاوان کی جو تین لاکھ روپیہ سے کم نہیں ہوگی احمدی سلسلہ کے پیش رو کی خدمت میں پیش کریں گے۔

۲۷

یاد رہے کہ ہماری احمدی جماعت اب چار لاکھ سے کچھ کم نہیں ہے۔ اس لئے ایسے بڑے کام کے لئے تین لاکھ روپیہ چندہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور جو لوگ ہماری جماعت سے ابھی باہر ہیں دراصل وہ سب پر آگندہ طبع اور پر آگندہ خیال ہیں۔ کسی ایسے لیڈر کے ماتحت وہ لوگ نہیں ہیں جو اُن کے نزدیک واجب الطاعت ہے۔ اس لئے میں اُن کی نسبت کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابھی تو وہ لوگ مجھے بھی کافر اور دجال قرار دیتے ہیں۔ لیکن میں اُمید رکھتا ہوں کہ جب ہندو صاحبان میرے ساتھ ایسا معاہدہ کر لیں گے۔ تو یہ لوگ بھی ہرگز ایسی بیجا حرکت کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ کہ ایسی مہذب قوم کی کتاب اور رشیوں کو بُرے الفاظ سے یاد کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دلائیں۔ ایسی گالیاں تو درحقیقت انہیں لوگوں کی طرف سے منسوب کی جائیں گی جو اس حرکت کے

مترکب ہوں گے۔ اور چونکہ ایسی حرکت حیا اور شرافت کے برخلاف ہے۔ اس لئے میں
امید نہیں رکھتا۔ کہ اس معاہدہ کے بعد وہ لوگ اپنی زبان کھولیں۔ لیکن یہ ضروری ہو گا کہ
معاہدہ کی تحریر کو بختہ کرنے کے لئے دونوں فریق کے دس دس ہزار سمجھ دار لوگوں کے
اس پر دستخط ہوں۔

پیارو! صلح جیسی کوئی بھی چیز نہیں۔ آؤ ہم اس معاہدہ کے ذریعہ سے ایک
ہو جائیں۔ اور ایک قوم بن جائیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باہمی تکذیب سے کس قدر پھوٹ
پڑ گئی ہے۔ اور ملک کو کس قدر نقصان پہنچتا ہے۔ آؤ اب یہ بھی آزمالو۔ کہ باہمی تصدیق
کی کس قدر برکات ہیں۔ بہترین طریق صلح کا یہی ہے۔ ورنہ کسی دوسرے پہلو سے
صلح کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ ایک پھوڑے کو جو شفاف اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔
اسی حالت میں چھوڑ دیں۔ اور اس کی ظاہری چمک پر خوش ہو جائیں۔ حالانکہ اس کے
اندر سڑی ہوئی اور بدبودار پیپ موجود ہے۔

مجھے اس جگہ ان باتوں کا ذکر کرنے سے کچھ غرض نہیں کہ وہ نفاق اور فساد جو ہندو اور
مسلمانوں میں آج کل بڑھتا جاتا ہے۔ اس کے وجوہ صرف مذہبی اختلافات تک محدود
نہیں ہیں۔ بلکہ دوسری اغراض اس کی وجوہ ہیں جو دنیا کی خواہشوں اور معاملات سے متعلق
ہیں۔ مثلاً ہندوؤں کی ابتدا سے یہ خواہش ہے کہ گورنمنٹ اور ملک کے معاملات میں ان کا
داخل ہو۔ یا کم سے کم یہ کہ ملک داری کے معاملات میں ان کی رائے لی جائے اور گورنمنٹ
ان کی ہر ایک شکایت کو توجہ سے سنے۔ اور بڑے بڑے گورنمنٹ کے عہدے انگریزوں
کی طرح ان کو بھی ملا کریں۔ مسلمانوں سے یہ غلطی ہوئی۔ کہ ہندوؤں کی ان کوششوں میں
مشریک نہ ہوئے۔ اور خیال کیا کہ ہم تعداد میں کم ہیں۔ اور یہ سوچا۔ کہ ان تمام کوششوں کا
اگر کچھ فائدہ ہے۔ تو وہ ہندوؤں کے لئے ہے نہ کہ مسلمانوں کے لئے۔ اس لئے
نہ صرف شراکت سے دستکش رہے۔ بلکہ مخالفت کر کے ہندوؤں کی کوشش کے

سدا راہ ہوئے جس سے رنجش بڑھ گئی :

میں تسلیم کرتا ہوں کہ ان وجوہ سے بھی اصل عداوت پر حلیے چڑھ گئے ہیں۔ مگر میں ہرگز تسلیم نہیں کروں گا کہ اصل وجوہ یہی ہیں۔ اور مجھے ان صاحبوں سے اتفاق رائے نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں کی باہمی عداوت اور نفاق کا باعث مذہبی تنازعات نہیں ہیں۔ اصل تنازعات پولٹیکل ہیں :

یہ بات ہر ایک شخص باسانی سمجھ سکتا ہے کہ مسلمان اس بات سے کیوں ڈرتے ہیں کہ اپنے جائز حقوق کے مطالبات میں ہندوؤں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور کیوں آج تک ان کی کانگریس کی شمولیت سے انکار کرتے رہے ہیں۔ اور کیوں آخر کار ہندوؤں کی درستی رائے محسوس کر کے ان کے قدم پر قدم رکھا۔ مگر الگ ہو کر اور ان کے مقابل پر ایک مسلم انجمن قائم کر دی۔ مگر ان کی شراکت کو قبول نہ کیا :

صاحبو! اس کا باعث دراصل مذہب ہی ہے۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ اگر آج وہی ہندو کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پڑھ کر مسلمانوں سے آکر بغلیں ہو جائیں۔ یا مسلمان ہی ہندو بن کر گنی وایو وغیرہ کی پرستش وید کے حکم کے موافق شروع کر دیں۔ اور اسلام کو الوداع کہہ دیں۔ تو جن تنازعات کا نام اب پولٹیکل رکھتے ہیں۔ وہ ایک دم میں ایسے معدوم ہو جائیں۔ کہ گویا کبھی نہ تھے :

پس اس سے ظاہر ہے کہ تمام بغضوں اور کینوں کی جڑ دراصل اختلاف مذہب ہے۔ یہی اختلاف مذہب قدیم سے جب انتہا تک پہنچتا رہا ہے۔ تو خون کی ندیاں بہا تا رہا ہے۔ اسے مسلمانوں جب کہ ہندو صاحبان تمہیں بوجہ اختلاف مذہب کے ایک غیر قوم جانتے ہیں۔ اور تم بھی اس وجہ سے ان کو ایک غیر قوم خیال کرتے ہو۔ پس جب تک اس سبب کا ازالہ نہ ہوگا۔ کیوں کر تم میں اور ان میں سچی صفائی پیدا ہو سکتی ہے۔ ہاں ممکن ہے کہ منافقانہ طور پر باہم چند روز کے لئے میل جول بھی ہو جائے۔

مگر وہ دلی صفائی جس کو درحقیقت صفائی کہنا چاہیے۔ صرف اُسی حالت میں پیدا ہوگی۔ جبکہ آپ لوگ وید اور وید کے رشیوں کو سچے دل سے خدا کی طرف سے قبول کر لو گے۔ اور ایسا ہی ہندو لوگ بھی اپنے بخل کو دور کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کر لیں گے۔ یاد رکھو۔ اور خوب یاد رکھو۔ کہ تم میں اور ہندو صاحبوں میں سچی صلح کرانے والا صرف یہی ایک اصول اور یہی ایک ایسا پانی ہے۔ جو کدورتوں کو دھو دے گا۔ اور اگر وہ دن آگئے ہیں۔ کہ یہ دونوں بچھڑی ہوئی قومیں باہم مل جائیں۔ تو خدا اُن کے دلوں کو بھی اس بات کے لئے کھول دے گا۔ جس کے لئے ہمارا دل کھول دیا ہے۔

مگر اس کے ساتھ ضرور ہوگا۔ کہ ہندو صاحبان کے ساتھ سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور سلوک اور مروت اپنی عادت کرو۔ اور ایسے کاموں سے اپنے تئیں باز رکھو۔ جن سے اُن کو دکھ پہنچے۔ مگر وہ کام ہمارے مذہب میں نہ واجبات سے ہوں اور نہ فرائض مذہب سے۔ پس اگر ہندو صاحبان اپنے صدق دل سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان لیں۔ اور ان پر ایمان لاویں۔ تو یہ تفرقہ جو گائے کی وجہ سے ہے۔ اس کو بھی درمیان سے اٹھا دیا جائے۔ جس چیز کو ہم حلال جانتے ہیں۔ ہم پر واجب نہیں کہ ضرور اس کو استعمال بھی کریں۔ بہتیری ایسی چیزیں ہیں کہ ہم حلال تو جانتے ہیں۔ مگر کبھی ہم نے استعمال نہیں کیں۔ ان سے سلوک اور احسان کے ساتھ پیش آنا ہمارے دین کی وصایا میں سے ایک وصیت ہے۔ خدا کو واحد لا شریک جاننا۔ پس ایک ضروری اور مفید کام کے لئے غیر ضروری کو ترک کرنا خدا کی شریعت کے مخالف نہیں۔ حلال جاننا اور چیز ہے اور استعمال کرنا اور چیز۔ دین یہ ہے کہ خدا کی منہیات سے پرہیز کرنا اور اس کی رضا مندی کی راہوں کی طرف دوڑنا اور اس کی تمام مخلوق سے نیکی اور بھلائی کرنا اور ہمدردی سے پیش آنا اور

دنیا کے تمام مقدس نبیوں اور رسولوں کو اپنے اپنے وقت میں خدا کی طرف سے نبی اور مصلح ماننا اور اُن میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ اور ہر ایک نوع انسان سے خدمت کے ساتھ پیش آنا۔ ہمارے مذہب کا خلاصہ یہی ہے۔ مگر جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بُرے الفاظ سے یاد کرتے اور آنجناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بدزبانی سے باز نہیں آتے ہیں۔ ان سے ہم کیونکر صلح کریں۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ہم شورہ زمین کے سانپوں اور بیا بانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے۔ جو ہمارے پیارے نبی پر جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے۔ ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے۔ ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس میں ایمان جاتا رہے۔

میں اس وقت کسی خاص قوم کو بے وجہ ملامت کرنا نہیں چاہتا۔ اور نہ کسی کا دل دکھانا چاہتا ہوں۔ بلکہ نہایت افسوس سے آہ کھینچ کر مجھے یہ کہنا پڑا ہے۔ کہ اسلام وہ پاک اور صلح کار مذہب تھا۔ جس نے کسی قوم کے پیشوا پر حملہ نہیں کیا۔ اور قرآن وہ قابل تعظیم کتاب ہے جس نے قوموں میں صلح کی بنیاد ڈالی اور ہر ایک قوم کے نبی کو مان لیا۔ اور تمام دنیا میں یہ فخر خاص قرآن شریف کو حاصل ہے۔ جس نے دنیا کی نسبت ہمیں یہ تعلیم دی۔ کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ یعنی تم اے مسلمانو! یہ کہو کہ ہم دنیا کے تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ان میں یہ تفرقہ نہیں ڈالتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کو رد کر دیں۔ اگر ایسی صلح کار کوئی اور الہامی کتاب ہے۔ تو اس کا نام لو۔ قرآن شریف نے خدا کی عامہ رحمت کو کسی خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں کیا۔ اسرائیلی خاندان کے جتنے نبی تھے۔ کیا یعقوبؑ اور کیا اسحاقؑ اور کیا موسیٰؑ اور کیا داؤدؑ اور کیا عیسیٰؑ سب کی نبوت کو

مان لیا۔ اور ہر ایک قوم کے نبی خواہ ہند میں گذرے ہیں۔ اور خواہ فارس میں۔ کسی کو
مکار اور کذاب نہیں کہا۔ بلکہ صاف طور پر کہہ دیا۔ کہ ہر ایک قوم اور بستی میں نبی
گذرے ہیں۔ اور تمام قوموں کے لئے صلح کی بنیاد ڈالی۔ مگر افسوس کہ اس صلح کے
نبی کو ہر ایک قوم گالی دیتی ہے۔ اور حقارت کی نظر سے دیکھتی ہے۔

اے ہموطن پیارو! میں نے یہ بیان آپ کی خدمت میں اس لئے نہیں کیا۔
کہ میں آپ کو دکھ دوں یا آپ کی دل شکنی کروں۔ بلکہ میں نہایت نیک نیتی سے
یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن قوموں نے یہ عادت اختیار کر رکھی ہے۔ اور یہ ناجائز
طریق اپنے مذہب میں اختیار کر لیا ہے۔ کہ دوسری قوموں کے نبیوں کو بدگوئی اور
دشنام دہی کے ساتھ یاد کریں۔ وہ نہ صرف بیجا مداخلت سے جس کے ساتھ
ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ خدا کے گنہگار ہیں۔ بلکہ وہ اس گنہ کے بھی
مترکب ہیں۔ کہ بنی نوع میں نفاق اور دشمنی کا بیج بولتے ہیں۔ آپ دل تھام کر
اس بات کا مجھے جواب دیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے باپ کو گالی دے یا اس کی
ماں پر کوئی تہمت لگا دے۔ تو کیا وہ اپنے باپ کی عزت پر آپ حملہ نہیں کرتا۔ اور
اگر وہ شخص جس کو ایسی گالی دی گئی ہے۔ جواب میں اسی طرح گالی سنا دے۔ تو
کیا یہ کہنا بے محل ہوگا۔ کہ بالمقابل گالی دیئے جانے کا دراصل وہی شخص موجب ہے
جس نے گالی دینے میں سبقت کی۔ اور اس صورت میں وہ اپنے باپ اور ماں کی
عزت کا خود دشمن ہوگا۔

خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس قدر ہمیں طریق ادب اور اخلاق کا سبق
سکھلایا ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ لَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ (سورة الانعام الجزء ۱) یعنی تم مشرکوں کے
بتوں کو بھی گالی مت دو۔ کہ وہ پھر تمہارے خدا کو گالیاں دیں گے۔ کیوں کہ وہ

اس خدا کو جانتے نہیں۔ اب دیکھو کہ باوجودیکہ خدا کی تعلیم کی رو سے بُت کچھ چیز نہیں ہیں۔ مگر پھر بھی خدا مسلمانوں کو یہ اخلاق سکھاتا ہے۔ کہ بُتوں کی بدگوئی سے بھی اپنی زبان بند رکھو۔ اور صرف نرمی سے سمجھاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ مشتعل ہو کر خدا کو گالیاں نکالیں۔ اور اُن گالیوں کے تم باعث ٹھیر جاؤ۔ پس ان لوگوں کا کیا حال ہے۔ جو اسلام کے اس عظیم الشان نبی کو گالیاں دیتے اور توہین کے الفاظ سے اس کو یاد کرتے اور وحشیانہ طریقوں سے اس کی عزت اور چال چلن پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ بزرگ نبی جس کا نام لینے سے اسلام کے عظیم الشان بادشاہ تخت سے اترتے ہیں۔ اور اُس کے احکام کے آگے سر جھکاتے اور اپنے تئیں اس کے ادنیٰ غلاموں سے شمار کرتے ہیں۔ کیا یہ عزت خدا کی طرف سے نہیں۔ خدا داد عزت کے مقابل پر تحقیر کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو خدا سے لڑنا چاہتے ہیں۔ حضرت **مُحَمَّدٌ مُصْطَفٰی** صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے وہ برگزیدہ رسول ہیں۔ جن کی تائید اور عزت ظاہر کرنے کے لئے خدا نے دنیا کو بڑے بڑے نمونے دکھائے ہیں۔ کیا یہ خدا کے ہاتھ کا کام نہیں۔ جس میں بیٹس کروڑ انسانوں کا محمدؐ کی درگاہ پر سر جھکا رکھا ہے۔ اگرچہ ہر ایک نبی اپنی نبوت کی سچائی کے لئے کچھ ثبوت رکھتا تھا۔ لیکن جس قدر ثبوت آنجناب کی نبوت کے بارے میں جو آج تک ظاہر ہو رہے ہیں۔ اُن کی نظیر کسی نبی میں نہیں پائی جاتی۔

آپ لوگ اس دلیل کو نہیں سمجھ سکتے! کہ جب زمین گناہ اور پاپ سے پلید ہو جاتی ہے۔ اور خدا کے ترازو میں بدکاریاں اور بدچلنیاں اور بے باکیاں نیک کاموں سے بہت بڑھ جاتی ہیں۔ تب خدا کی رحمت تقاضا کرتی ہے کہ ایسے وقت میں کسی اپنے بندے کو بھیج کر زمین کے فسادوں کی اصلاح کی جائے۔

بیماری طبیب کو چاہتی ہے۔ اور آپ لوگ اس بات کے سمجھنے کے لئے سب سے زیادہ استعداد رکھتے ہیں۔ کیوں کہ جیسا کہ بقول آپ صاحبوں کے وید ایسے وقت میں نہیں آیا۔ جب کہ گناہ کا طوفان برپا تھا۔ بلکہ ایسے وقت آیا جب کہ زمین پر گناہ کا کوئی سیلاب نہ تھا۔ تو کیا آپ صاحبوں کی نظر میں یہ بات قیاس سے دُور ہے کہ ایسے وقت میں کوئی نبی ظاہر ہو۔ جب کہ گنا کا تُند سیلاب ہر ایک ملک میں اپنی تیز رفتار کے ساتھ جاری ہو۔

میں نہیں اُمید رکھتا۔ کہ آپ لوگ اس تاریخی واقعہ سے بے خبر ہوں گے۔ کہ جب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند رسالت کو اپنے وجود سے عزت دی تو وہ زمانہ ایک ایسا تاریک زمانہ تھا۔ کہ کوئی پہلو دنیا کی آبادی کا بد چلنی اور بد عقیدگی سے خالی نہ تھا۔ اور جیسا کہ پنڈت دیانند صاحب اپنی کتاب ستیا رتھ پرکاش میں لکھتے ہیں۔ اس زمانہ میں اس ملک آریہ ورت میں بھی بُت پرستی نے خدا پرستی کی جگہ لے لی تھی۔ اور ویدک مذہب میں بہت سا بگاڑ ہو گیا تھا۔

ایسا ہی پادری فنڈل صاحب مصنف میزان الحق جو عیسائی مذہب کا سخت حامی ایک یورپین انگریز ہے۔ وہ اپنی کتاب میزان الحق میں لکھتا ہے۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سب قوموں سے زیادہ بگڑی ہوئی عیسائی قوم تھی۔ اور ان کی بدچلنیاں عیسائی مذہب کی عار اور ننگ کا موجب تھیں۔ اور خود قرآن شریف بھی اپنے نزول کی ضرورت کے لئے یہ آیت پیش کرتا ہے:-

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ يَعْنِي جَنْكَل بھی بگڑ گئے اور دریا بھی بگڑ گئے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ کوئی قوم خواہ وحشیانہ حالت رکھتی ہیں۔ اور خواہ عقلمندی کا دعوائے کرتی ہیں۔ فساد سے خالی نہیں۔

اب جب کہ تمام شہادتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کے زمانہ کے لوگ کیا مشرقی اور کیا مغربی اور کیا آریہ ورت کے رہنے والے اور کیا عرب کے ریگستان کے باشندے اور کیا جزیروں میں اپنی سکونت رکھنے والے سب کے سب بگڑ گئے تھے۔ اور ایک بھی نہیں تھا جس کا خدا کے ساتھ تعلق صاف ہو۔ اور بد عملیوں نے زمین کو ناپاک کر دیا تھا۔ تو کیا ایک عقلمند کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی۔ کہ یہ وہی وقت اور وہی زمانہ تھا جس کی نسبت عقل تجویز کر سکتی ہے۔ کہ ایسے تاریک زمانہ میں ضرور کوئی عظیم الشان نبی آنا چاہیے تھا۔

اس سوال کہ اس نبی نے دنیا میں آکر کیا اصلاح کی۔ اس سوال کا جواب جیسا کہ ایک مسلمان آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے بارے میں دے سکتا ہے۔ میں زور سے کہتا ہوں۔ کہ ایسا صاف اور مدلل جواب نہ کوئی عیسائی دے سکتا ہے اور نہ کوئی یہودی اور نہ کوئی آریہ۔

پہلا مقصد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عرب کی اصلاح تھی۔ اور عرب کا ملک اُس زمانہ میں ایسی حالت میں تھا کہ بمشکل کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان تھے۔ کونسی بدی تھی جو ان میں نہ تھی۔ اور کونسا شرک تھا جو ان میں رائج نہ تھا۔ چوری کرنا ڈاکہ مارنا ان کا کام تھا۔ اور ناحق کا خون کرنا ان کے نزدیک ایک ایسا معمولی کام تھا جیسا کہ ایک چوٹی کو پیروں کے نیچے کچل دیا جائے۔ بچوں کو قتل کر کے ان کا مال کھا لیتے تھے۔ لڑکیوں کو زندہ بگور کرتے تھے۔ زنا کاری کے ساتھ فخر کرتے اور علانیہ اپنے قصیدوں میں ان گندی باتوں کا ذکر کرتے تھے۔ شراب خواری اس قوم میں اس کثرت سے تھی۔ کہ کوئی گھر بھی شراب سے خالی نہ تھا۔ اور قمار بازی میں سب ملکوں سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔ حیوانوں کی عمارتھی اور سانپوں اور بھیڑیوں کی ننگ۔

پھر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اصلاح کے لئے کھڑے ہوئے اور اپنی باطنی توجہ سے ان کے دلوں کو صاف کرنا چاہا۔ تو ان میں تھوڑے ہی دنوں

میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی کہ وہ وحشیانہ حالت سے انسان بنے۔ اور پھر انسان سے
 مہذب انسان۔ اور مہذب انسان سے باخدا انسان۔ اور آخر خدا تعالیٰ کی محبت میں
 ایسے محو ہو گئے۔ کہ انہوں نے ایک بے حس عضو کی طرح ہر ایک دکھ کو برداشت کیا۔ وہ
 انواع اقسام کی تکالیف سے عذاب دئے گئے۔ اور سخت بے دردی سے تازیانوں
 سے مارے گئے۔ اور جلتی ہوئی ریت میں لٹائے گئے۔ اور قید کئے گئے۔ اور بھوکے
 پیاسے رکھ کر ہلاکت تک پہنچائے گئے۔ مگر انہوں نے ہر ایک مصیبت کے وقت
 آگے قدم رکھا۔ اور بہتیرے ان میں ایسے تھے کہ ان کے سامنے ان کے بچے قتل
 کئے گئے۔ اور بہتیرے ایسے تھے کہ بچوں کے سامنے وہ سولی دیئے گئے۔ اور جس
 صدق سے انہوں نے خدا کی راہ میں جانیں دیں۔ اس کا تصور کر کے رونا آتا ہے۔
 اگر ان کے دلوں پر یہ خدا کا تصرف اور اس کے نبی کی توجہ کا اثر نہ تھا۔ تو پھر وہ کیا
 چیز تھی جس نے ان کو اسلام کی طرف کھینچ لیا۔ اور ایک فوق العادت تبدیلی پیدا
 کر کے ان کو ایسے شخص کے آستانہ پر گرنے کی رغبت دی۔ کہ جو بیکس اور مسکین اور
 بے زری کی حالت میں متحکمی گلیوں میں اکیلا اور تنہا پھرتا تھا۔ آخر کوئی روحانی طاقت تھی
 جو ان کو سفلی مقام سے اٹھا کر اوپر کو لے گئی۔ اور عجیب تر بات یہ ہے کہ اکثر ان کے
 ان کی کفر کی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن اور آنجناب کے
 خون کے پیاسے تھے۔ پس میں تو اس سے بڑھ کر کوئی معجزہ نہیں سمجھتا۔ کہ کیونکر
 ایک غریب مفلس تنہا بیکس نے ان کے دلوں کو ہریک کینہ سے پاک کر کے اپنی
 طرف کھینچ لیا۔ یہاں تک کہ وہ فخریہ لباس پھینک کر اور ٹاٹ پہن کر
 خدمت میں حاضر ہو گئے۔

بعض نا سمجھ جو اسلام پر جہاد کا الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب
 لوگ جبراً تلوار سے مسلمان کئے گئے تھے۔ افسوس ہزار افسوس کہ وہ اپنی بے انصافی

اور حق پوشی میں حد سے گزر گئے ہیں۔ ہائے افسوس ان کو کیا ہو گیا کہ وہ عمدہ صحیح واقعات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ملک میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے ظہور فرما نہیں ہوئے تھے۔ تاہم گمان کیا جاتا کہ چونکہ وہ بادشاہی جبروت اور شوکت اپنے ساتھ رکھتے تھے اسلئے لوگ جان بچانے کے لئے ان کے جھنڈے کے نیچے آگئے تھے۔

پس سوال تو یہ ہے کہ جب کہ آپ کے لئے اپنی غریبی اور مسکینی اور تنہائی کی حالت میں خدا کی توحید اور اپنی نبوت کے بارے میں منادی شروع کی تھی تو اس وقت کس تلوار کے خوف سے لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے۔ اور اگر ایمان نہیں لائے تھے تو پھر جبر کرنے کے لئے کس بادشاہ سے کوئی لشکر مانگا گیا تھا۔ اور مدد طلب کی گئی تھی۔ اے حق کے طالبو! تم یقیناً سمجھو کہ یہ سب باتیں ان لوگوں کی افتراء ہیں۔ جو اسلام کے سخت دشمن ہیں۔ تاریخ کو دیکھو۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہی ایک یتیم لڑکا تھا جس کا باپ پیدائش سے چند دن بعد ہی فوت ہو گیا۔ اور ماں صرف چند ماہ کا بچہ چھوڑ کر مر گئی تھی۔ تب وہ بچہ جس کے ساتھ خدا کا ہاتھ تھا۔ بغیر کسی کے سہارے کے خدا کی پناہ میں پرورش پاتا رہا۔ اور اس مصیبت اور یتیمی کے ایام میں بعض لوگوں کی بکریاں بھی چرا لیں۔ اور بجز خدا کے کوئی متکفل نہ تھا اور پچیس برس تک پہنچ کر بھی کسی چچا نے بھی آپ کو اپنی لڑکی نہ دی۔ کیونکہ جیسا کہ بظاہر نظر آتا تھا۔ آپ اس لائق نہ تھے کہ خانہ داری کے اخراجات کے متحمل ہو سکیں۔ اور نیز محض اُمّی تھے۔ اور کوئی حرفہ اور پیشہ نہیں جانتے تھے۔ پھر جب آپ چالیس برس کے سن تک پہنچے تو یک دفعہ آپ کا دل خدا کی طرف کھینچا گیا۔ ایک غارِ مکہ سے چند میل کے فاصلہ پر ہے۔ جس کا نام حرا ہے۔ آپ اکیلے وہاں جاتے اور غار کے اندر چھپ جاتے۔ اور اپنے خدا کو یاد کرتے۔ ایک دن اُسی غار میں آپ

پوشیدہ طور پر عبادت کر رہے تھے۔ تب خدا تعالیٰ آپ پر ظاہر ہوا۔ اور آپ کو حکم ہوا کہ دنیا نے خدا کی راہ کو چھوڑ دیا ہے اور زمین گناہ سے آلودہ ہو گئی ہے۔ اس لئے میں تجھے اپنا رسول بنا کر بھیجتا ہوں۔ اب تو اور لوگوں کو متنبہ کر کہ وہ عذاب سے پہلے خدا کی طرف رجوع کریں۔ اس حکم کے سننے سے آپ ڈرے کہ میں ایک اُمّی یعنی ناخواندہ آدمی ہوں۔ اور عرض کیا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تب خدا نے آپ کے سینہ میں تمام روحانی علوم بھر دیئے۔ اور آپ کے دل کو روشن کیا تھا۔ آپ کی قوت قدسیہ کی تاثیر سے غریب اور عاجز لوگ آپ کے حلقہ اطاعت میں آنے شروع ہو گئے۔ اور جو بڑے بڑے آدمی تھے۔ انہوں نے دشمنی پر کمر باندھ لی۔ یہاں تک کہ آخر کار آپ کو قتل کرنا چاہا۔ اور کئی مرد اور کئی عورتیں بڑے عذاب کے ساتھ قتل کر دیئے گئے۔ اور آخری حملہ یہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لئے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ مگر جس کو خدا بچا وہ، اُس کو کون مارے۔ خدا نے آپ کو اپنی وحی سے اطلاع دی کہ آپ اس شہر سے نکل جاؤ۔ اور میں ہر قدم میں تمہارے ساتھ ہوں گا۔ پس آپ شہر مکہ سے ابوبکرؓ کو ساتھ لے کر نکل آئے۔ اور تین رات تک غار ثور میں چھپے رہے۔ دشمنوں نے تعاقب کیا۔ اور ایک مُسراغریسان کو لیکر غار تک پہنچے۔ اُس شخص نے غار تک قدم کا نشان پہنچا دیا۔ اور کہا کہ اس غار میں تلاش کرو۔ اس کے آگے قدم نہیں۔ اور اگر اس کے آگے گیا ہے۔ تو پھر آسمان پر چڑھ گیا ہوگا۔ مگر خدا کی قدرت کے عجائبات کی کون حد بست کر سکتا ہے۔ خدا نے ایک ہی رات میں یہ قدرت غامی کی۔ کہ عنکبوت نے اپنی جالی سے غار کا تمام مُنہ بند کر دیا۔ اور ایک کبوتری نے غار کے مُنہ پر گھونسل بنا کر انڈے دیدیئے۔ اور جب مُسراغریسان نے لوگوں کو غار کے اندر جانے کی ترغیب دی۔ تو ایک بڑھا آدمی بولا۔ کہ یہ مُسراغریسان تو پاگل ہو گیا

ہے۔ میں تو اس جالی کو غار کے مُنہ پر اُس زمانہ سے دیکھ رہا ہوں۔ جب کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس بات کو سُن کر سب لوگ منتشر ہو گئے۔ اور غار کا خیال چھوڑ دیا ۛ

۴۱ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر مدینہ میں پہنچے۔ اور مدینہ کے اکثر لوگوں نے آپ کو قبول کر لیا۔ اس پر مکہ والوں کا غضب بھڑکا اور افسوس کیا۔ کہ ہمارا شکار ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اور پھر کیا تھا۔ دن رات انہیں منصوبوں میں لگے کہ کس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ اور کچھ تھوڑا گروہ مکہ والوں کا کہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ وہ بھی مکہ سے ہجرت کر کے مختلف ممالک کی طرف چلے گئے۔ بعض نے حبشہ کے بادشاہ کی پناہ لے لی تھی۔ اور بعض مکہ میں ہی رہے۔ کیوں کہ وہ سفر کرنے کے لئے زادِ راہ نہیں رکھتے تھے۔ اور وہ بہت دُکھ دیئے گئے۔ قرآن شریف میں اُن کا ذکر ہے۔ کہ کیوں کہ وہ دن رات فریاد کرتے تھے ۛ

اور جب کفارِ قریش کا حد سے زیادہ ظلم بڑھ گیا۔ اور انہوں نے غریب عورتوں اور یتیم بچوں کو قتل کرنا شروع کیا اور بعض عورتوں کو ایسی بے دردی سے مارا کہ اُن کی دونوں ٹانگیں دو رستوں سے باندھ کر دو اونٹوں کے ساتھ وہ رستے خوب جکڑ دیئے۔ اور پھر اُن اونٹوں کو دو مختلف جہات میں دوڑایا۔ اور اس طرح پہ وہ عورتیں دو ٹکڑے ہو کر مر گئیں ۛ

۴۲ جب بے رحم کافروں کا ظلم اس حد تک پہنچ گیا۔ خدا نے جو آخر اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اپنے رسول پر اپنی وحی نازل کی۔ کہ مظلوموں کی فریاد میرے تک پہنچ گئی۔ آج میں اجازت دیتا ہوں۔ کہ تم بھی اُن کا مقابلہ کرو۔ اور یاد رکھو۔ کہ جو لوگ بے گناہ لوگوں پر تلوار اٹھاتے ہیں۔ وہ تلوار سے ہی ہلاک کئے جائیں گے۔

مگر تم کوئی زیادتی مت کرو کہ خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔
یہ ہے حقیقت اسلام کے جہاد کی۔ جس کو نہایت ظلم سے بُرے پیرایہ میں
بیان کیا گیا ہے۔ بیشک خدا حلیم ہے۔ مگر جب کسی قوم کی شرارت حد سے گذر
جاتی ہے۔ تو وہ ظالم کو بے سزا نہیں چھوڑتا۔ اور آپ اُن کے لئے تباہی کے
سامان پیدا کر دیتا ہے۔ میں نہیں جانتا۔ کہ ہمارے مخالفوں نے کہاں سے
اور کس سے سُن لیا۔ کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ خدا تو قرآن شریف
میں فرماتا ہے :- لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ یعنی دین اسلام میں جبر نہیں۔ تو
پھر کس نے جبر کا حکم دیا۔ اور جبر کے کونسے سامان تھے۔ اور کیا وہ لوگ جو
جبر سے مسلمان کئے جاتے ہیں۔ اُن کا یہی صدق اور یہی ایمان ہوتا ہے۔ کہ بغیر
کسی تنخواہ پانے کے باوجود دو تین سو آدمی ہونے کے ہزاروں آدمیوں کا
مقابلہ کریں۔ اور جب ہزار تک پہنچ جائیں تو کئی لاکھ دشمن کو شکست دے دیں۔
اور دین کو دشمن کے حملہ سے بچانے کے لئے بھیڑوں بکریوں کی طرح سرکٹا دیں۔
اور اسلام کی سچائی پر اپنے خون سے مہریں کر دیں۔ اور خدا کی توحید کے
پھیلانے کے لئے ایسے عاشق ہوں کہ درویشانہ طور پر سختی اٹھا کر افریقہ کے
ریگستان تک پہنچیں اور اس ملک میں اسلام کو پھیلاویں۔ اور پھر ہر یک قسم کی صعوبت
اٹھا کر چین تک پہنچیں نہ جنگ کے طور پر بلکہ محض درویشانہ طور پر۔ اور اس ملک
میں پہنچ کر دعوت اسلام کریں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن کے بابرکت وعظ سے کئی
کروڑ مسلمان اس زمین میں پیدا ہو جائیں۔ اور پھر ٹاٹ پوش درویشوں کے رنگ میں
ہندوستان میں آئیں۔ اور بہت سے حصّہ آریہ و دت کو اسلام سے مشرف کر دیں اور
یورپ کی حدود تک لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی آواز پہنچا دیں۔ تم ایماننا کہو۔ کہ کیا یہ کام اُن
لوگوں کا ہے جو جبراً مسلمان کئے جاتے ہیں جن کا دل کافر اور زبان مومن ہوتی ہے؟

۲۶۳

نہیں بلکہ یہ اُن لوگوں کے کام ہیں جن کے دل نور ایمان سے بھر جاتے ہیں اور جن کے دلوں میں خدا ہی خدا ہوتا ہے :

پھر ہم اس طرف رجوع کرتے ہیں۔ کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ واضح ہو کہ اسلام کا بڑا بھاری مقصد خدا کی توحید اور جلال زمین پر قائم کرنا۔ اور شرک کا بکلی استیصال کرنا۔ اور تمام متفرق فرقوں کو ایک کلمہ پر قائم کر کے اُن کو ایک قوم بنادینا ہے۔ او پہلے مذاہب جس قدر دنیا میں گزرے ہیں۔ اور جس قدر نبی اور رسول آئے ہیں۔ اُن کی نظر صرف اپنی قوم اور اپنے ملک تک محدود تھی۔ اور اگر انہوں نے کچھ اخلاق بھی سکھلائے تھے۔ تو اس اخلاقی تعلیم سے اُن کا مقصد اس سے زیادہ نہ تھا۔ کہ اپنی ہی قوم کو اُن کے اخلاق سے بہرہ یاب کریں۔ چنانچہ حضرت مسیحؑ نے صاف صاف کہہ دیا۔ کہ میری تعلیم صرف بنی اسرائیل تک محدود ہے۔ اور جب ایک عورت نے جو اسرائیلی خاندان میں داخل نہ تھی۔ بڑی عاجزی سے اُن سے ہدایت چاہی۔ تو انہوں نے اُس کو رد کیا۔ اور پھر وہ غریب عورت گتیا سے اپنے تئیں مشابہت دے کر دوبارہ ہدایت کی مستدعی ہوئی۔ تو وہی جواب اُس کو ملا۔ کہ میں صرف اسرائیل کی بھیڑوں کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ آخر وہ چپ رہ گئی۔ مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں کہا کہ میں صرف عرب کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ بلکہ قرآن شریف میں یہ ہے :۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ یعنی لوگوں سے کہہ دے کہ میں تمام دنیا کے لئے بھیجا گیا ہوں۔ مگر یاد رہے کہ حضرت عیسیٰؑ کا اُس عورت کو صاف جواب دینا۔ یہ ایسا امر نہیں ہے کہ اس میں حضرت عیسیٰؑ کا کوئی گناہ تھا۔ بلکہ عام ہدایت کا ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ اور حضرت عیسیٰؑ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی حکم تھا۔ کہ تم خاص بنی اسرائیل کیلئے بھیجے گئے ہو۔

اوروں سے تمہیں کچھ غرض نہیں۔ پس جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰؑ کی اخلاقی تعلیم بھی محض یہودیوں تک محدود تھی۔ بات یہ تھی کہ توریت میں یہ احکام تھے کہ دانت کے بدلہ دانت اور آنکھ کے بدلہ آنکھ اور ناک کے بدلہ ناک۔ اور اس تعلیم سے صرف یہ غرض تھی کہ تا یہودیوں میں عدل کا مسئلہ قائم کیا جائے۔ اور تعدی اور زیادتی سے روکا جائے۔ چوتنکے باعث اس کے کہ وہ چار سو برس تک غلامی میں رہ چکے تھے۔ ان میں ظلم اور سفلہ پن کی خصلتیں بہت پیدا ہو گئی تھیں۔ پس خدا کی حکمت نے یہ تقاضا کیا۔ کہ جیسا کہ انتقام اور بدلہ لینے میں ان کی فطرتوں میں ایک تشدد تھا۔ اس کے دور کرنے کے لئے ایک تشدد کے ساتھ اخلاقی تعلیم پیش کی جائے۔ سو وہ اخلاقی تعلیم انجیل ہے۔ جو صرف یہودیوں کے لئے ہے نہ تمام دنیا کے لئے۔ کیونکہ دوسری قوموں کے لئے حضرت عیسیٰؑ کو کچھ بھی غرض نہ تھی۔

مگر واقعی بات یہ ہے کہ اس تعلیم میں جو حضرت عیسیٰؑ نے پیش کی۔ صرف یہی نقص نہیں کہ وہ دنیا کی عام ہمدردی پر مبنی نہیں۔ بلکہ ایک یہ بھی نقص ہے۔ کہ جیسا کہ توریت تشدد و انتقام کی تعلیم میں افراط کی طرف مائل ہے۔ ایسا انجیل عفو اور درگزر کی تعلیم میں تفریط کی طرف جھک گئی ہے۔ اور ان دونوں کتابوں نے انسانی درخت کی تمام شاخوں کا کچھ لحاظ نہیں کیا۔ بلکہ اس درخت کی ایک شاخ کو تو توریت پیش کرتی ہے۔ اور دوسری شاخ انجیل کے ہاتھ میں ہے۔ اور دونوں تعلیمیں اعتدال سے گری ہوئی ہیں۔ کیونکہ جیسا کہ ہر وقت اور ہر موقعہ پر انتقام لینا اور سزا دینا قرین مصلحت نہیں۔ ایسا ہی ہر وقت اور ہر موقعہ پر عفو اور درگزر کرنا انسانی تربیت کے مصالح سے بالکل مخالف ہے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف نے ان دونوں تعلیموں کو رد کر کے یہ فرمایا ہے :-

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةً مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ^{یعنی}
 بدی کا بدلہ اسی قدر بدی ہے جو کی جائے۔ جیسا کہ توریت کی تعلیم ہے۔ مگر
 جو شخص عفو کرے۔ جیسا کہ انجیل کی تعلیم ہے۔ تو اس صورت میں وہ عفو مستحسن
 اور جائز ہوگی۔ جب کہ کوئی نیک نتیجہ اس کا مرتب ہو۔ اور جس کو معاف کیا گیا۔
 کوئی اصلاح اس کی اس عفو سے متصور ہو۔ ورنہ قانون یہی ہے جو توریت میں
 مذکور ہے :

ذیل میں وہ متفرق یاد دہائیں دی جاتی ہیں جو حضرت اقدس نے مضمون
کے متعلق لکھی تھیں اور مجھے آپ کے مسودات سے دستیاب ہوئیں۔
(کمال الدین)

آیات قرآن شریف جو اس مضمون میں انشاء اللہ لکھی جائیں گی

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ
إِنْ تُبَدُّوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهُا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۚ إِنْ تُمْسِكُوا
تَوْهَّاجًا هِيَ ۚ وَإِنْ تُؤْتُوهُ خَيْرًا هِيَ ۚ تَوْهَّاجًا هِيَ ۚ
تو وہ اچھا ہے۔ اور اگر تم خیرات کو چھپاؤ۔ تو وہ بہت ہی اچھا ہے۔ ایسی خیرات
تمہاری بُرائیاں دور کر دے گی۔ منہ ۶

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۚ
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا
دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ۚ
سُورَةُ الْبَقَرَةِ الْحَزْوَةُ ۚ چالیسویں سورہ کہ میرے حکموں کو قبول کریں۔ اور مجھ پر ایمان لاویں۔ تاکہ
اُن کا بھلا ہو ۶

فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا ۚ
الْحَزْوَةُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ۚ تم مجھ سے بھڑے ہوئے دل کے ساتھ خدا کو یاد کرو۔

نوٹ :- یہ جو ابحاث صفحات غالباً اس قرآن مجید کے ہیں۔ جو حضور علیہ السلام کے پاس بوقت تحریر
پیغام صلح تھا ۶ (کمال الدین)

جیسا کہ تم اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ۝۴۲ - الجزومۃ البقرہ - بعض ایسے ہیں کہ اپنے نفسوں کو

خدا کی راہ میں بیچ دیتے ہیں۔ تاکسی طرح وہ راضی ہو :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً - وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ - إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝۴۳ - اسے ایمان والو - خدا کی راہ میں

اپنی گردن ڈال دو۔ اور شیطانی راہوں کو اختیار مت کرو۔ کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس جگہ شیطان سے مراد وہی لوگ ہیں جو بدی کی تعلیم دیتے ہیں :

لَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ ۝۴۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صِدْقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۝۴۵

قرآن شریف میں یہ خاص حکم ہے۔ کہ اس کی اخلاقی تعلیم تمام دنیا کیلئے ہے۔ مگر انجیل کی اخلاقی تعلیم صرف یہود کے لئے ہے :

اس بیان میں کہ قرآن شریف دوسری امتوں کے نیکیوں کی بھی تعریف کرتا ہے

لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْاءَ اللَّيْلِ

وَهُمْ يَسْجُدُونَ - يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ

وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۴۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْمُرُكُمْ بِإِلَٰهٍ

وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ

اَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ - هَا نُمَّا اُولَآءِ تَحِبُّوْنَهُمْ
وَلَا يُحِبُّوْنَكُمْ وَتُؤْمِنُوْنَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ؕ وَاِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوْا اٰمَنَّا
وَاِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَلٰىكُمْ اِلَّا نَامِلًا مِّنَ الْغِيْظِ ؕ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝۸

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّوْنَ اَنْفُسَهُمْ ؕ بَلِ اللّٰهُ يُزَكِّيْ مَنْ يَّشَآءُ
وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا ۝۹

اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوْا اِلَآ مَا نَابَ اِلَى اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ اِنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نَعِمَّ اَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝۱۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ یہودی اور مسلمان میں اس کے متعلق ہے۔
مَنْ يَّشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا ؕ وَمَنْ يَّشْفَعُ
شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَّكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ
مُّقِيْتًا ۝۱۱

سورۃ النساء الجز ۵ اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔
وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فِجْزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا وَ
غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيْمًا ۝۱۲ سورۃ النساء جز ۵
وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْفَى اِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا (الجز ۵ نساء)
وَمَنْ اَحْسَنُ دِيْنًا مِّمَّنْ اَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَ
اتَّبَعَ مِلَّةَ اِبْرٰهِيْمَ حَنِيفًا ۝۱۳ الجز ۵ سورۃ النساء رکوع ۱۵

وَالصَّلٰوةُ خَيْرٌ ۝۱۴ رکوع ۱۵ سورۃ النساء

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ
وَلَوْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۝۱۵ الجز ۵ سورۃ النساء ۱۳۶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى
رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ ۱۳۲
قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا... وَمَا أَوْقَى النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ
لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ ۱۳۳ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ۔
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنُتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا هَدًى وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ
فِي شِقَاقٍ۔ ۱۳۴ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ۔

اگر وہ ایسا لائیں۔ جیسا کہ تم ایمان لائے۔ تو وہ ہدایت پا چکے۔ اور اگر ایسا ایمان نہ لائیں
تو پھر وہ ایسی قوم ہے کہ جو مخالفت چھوڑنا نہیں چاہتی اور صلح کی خواہاں نہیں۔
رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ
بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ ۱۳۵ سُوْرَةُ النَّسَاءِ الْحَمْدُ
إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ
اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ
أَنْ يَتَّخِذُوا يَمِينَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ ۱۳۶ سُوْرَةُ النَّسَاءِ
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا
وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ ۱۳۷
مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ
شَاكِرًا عَلِيمًا۔ ۱۳۸

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ جَاقَاهَا
إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ
۱۳۹

إِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ مِمَّا اسُوْرَةُ النِّسَاءِ الْجَزْءُ ۱۰۷

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ - مِمَّا ۱۰۸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اِعْدِلُوا هُوَ اقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَ اتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ ۱۰۹ اسُوْرَةُ الْمَائِدَةِ الْجَزْءُ ۱۰۸
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيتَانِ ذِي الْقُرْبَىٰ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْوَاجُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۱۰ (مِمَّا ۱۰۹)
قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ۝
قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيَايَ وَ مَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ - مِمَّا ۱۱۱ الْجَزْءُ ۱۰۹

قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا - وَقَدْ خَاب مَن دَسَّاهَا... مَن كَانَ
فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ ۝ ۱۱۲

وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ حَتَّىٰ
إِذَا أَقْلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ
فَاخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ
تَذْكُرُونَ ۚ وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۚ وَ الَّذِي خَبَتْ
لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ۚ كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ۝ ۱۱۳ اسُوْرَةُ الْأَعْرَافِ
وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَاسِ
وَ الضَّرَرِ ۚ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ۝ ۱۱۴ اسُوْرَةُ الْأَعْرَافِ مِمَّا ۱۱۵

۵۳

اور ہم نے کسی بستی میں کوئی رسول نہیں بھیجا۔ مگر ہم نے اُن کو انکار کی حالت میں قحط اور وبا کے ساتھ پکڑا۔ تا اس طرح پر وہ عاجزی کریں :
 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ
 آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا
 يَشْعُرُونَ ۝ ۲۱۵ سُوْرَةُ الْاَعْرَافِ الْجُزْءُ ۹ ۝

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا كَفَتْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ
 السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝ ۲۱۵ الْاَعْرَافُ
 ۵۳ اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُوْنَ اَوْ اَمِنَ
 اَهْلُ الْقُرَىٰ اَنْ يَّاتِيَهُمْ بَاْسُنَا نَضْحٰی ۝ ۲۱۵

يَاْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَّهُمُ الطَّيِّبَاتِ
 وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ اَصْرَهُمْ وَالْاَغْلَالَ الَّتِي
 كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِهِ وَعَزَّرُوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ
 الَّذِيْ اُنْزِلَ مَعَهُ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ ۲۲۵ الْاَعْرَافُ - الْجُزْءُ ۹ ۝
 ان باتوں کے لئے حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں ہیں۔ اور اُن باتوں سے منع کرتا ہے
 جن سے عقل بھی منع کرتی ہے۔ اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے۔ اور ناپاک کو حرام
 ٹھہراتا ہے۔ اور قوموں کے سر پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جس کے نیچے وہ
 دبی ہوئی تھیں۔ اور ان گردنوں کی طوقوں سے وہ رہائی بخشتا ہے جس کی وجہ
 سے گردنیں سیدھی نہیں ہو سکتی تھیں۔ پس جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے۔
 اور اپنی شمولیت کے ساتھ اس کو قوت دیں گے۔ اور اس کی مدد کریں گے۔ اور
 اس نور کی پیروی کریں گے۔ جو اس کے ساتھ اتارا گیا۔ وہ دنیا اور آخرت کی
 مشکلات سے نجات پائیں گے :

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ ۲۲۵۔ الاعراف المجزوعہ ۹
وَالَّذِينَ يُكْسِبُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نَضِيعُ أَجْرَ
الْمُضِلِّ حِينَ ۲۲۸۔ اور جو لوگ محکم پکڑتے ہیں کتاب کو اور نماز کو قائم کرتے ہیں
اُن کے ہم اجر ضائع نہیں کرتے ۳۔

۵۵
أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ۲۲۹۔ رُحُوفِ کے قومی جن میں خدا تعالیٰ کا
حق پیدا ہوا ہے بزبان حال گواہی دے رہے ہیں جو وہ خدا کے ہاتھ سے نکلے ہیں۔
پس اگر یہ سوال پیش ہو۔ کہ ہم کس طرح قرآن شریف پر ایمان لاویں۔ کیونکہ دونوں
تعلیموں میں تناقض درمیان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی تناقض نہیں۔ دید کی
شرتیوں کی ہزار ہا طور پر تفسیریں کی گئی ہیں۔ اور منجملہ ان کے ایک تفسیر وہ بھی ہے۔
جو قرآن کے مطابق ہے ۴۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ
عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ ۲۳۹۔ سورۃ
الانفال المجزوعہ ۹۔ اِنْ اَوْلِيَائُوْهُ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ ۳۰ (ترجمہ) اے ایمان والو! اگر
تم تقویٰ اختیار کرو۔ تو تم میں اور تمہارے غیر میں خدا ایک فرق رکھ دے گا اور تمہیں
پاک کریگا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور تمہارا خدا صاحبِ فضل بزرگ ہے ۵۔
اور اگر صلح کے وقت دل میں دغا پر ہیں۔ تو اس دغا کے تدارک کے لئے
خدا تجھے کافی ہے ۶۔

أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ

جو شخص خدا سے نہیں ڈرتا۔ وہ ایک حق الامر کے بار میں ایسا مقابلہ سے پیش آتا ہے کہ
گویا اُس کو موت کی طرف کھینچنا چاہتے ہیں۔ اور وہ اپنی جان بچا رہا ہے ۷۔

وَهُمْ بَدَّءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ سورة التوبة الجز: ۱۰۳

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۚ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْفَاسِقِينَ ۝ ۲۵۲ سورة التوبة الجز: ۱۰۳

وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۚ ۲۶۸ التوبة جز: ۱۰۳
التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ
السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

یادداشت - دین مذہب صرف زبانی قصہ نہیں۔ بلکہ جس طرح سونا اپنی
علامتوں سے شناخت کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سچی ہدایت کا پابند اپنی روشنی
سے ظاہر ہو جاتا ہے ۝

خدا ہلاک کرتا ہے اس شخص کو جو دلیل کے ساتھ ہلاک ہو چکا۔ اور زندہ رکھتا
ہے اس شخص کو جو دلیل کے ساتھ زندہ ہے ۝

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ ۲۴۴ سورة الانفال - اور اگر مخالف لوگ
صلح کے واسطے جھکیں۔ تو تم بھی جھک جاؤ۔ اور خدا پر توکل کرو ۝
وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ۚ هُوَ الَّذِي
أَيْدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ۝ ۲۴۴ سورة الانفال ۝

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۝۲۷ التوبة الجز و ۱۱۱۔
 (ترجمہ) وہ لوگ خوش وقت ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں۔
 اور خدا کی پرستش میں مشغول ہوتے ہیں اور خدا کی تعریف میں لگے رہتے ہیں اور خدا کی
 راہ کی منادی کے لئے دنیا میں پھرتے ہیں اور خدا کے آگے جھکتے رہتے ہیں اور
 سجدہ کرتے ہیں وہی مومن ہیں۔ جن کو نجات کی خوشخبری دی گئی ہے۔ ۲۷۔
 خدا نے اپنے قانون قدرت میں مصائب کو پانچ قسم پر منقسم کیا ہے۔ یعنی آثار
 مصیبت کے جو خوف دلاتے ہیں۔ اور پھر مصیبت کے اندر قدم رکھنا۔ اور پھر
 ایسی حالت حالت جب ————— پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر زمانہ تار یک مصیبت کا۔
 اور پھر صبح رحمت الہی کی۔ یہ پانچ وقت ہیں جن کے نمونہ پانچ نمازیں ہیں :
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا
 عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ۝۲۸
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۝۲۹

ذیل میں چند اعتراضات اور چند حقائق درج کئے جلتے ہیں۔ جو حضور
 علیہ السلام کی یادداشتوں میں جو پیغام صلح کے متعلق آپ نے لکھی ہوئی تھیں
 مجھے ملے۔ ان اعتراضات کو رد کرنے کا اور ان حقائق پر بموجب تعلیم قرآن
 روشنی ڈالنے کا آپ کا ارادہ تھا۔ ایسا ہی بعض امور بدھ کی ایک کتاب سے
 لئے معلوم ہوتے ہیں۔ جو ان دنوں آپ کے زیر مطالعہ تھی۔ جس کے متعلق
 آپ کچھ لکھنا چاہتے تھے : (کمال الدین)
 (۱) جتنی الہامی کتابیں ہیں ان میں کونسی ایسی نئی بات ہے جو پہلے معلوم نہ تھی۔

۴ نوٹ :- پڑھا نہیں گیا۔ کمال الدین :

(۲) کس ایسی سائنس کے عقدہ کو نبیوں نے حل کیا جو پہلے لائیکل تھا۔
 (۳) نبیوں نے رُوح کی کیفیت و ماہیت کچھ نہیں بتلائی۔ اور نہ آئندہ زندگی کا کچھ حال بتلایا۔ نہ خدا کا ہی مفصل حال بیان کر سکے۔ لیکن انبیاء نے بیان کیا ہے کہ نیند کے اور اسباب تھے۔ فن طبعی میں نیند کو اسباب طبعیہ میں لکھا ہے۔
 (۴) سابقہ مغالطوں کو رفع نہیں کیا۔ اور نہ پیچیدہ مسائل کو سلجھایا۔ بلکہ اور بھی الجھن میں ڈال دیا۔

(۵) بُدھ کی اخلاقی تعلیم سب سے اعلیٰ ہے۔
 (۶) جس چیز سے انسان پیار کرتا ہے اس سے اگر جُدا کیا جائے۔ تو یہی اس کیلئے ایک عذاب ہو جاتا ہے۔

(۷) اور جس چیز سے پیار کرے۔ اگر وہ میسر آجائے۔ تو یہی اُس کی راحت کا موجب ہو جاتا ہے۔ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ۔
 (۸) خواہش کا نابود کرنا ذریعہ نجات ہے۔

(۹) دنیا میں کبھی علم صحیح سے نجات ملتی ہے۔ اور کبھی عمل صحیح سے نجات ملتی ہے۔ اور کبھی قول صحیح سے نجات ملتی ہے۔ اور کبھی فعل صحیح سے نجات ملتی ہے اور کبھی بنی نوع سے معاملہ پاک موجب نجات ہو جاتا ہے اور کبھی خدا سے معاملہ نیک درد و دکھ چھوڑاتا ہے۔ اور کبھی ایک درد دوسری دردوں کیلئے کفارہ ہو جاتی ہے۔

(۱۰) سچ کہو جھوٹ نہ بولو۔ یہودہ باتوں سے پرہیز کرو۔ اور اپنے فعل یا اپنے قول

سے کسی کو نقصان مت پہنچاؤ۔ اپنی زندگی کو پاک رکھو۔ غیبت نہ کرو۔ اور

کسی پر بہتان مت لگاؤ۔ نفسانی شہوات اپنے پر غالب نہ ہونے دو۔ کینہ اور

حسد سے پرہیز کرو۔ بغض سے اپنا دل صاف رکھو۔ اپنے دشمن سے بھی

وہ معاملہ نہ کرو۔ جو تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے۔ ایسی نصیحتیں دوسروں کو

مت کرو۔ جن کے تم خود پابند نہیں۔ معرفت کی ترقی میں لگے رہو۔ جہل سے

دل کو پاک کرو۔ جلدی سے کسی پر اعتراض مت کرو۔

نفرت کرنے سے نفرت رفع نہیں ہوتی۔ بلکہ اور بھی بڑھتی ہے۔ محبت
نفرت کو ٹھنڈا کر کے رفع کر دیتی ہے۔

لَنْ يَنْتَهِ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنْتَهِ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ

یعنی دلوں کی پاکیزگی سچی قربانی ہے۔ گوشت اور خون سچی قربانی نہیں۔ جس جگہ عام لوگ
جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ خاص لوگ دلوں کو ذبح کرتے ہیں۔

مگر خدا نے یہ قربانیاں بھی بند نہیں کیں۔ تا معلوم ہو کہ ان کی قربانیوں کا
بھی انسان سے تعلق ہے۔

خدا نے بہشت کی خوبیاں اس پیرایہ میں بیان کی ہیں جو عرب کے لوگوں کو
چیزیں دلپسند تھیں وہی بیان کر دی ہیں۔ تا اس طرح اُن کے دل اس طرف مائل

ہو جائیں۔ اور دراصل وہ چیزیں اور ہیں یہی چیزیں نہیں۔ مگر ضرور تھا کہ ایسا
بیان کیا جاتا۔ تاکہ دل مائل کئے جائیں۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي دُعِيَ الْمُتَّقُونَ

وہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ سراسر اپنی بے نیکی کرتا ہے
لیکن وہ جو سچے راستہ پر چلتا ہے۔ اُس کا نہ صرف بدن بلکہ روح بھی نجات کو پہنچے گی۔

وہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ وہ سراسر اپنی بے نیکی
کرتا ہے۔ اور نہ صرف جسم کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بلکہ روح کو بھی ہلاک کرتا ہے۔

مگر وہ جو راہِ راست پر چلتا ہے اور نفسانی جذبات کا پیرو نہیں ہوتا۔ وہ
نہ صرف اپنے جسم کو ہلاکت سے بچاتا ہے۔ بلکہ اپنی روح کو بھی نجات تک پہنچا

دیتا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

ایک گاؤں میں سو گھر تھے۔ اور صرف ایک گھر میں چراغ جلتا تھا۔ تب جب

لوگوں کو معلوم ہوا۔ تو وہ اپنے اپنے چراغ لے کر آئے۔ اور سب نے اُس چراغ سے اپنے چراغ روشن کئے۔ اسی طرح ایک روشنی سے کثرت ہو سکتی ہے۔ اسی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر کے فرماتا ہے :- وَذَٰلِكَ اٰیٰتُ اللّٰهِ يٰۤاٰذِ ذٰلِكَ
وَ سِرَاجًا مُّنِيرًا ۝

۶۱

انسان تو اپنی جان کا بھی مالک نہیں چہ جائیکہ وہ دولت کا مالک ہو۔ ایک چمچ شربت کا مزہ نہیں پاسکتا۔ اگرچہ کئی بار اس میں پڑتا ہے۔ شیرینی ہاتھوں کے ذریعہ سے منہ تک پہنچتی ہے۔ لیکن ہاتھ شیرینی کا مزہ نہیں پاسکتے۔ اسی طرح جس کو خدا نے جو اس نہیں دیئے۔ وہ ذریعہ بن کر بھی کچھ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ - صَمٌّ بَكْمٌ اَعْمٰی فَاَلَمْ يَكُنْ لَّيْزٌ جِجْوٰنٌ ۝ ایک بڑی لذت چھوٹی لذت سے غنی کر دیتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :- اَلَا يَذْكُرُ اللّٰهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۝ (۱) ایمان بیج ہے۔ (۲) نیک کام مینہ ہے۔ (۳) مجاہدات ہل ہیں جو جسمانی اور ظاہری طور پر کئے جاتے ہیں۔ نفس مرتاض بیل ہے۔ جو نفس لواۓ ہے۔ شریعت اس کے چلانے کے لئے ڈنڈا ہے۔ اور وہ اناج جو اس سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ دائمی زندگی ہے ۝

ذات سے خارج وہ ہوتا ہے۔ جو نیک صفات سے خالی ہو۔ کیونکہ انسان کی نیک صفات ہی اُس کی ذات ہے۔ اپنے دل کے جذبات کو سمجھنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ جن چیزوں میں اپنی خوشحالی دیکھتے ہیں۔ درحقیقت وہ خوشحالی کا موجب نہیں ہوتیں ۝

جو شخص بدی کے مقابل پر بدی نہیں کرتا اور معاف کرتا ہے۔ وہ بلاشبہ تعریف کے لائق ہے۔ مگر اس سے زیادہ وہ شخص تعریف کے لائق ہے۔ جو

عفو یا انتقام کا مقید نہیں۔ بلکہ خدا کی طرف سے ہو کر مناسب وقت کام کرتا ہے۔ کیونکہ خدا بھی ہر ایک کے مناسب حال کام کرتا ہے۔ جو سزا کے لائق ہے۔ اُس کو سزا دیتا ہے۔ جو معافی کے لائق ہے۔ اس کو معافی دیتا ہے۔

جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۖ

دنیا میں دو فرقے بہت ہیں۔ ایک تو وہ جو عدل کو پسند کرتے ہیں۔ اور دوسرے وہ جو احسان کو بنظرِ استحسان دیکھتے ہیں۔ اور تیسرا فرقہ وہ ہے جو سچی ہمدردی اس قدر اُن پر غالب آجاتی ہے کہ وہ عدل اور احسان کا پابند نہیں رہتا۔ بلکہ سچی ہمدردی کی رہنمائی سے مناسب وقت عمل کرتا ہے۔ جیسا کہ مال اپنے بچے کے ساتھ سلوک کرتی ہے۔ کہ شیریں اور لذیذ غذا میں بھی اُس کو اور پھر مناسب وقت پر تلخ ادویہ بھی دیتی ہے۔ اور دونوں حالتوں میں اُس کی شہ

میرے بیان میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہوگا۔ جو کہ گورنمنٹ انگریزی کے برخلاف ہو۔ اور ہم اس گورنمنٹ کے شکر گزار ہوں۔ کیونکہ ہم نے اس سے امن اور آرام پایا ہے۔ میں اپنے دعوے کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ میں اپنی طرف سے نہیں۔ بلکہ خدا کے انتخاب سے بھیجا گیا ہوں تا میں مغالطوں کو رفع کروں۔ اور پیچیدہ مسائل کو صاف کر دوں اور اسلام کی روشنی دوسری قوموں کو دکھلاؤں۔ اور یاد رہے کہ جیسا کہ ہمارے مخالف ایک مکروہ صورت اسلام کی دکھلا رہے ہیں۔ یہ صورت اسلام کی نہیں ہے۔ بلکہ وہ ایسا چمکتا ہوا میرا ہے۔ جس کا ہر ایک گوشہ چمک رہا ہے۔ ایک بڑے محل میں بہت سے چراغ ہوں اور کوئی چراغ کسی دریچہ

شہ یہاں بھی عبارت چھوٹی ہوئی ہے۔ (صحیح)

سے نظر آوے اور کوئی کسی کو نہ سے۔ یہی حال اسلام کا ہے کہ اس کی آسمانی روشنی صرف ایک ہی طرف سے نظر نہیں آتی۔ بلکہ ہر ایک طرف سے اس کے ابدی چراغ نمایاں ہیں۔ اس کی تعلیم بجائے خود ایک چراغ ہے۔ اور اس کے ساتھ جو خدا کی نصرت کے نشان ہیں۔ وہ ہر ایک نشان چراغ ہے۔ اور جو شخص اس کی سچائی کے اظہار کے لئے خدا کی طرف سے آتا ہے۔ وہ بھی ایک چراغ ہوتا ہے۔ میرا بڑا حصہ عمر کا مختلف قوموں کی کتابوں کے دیکھنے میں گزرا ہے۔ مگر میں سچ سچ کہتا ہوں کہ میں نے کسی دوسرے مذہب کی تعلیم کو خواہ اس کا عقائد کا حصہ اور خواہ اخلاقی حصہ اور خواہ تدبیر منزلی اور سیاست مدنی کا حصہ اور خواہ اعمال صالحہ کی تقسیم کا حصہ ہو۔ قرآن شریف کے بیان کے ہم پہلو نہیں پایا۔ اور یہ قول میرا اس لئے نہیں کہ میں ایک مسلمان شخص ہوں۔ بلکہ سچائی مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں گواہی دوں۔ اور یہ میری گواہی بے وقت نہیں۔ بلکہ ایسے وقت میں جب کہ دنیا میں مذاہب کی کشتی شروع ہے۔ مجھے خبر دی گئی ہے کہ اس کشتی میں آخر اسلام کو فتح ہے۔ میں زمین کی باتیں نہیں کہتا۔ کیونکہ میں زمین سے نہیں ہوں۔ بلکہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا نے میرے منہ میں ڈالا ہے۔ زمین کے لوگ خیال کرتے ہوں گے۔ کہ شاید انجام کار عیسائی مذہب دنیا میں پھیل جائے یا بدھ مذہب دنیا پر حاوی ہو جائے۔ مگر وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں۔ یاد رہے کہ زمین پر کوئی بات ظہور میں نہیں آتی۔ جب تک وہ بات آسمان پر قرار نہ پائے۔ سو آسمان کا خدا مجھے بتلاتا ہے۔ کہ آخر اسلام کا مذہب دلوں کو فتح کر لگا۔ اس مذہبی جنگ میں مجھے حکم ہے کہ میں حکم کے طالبوں کو ڈراؤں۔ اور میری مثال اس شخص کی ہے۔ کہ جو ایک خطرناک ڈاکوؤں کے گروہ کی خبر دیتا ہے۔ جو ایک گاؤں کی

غفلت کی حالت میں اس پر ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں۔ پس جو شخص اُس کی سُنتا ہے۔ وہ اپنا مال اُن ڈاکوؤں کی دست بُرد سے بچا لیتا ہے۔ اور جو نہیں سُنتا۔ وہ غارت کیا جاتا ہے۔ ہمارے وقت میں دو قسم کے ڈاکو ہیں۔ کچھ تو باہر کی راہ سے آتے ہیں اور کچھ اندر کی راہ سے۔ اور وہی مارا جاتا ہے۔ جو اپنے مال کو محفوظ جگہ میں نہیں رکھتا۔ اس زمانہ میں ایمانی مال کے بچانے کے لئے محفوظ جگہ یہ ہے کہ اسلام کی خوبیوں کا علم ہو۔ اسلام کی قوتِ روحانی کا علم ہو۔ اسلام کے زندہ معجزات کا علم ہو۔ اور اُس شخص کا علم ہو۔ جو اسلامی بھیڑوں کے لئے بطور گلہ بان مقرر کیا جائے۔ کیونکہ پُرانا بھیڑ یا اب تک زندہ ہے۔ وہ مرا نہیں ہے۔ وہ جس بھیڑ کو اُس کے چرانے والے سے دُور دیکھے گا۔ وہ ضرور اُس کو لے جائے گا۔

اے بندگانِ خدا! آپ لوگ جانتے ہیں۔ کہ جب امساک باران ہوتا ہے۔ اور ایک مدت تک مینہ نہیں برستا۔ تو اس کا آخری نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ کوئیں بھی خشک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پس جس طرح جسمانی طور پر آسمانی پانی بھی زمین کے ہاتھوں میں جوشش پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح روحانی طور پر جو آسمانی پانی ہے۔ یعنی خدا کی وحی۔ وہی سفلی عقول کو تازگی بخشتا ہے۔ سو یہ زمانہ بھی اس روحانی پانی کا محتاج تھا۔

میں اپنے دعوئے کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں عین ضرورت کے وقت خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ جب کہ اس زمانہ میں بہتوں نے یہود کا رنگ پکڑا۔ اور نہ صرف تقویٰ طہارت کو چھوڑا۔ بلکہ ان یہود کی طرح جو حضرت

عیسائی کے وقت میں تھے۔ سچائی کے دشمن ہو گئے۔ تب بالمقابل
خدا نے میرا نام مسیح رکھ دیا۔ نہ صرف یہ کہ میں اس زمانہ کے
لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہوں۔ بلکہ خود زمانہ نے مجھے بلایا ہے :

مسیح عیسیٰ نے ۱۹۰۱ء میں اپنے پیروں کو

پیش کیا۔ اور ان کی پیروی میں جو بھی جنت میں جائے گا

مسیح عیسیٰ

ع

مسیح عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنے پیروں کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔
میں نے کہا کہ میں اپنے پیروں کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔
میں نے کہا کہ میں اپنے پیروں کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔

میں نے کہا کہ میں اپنے پیروں کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔

میں نے کہا کہ میں اپنے پیروں کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔
میں نے کہا کہ میں اپنے پیروں کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔
میں نے کہا کہ میں اپنے پیروں کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔
میں نے کہا کہ میں اپنے پیروں کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔
میں نے کہا کہ میں اپنے پیروں کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں۔

(نقل آئینہ مجلس جس میں پیغام صلح کا مضمون پڑھے جانے کا اعلان کیا گیا)

ایک عظیم الشان مجلس

بروز اتوار بتاریخ ۲۱ مارچ ۱۹۰۸ء

ٹھیک بوقت بجے صبح جسمین پنجاب یونیورسٹی ہال متصل عجیب گھر میں

پیغام صلح

پڑھا جاویگا

جو

اعلیٰ حضرت والامناقب جناب غلام احمد صاقد مس اللہ سترہ نے اپنی زندگی کے آخری
دو تین دنوں میں اس ملک سے نفاق اور بھوٹ کو دور کرنے کیلئے اس مبارک پیغام کے مخاطب
علی الخصوص ہندو معززین ملک ہیں۔

اہل ہند میں امن اور صلح کے خواہاں ضرور تشریف لائیں۔

بیان

الدعاء

خان بہادر محمد شفیع بیرسٹراٹ لاء۔ چوہدری نبی بخش بی۔ اے وکیل چیف کورٹ پنجاب۔
میاں فضل حسین بی۔ اے کیمبرج یونیورسٹی بیرسٹراٹ لاء۔ شیخ گلاب دین وکیل چیف کورٹ پنجاب
میاں محمد شاہنواز بی۔ اے کیمبرج یونیورسٹی بیرسٹراٹ لاء۔ (مولوی) احمد دین بی۔ اے وکیل۔
شیخ فضل الہی بیرسٹراٹ لاء۔ مرزا جلال الدین بیرسٹراٹ لاء۔ شیخ محمد عبدالعزیز بی۔ اے
ایڈیٹر اور لاہور۔ میاں عبدالعزیز بیرسٹراٹ لاء۔

